

• श्रीगोंदवलेकर महाराज
यांच्या ह्दय आठवणी

संग्राहक : ल. ग. (बापूसाहेब) मराठे
प्रस्तावना : प्रा. के. वि. बेलसरे
किंमत ८ रुपये

• सार्थ श्रीविष्णु सहस्रनाम

नामाचा समास - श्रीराम पाठ संग्रह
संपादक : श्रीराम भक्त
किंमत २.५०

• मनोबोध प्रकाश

श्रीसमर्थोचे साधं व सटीव मनाचे श्लोक
संपादक : प. ग. गद्रे गुरुजी
किंमत ५.५० रुपये

• प्रवचन पारिजात

श्रीगोंदवलेकर महाराज यांची प्रवचने
या मराठी श्रवणाचा श्री. ब्रजमोहन
दीक्षित यांनी केलेला हिंदी अनुवाद.
किंमत २५ रुपये.

यशवंत प्रकाशन : पुणे ३०.

- ॐ -

विश्व हिंदु परिषद
एकात्मता यज्ञ
(नगर शारदा)

सस्नेह भेट

॥ श्रीराम प्रसन्न ॥

श्रीसमर्थ सद्गुरु ब्रह्मचैतन्य श्रीगोंदवलेकर महाराज यांची

卐 प्र व च नें 卐

[आवृत्ति ५ वी]

- * संप्राहक : गो. सी. गोखले
- * प्रस्तावना : प्रा. के. वि. बेलसरे

卐 卐 卐 卐

मूल्य : पंचवीस रुपये

य श वं त प्र का श न, स दा शि व पे ठ हौ दा ज व ल, पु णें ३०.

॥ प्रवचने ॥

- एकूण प्रति- ४५०००

卐

श्रीसमर्थ सद्गुरु ब्रह्मचैतन्य
श्रीगोंदवलेकरमहाराज यांचीं प्रवचनें

© गो. सी. गोखले

- * प्रकाशक : अ. स्. वैद्य, यशवंत प्रकाशन
सदाशिव पेठ होदाजवळ, पुणे ३०.
* चित्रकार : जि. भि. दीक्षित
३३५ शुनिवार पेठ, पुणे ३०.
* मूलशृङ्खला व आतील चित्रे छपाई : शिवराज प्रिंटेरी, पुणे.

प्रस्तावना

श्रीब्रह्मचैतन्यमहाराज गोंदवलेकर यांच्या प्रवचनांच्या संग्रहास प्रस्तावना लिहिण्यास मला मनापासून आनंद वाटतो. व्याख्यान आणि प्रवचन यांमध्ये मोठा महत्त्वाचा फरक असतो. तो असा की, व्याख्यानमध्ये विद्वत्तेचे प्रदर्शन असते, तर प्रवचनामध्ये आत्मज्ञानाचे दर्शन घडते. व्याख्यान उत्तम झाले तरी व्याख्यात्याचे खाजगी जीवन कसे आहे इकडे लोक फारसे लक्ष देत नाहीत. आपला विषय तो कसा मांडतो याकडेच श्रोत्यांचे लक्ष असते. याच्या उलट प्रवचनकाराचे खाजगी जीवन कसे आहे, तो जे सांगतो त्यामध्ये त्याच्या जीवनाचे प्रतिबिंब पडते किंवा नाही, याकडे श्रोत्यांचे लक्ष असते. श्रीब्रह्मचैतन्यमहाराजांच्या प्रवचनांचे हेच मोठे वैशिष्ट्य आहे की, आपल्या जीवनात जसे ते वागले तसेच ते बोलले. आपण जे आचरण करतो तेबद्दच लोकांना सांगण्याचा आपल्याला अधिकार आहे असे ते नेहमी म्हणत. म्हणून या ग्रंथातील प्रवचनांच्या मागे प्रत्यक्ष आचरणाचा मजबूत पाया आहे हे वाचकांनी घ्यानात ठेवावे. ज्यांचे बोलणे आणि वागणे एकरूप असते त्यांनाच संत म्हणतात. संतांचे जीवन भव्य असते, उदात्त असते, तसेच भगवंताच्या प्रेमाने भरलेले असते; पण या सर्वांचे मूळ आत्मसाक्षात्कारामध्ये असते, म्हणून तो साक्षात्कार कसा करून घ्यावा हा एकच विषय संतांच्या प्रवचनांत सापडतो. अर्थात् या ग्रंथात संग्रहित केलेल्या प्रवचनांमध्ये आत्मसाक्षात्काराची सर्वांगीण शिकवण आढळते. सर्वांगीण म्हणण्याचा हेतु हा की, मानवी जीवनाच्या सर्व अवस्थामध्ये, म्हणजे सामान्य माणसाच्या प्रपंचामध्येदेखील, आत्मज्ञानाचे साधन यथासांग आचरतां झाले पाहिजे असा श्रीमहाराजांचा आग्रह आहे. आत्मसाक्षात्कार होण्यासाठी अनेकांनी अनेक साधनें सांगितलीं. त्या सर्वांमध्ये भगवंताच्या अस्तित्वाची जाणीव अखंडपणे टिकविणे हे सर्वोत्तम साधन होय, असे श्रीमहाराजांचे स्पष्ट मत आहे. भगवंत आहे, तो माझ्याजवळ आहे, अगदी माझ्या हृदयात आहे, अशी जाणीव मनामध्ये टिकण्यास भगवंताचे सूक्ष्म चिंतन अवश्य आहे. असे सूक्ष्म चिंतन अर्थरूप असते. त्या अर्थाचे वाहक म्हणजे भगवंताचे नाम होय. या दृष्टीने भगवंताच्या नामस्मरणातून भगवंताचा भाव निर्माण होतो. एकदा भाव निर्माण झाला की सर्व प्रकारचे वाद, मते व मतांतरे आपोआप लय पावतात. नाम श्रेष्ठ का ? तर ते सगुण आहे तसेच निर्गुण आहे, सूक्ष्म आहे तसेच स्थूल आहे, ज्ञान्याला चालते तसेच अज्ञान्याला लागू पडते, संन्यास्याला समाधान देते तसेच प्रापंचिकाला तारते, इतकेच नव्हे तर अगदी हीनदीन व्यक्तींपासून ते श्रेष्ठ व्यक्तींपर्यंत सर्वांना मायेच्या चाळ्यातून बाहेर काढणारे नाम हे एकच साधन आहे. लग्न झाल्यानंतर नव्याच दिवसांनी गर्भार राहिलेली स्त्री आपल्या गर्भाला अति काळजीपूर्वक जपते, तसे श्रीसद्गुरूंनी दिलेल्या नामाचे जतन केल्यास पाच जन्मामध्ये भगवंताचे साक्षिद्वय स्त्रीने अनुभवास येते, असे श्रीमहाराजांचे प्रतिज्ञापूर्वक सांगणे आहे.

श्रीमहाराज लौकिकदृष्ट्या ग्रंथ पढलेले नव्हते, म्हणून त्यांची भाषा ओबडधोबड वाटते. पण तिच्यामध्ये एका थोर नामसिद्ध स्थितप्रज्ञाने आपल्या आत्मसाक्षात्काराचे सार ओतलेले आहे. प्रवचनांची जाणी भगवंताच्या प्रेमाने रसरसलेली असली तरी तिचे तेज शांतता व समाधान देते. सर्व प्रवचनांचे मूळ भगवत्प्रेरणेत असले तरी प्रसंगोपात्त लौकिक परिस्थितीचे व व्यवहाराचे विवेचन मधून मधून डोकावते. वास्तविक श्रीमहाराजांनी मोठा लोकसंग्रह केल्यामुळे त्यांच्या नजरेतून व्यवहाराची कोणतीही बाजू सुटलेली नाही. परंतु व्यवहार सांगताना देखील त्यांचे अंतिम लक्ष भगवंताकडे, म्हणजे जीवनाच्या शाश्वत तत्त्वाकडे होते. देहातून आपण भिन्न आहोत, आपण भगवत्स्वरूप आहोत, हे ओळखणे म्हणजे जीवन सफल होणे,

अशी त्यांची ठाम भूमिका असल्यामुळे प्रत्येकाने आपला प्रपंच व त्यातील सर्व कर्मे भगवंताच्या पांश्वर्णीवर करावीत असे ते बारंवार सांगत. देहपूजेला जीवनसर्वस्व मानणाऱ्या विसाव्या शतकातील सुशिक्षितांना आत्म-ज्ञानाच्या भूमिकेवर उचलून उभे करण्याचा प्रचंड खटाटोप त्यांनी बनमभर केला. मानवी देहाला जीवनात मोठे महत्त्व आहे, पण ते भगवंताचे साधन म्हणून आहे, ही दृष्टि ठेवून देहाला चांगले खावलाप्यापला घालावे, त्याला सुखोपभोग द्यावे, त्याला बलवान ठेवावे, पण केवळ तेवढेच करण्यासाठी जगणे, म्हणजे भगवंताला विसरून जगणे, हे पाप आहे असे श्रीमहाराजांचे सांगणे आहे.

श्रीमहाराजांचे व्यक्तिमत्त्व अनन्यसामान्य होते, म्हणून त्यांचे बोलणे सगळे एकदम कळणे कठीनच आहे. जी साधन करील त्याला मात्र त्यांच्या वाणीतून आपोआप प्रकाश मिळेल. या जगात एका भगवंताशिवाय सर्वस्वी नवीन असे काय आहे ? त्या भगवंताच्या नामाचे चित्त हचारां भक्तांनी करून सुद्धा तो पुन्हा नवीन व साधा आहे. अर्थात् भगवंताचे नाम जितके जुन्यात जुने तितकेच ते नवीनात नवीन आहे. त्या नामाचे महत्त्व सांगतांना श्रीमहाराजांच्या अक्षराअक्षरातून भगवंताचा भाव निघवून लागतो, आणि ऐकणाऱ्याला किती सांगू आणि किती नको असे त्यांना होऊन जाते. विश्वातील जीवनात ओतप्रेत भरलेला भगवंत मनुष्यमात्राने नामस्मरणाने पाहावा व आपले जीवन आनंदमय बनवून टाकावे, असा श्रीमहाराजांचा अट्टाहास आहे. श्रीमहाराजांच्या अंगी द्रष्टेपण होते. चालू काळाला ससेच पुढे येणाऱ्या काळाला, आपल्या विशाल दृष्टीने ओळखून आत्मज्ञानाचे साधन सांगणारा पुरुष द्रष्टा ठरतो. ते साधन म्हणजे नाम होय. नाम स्वयंपू आहे, शक्तिरूप आहे; त्यामध्ये भगवंताची दिव्य शक्ति साठवलेली असल्याने नामाने वासना चिकता येते. नामामध्ये गुरुकृपा व भगवत्कृपा यांचा समावेश होतो. नाम निश्चयाने ध्यावे पण प्रेमाने ध्यावे; नियमाने ध्यावे पण मनापासून ध्यावे; उत्साहाने ध्यावे पण चिकाटीने ध्यावे. नामाला नीतीची, सदाचरणाची व कर्तव्याची जोड द्यावी. असा धीर घेऊन नामाचा अभ्यास करणाऱ्यास आज ना उद्या साक्षात्कार साक्षात्शिवाय राहणार नाही, असा श्रीमहाराजांचा आशीर्वाद आहे.

श्री. गोखले स्वतः साधक वृत्तीचे आहेत. त्यांनी अत्यंत परिश्रम घेऊन श्रीमहाराजांच्या प्रवचनांचा हा संग्रह लोकांसमोर ठेवला आहे. त्यामुळे साधकांची फार सोय होईल यात शंका नाही. या पुण्यकर्माला त्यांचे चित्त नामात अधिकाधिक रंगून जावो हीच माझी श्रीसद्गुरुचरणी प्रार्थना आहे.

श्री. अनंतराव वैद्य यांनी मोठ्या घडाढीने सध्याच्या महागाईच्या काळात एवढा ग्रंथ छापण्याचे अंगावर घेऊन ते कार्य सर्वतोपरी उत्तम रीतीने पार पाडले याबद्दल ते खरोखरच सर्व वाचकांच्या स्तुतीला पात्र आहेत. त्यांच्या घद्यात त्यांना मनाप्रमाणे यश मिळो हीच माझी भगवंताबद्दल प्रार्थना आहे.

कृष्णबाग, मालाड
मुंबई, ता. १२-११-६६

के. वि. बेलसरे

॥ श्रीगण ॥

निवेदन

श्रीमहाराजांच्या अनेक भक्तांनी निरभिराळया वेळीं श्रीमहाराज सांगत असतांना लिहून घेतलेली पुष्कळशीं निरूपणे पाहण्याचा लाभ मला मिळाला व या सर्व निरूपणांचा संग्रह आपल्याजवळ असावा असें वाटूं लागले.

पुढें काही दिवसांनीं असें मनांत येऊं लागलें कीं, श्रीमहाराजांचीं निरूपणे आपल्याजवळ लिहिलेलीं तरी असावीत, केव्हाहि वाचण्यास उपयोगी पडतील. शिवाय श्रीमहाराजांचे अमृततुल्य निरूपण वाचीत असतांना त्यांच्या संगतीतच असण्याचा लाभ मिळेल असें वाटूं लागले. दुसरी गोष्ट म्हणजे श्रीमहाराजांनीं वेळोवेळीं सांगितलेल्या सूचना आचरणांत आणताना त्यांच्या या निरूपणांच्या वाचनानें अनायासें मार्गदर्शन होईल, व शंकांचें निरसन होऊन अद्भुत आणखी बळकटी होईल, अशा तऱ्हेच्या विचारांची मनांत नेहमीं गर्दी होऊं लागली. ही सर्व निरूपणे आपण संग्रहित केेलीं तर त्यांत वावर्गे होणार नाही, झालाच तर उलट आपला फायदाच होईल, हें जाणून श्रीमहाराजांच्या निरूपणांचें संकलन करण्याचें मी ठरविलें.

मग ती. तात्यासाहेब केतकर, ती. द. गो. जोशी, ती. दत्तोपंत काशीकर, यांच्याकडे असलेल्या श्रीमहाराजांच्या निरूपणांच्या तीस-पत्तीस वर्षांपूर्वीच्या चोपड्या मिळाल्या. कै. मनोहर व कै. साने यांनीं हीं निरूपणे श्रीमहाराज सांगत असतांना लिहून घेतलेलीं होती. त्याशिवाय इतर अनेक भक्तांनीं प्रयत्नानें लिहून घेतलेली निरूपणेहि मिळालीं. ती. केशवराव बेलसरे यांनी लिहिलेल्या श्रीमहाराजांच्या चरित्रग्रंथाचा व श्रीब्रह्म-चैतन्यगीतेचाहि अतिशय उपयोग झाला. खरोखर, सर्वांच्या परिश्रमानेंच या निरूपणांच्या पुस्तकाला हा आकार प्राप्त झाला आहे यांत शंका नाही. अशा प्रकारें श्रीमहाराजांच्या निरूपणांचा व त्यांच्या काव्यमय पत्रांचा बराचसा संग्रह झाल्यावर पुढें काही दिवसांनीं श्री. भगवंतराव चामखेडकर यांच्याकडे एकादशीच्या भजनाच्या निमित्तानें आम्ही सर्व जमलों असतांना त्यांच्याकडे लहान द्विशनरीच्या आकाराएवढें असलेलें बायबल बघायला मिळालें, व त्यामध्ये दर दिवशीं वाचण्याचा मजकूर कसा असतो हें पाहावयाला मिळालें. त्यावरून श्रीमहाराजांचीं आपल्याजवळ संग्रहित असलेलीं निरूपणे रोबच्या रोब वाचण्यासाठीं अशीं लिहावीत, ही कल्पना सुचली. ती. तात्यासाहेबांना व ती. पंडितरावांना (वडिलांना) ही कल्पना सांगितल्यावर, त्यांनाहि ती फारच आवडली; व मग त्यांच्याच प्रोत्साहनावरून ही संग्रहित केलेली श्रीमहाराजांचीं निरूपणे रोबच्या रोब वाचण्याच्या दृष्टीनें लिहिण्याचें काम चालूं झालें. श्रीमहाराजांच्या कुपेमुळेच हें काम माझ्या हातून पार पडलें.

अशा रीतीने ३६६ दिवसांचीं (लीप वर्षाचें धरून) निरूपणे लिहून झाल्यावर रोबच्या रोब एक याप्रमाणें आम्हीं तीं वाचूं लागलों. त्यानंतर काही दिवसांनीं ती. तात्यासाहेबांनीं, हा रोबच्या रोब वाचण्याचा मजकूर पुस्तकाच्या एका पानांत बसत असण्यास पाहावें, असें सांगितलें. त्याप्रमाणें यशवंत प्रकाशनचे श्री. अनंतराव वैद्य यांना “ तसें शक्य होईल का ? ” असें विचारतां त्यांनीं तसें सहज होऊं शकेल असें सांगितलें, आणि मग सर्वांच्या इच्छेनुसार श्रीमहाराजांच्या निरूपणांचें पुस्तक छापण्याचें ठरलें. ती. केशवराव बेलसरे यांनीं प्रत्येक निरूपणाला योग्य शीर्षक देऊन पद्धतशीरपणें मोडण्याचें सुचविलें; त्याप्रमाणें यथामति प्रयत्न केला आहे. श्री. प्र. ना. वर्टीकर यांची या कापीं बरीच मदत झाली.

खरोखर सर्वांच्या आशीर्वांवांमुळे श्रीमहाराजांच्या निरूपणांचा एक अंशभाग आज पुस्तकरूपानें तयार झाला आहे.

श्रीमहाराजांच्या निरूपणांचें मुख्य अधिष्ठान नामच आहे. त्यांनीं प्रत्येक निरूपणांत नामाचीच महति गाऊन नामच सदासर्वकाळ घेण्यास सांगितलें. खरोखरच आहे, जन्मभर नामाचाच हव्यास ज्यांनीं धरला,

नामाच्याच सहवासांत राहून ज्यांनी आपले जीवन नाममय बनविले, नामाच्याच प्रसाराकरिता जणू ज्यांचा जन्म झाला, व "जेथे नाम तेथे मी आहेच" असें शंभर टक्के सत्य ज्यांनी आपल्या भक्तांना मोठ्या कळकळीने सांगितले, त्या रामस्वरूप झालेल्या श्रीमहाराजांच्या निरूपणांत नामाशिवाय दुसरे काय करणार ? या महापुरुषांची अमृततुल्य निरूपणे ज्यांना ऐकावयास मिळाली ते धन्य होत, आणि ज्यांनी ही निरूपणे स्वतः ऐकून त्यांचा लाभ दुसऱ्यांनाहि घेता यावा म्हणून त्यांचे अमृतमय शब्द बसेच्या तसे उतरवून घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचे खरोखर आपल्यावर अनंत उपकार आहेत व ते आपण कधीच विसरू शकणार नाही. अशा अनेक भक्तांनी वेगवेगळ्या वेळी मिळवलेले अमृताचे बोल एकत्र करून ठेवण्याचें काम फक्त येथे केले आहे. नामाचें बीज वृत्तींत एकदा पेरलें गेल्यावर त्या बीजाला खतपाणी मिळण्याची सोय या निरूपणाच्या वाचनानें निश्चित होऊं शकेल.

या सर्व निरूपणांची मांडणी विषयाच्या दृष्टीने पुढीलप्रमाणें केली आहे :-

जानेवारी-नाम; फेब्रुवारी-नाम; मार्च-प्रपंच, एप्रिल-संत, सत्पुरुष, मे-साधन, जून-परमार्थ, जुलै-सद्गुरु, ऑगस्ट-आनंद, समाधान, सप्टेंबर-अखंड नामस्मरण व संपूर्ण शरणागति, ऑक्टोबर-भगवंत, नोव्हेंबर-भगवंत, डिसेंबर-नाम.

या ३६६ प्रवचनांवरतिरिक्त, श्रीब्रह्मानंदमहाराजांची पुण्यतिथि, श्रीरामनवमी, श्रीगुरुपौर्णिमा व श्रीमहाराजांची पुण्यतिथि या दिवसांसाठीं चार प्रवचनें घातली आहेत.

रूपरेषा थोडक्यांत अशी आहे. जानेवारी व फेब्रुवारी :- नाम :- भगवंताच्या प्राप्तीसाठीं नाम ध्यावें, भगवंताचें नामस्मरण करावें, त्याच्या नामांत राहावें, असें सर्व सांगतात. हें नाम म्हणजे खरोखर काय, आहे, तें घेताना काय पथ्यें पाळावीत, तें घेण्याचा अभ्यास कसा करावा, तें घेण्याची काय आवश्यकता आहे. त्यामध्ये दृढभाव कसा येईल, इत्यादि सर्व गोष्टींचा विचार साकल्याने पहिल्या दोन महिन्यांत म्हणजे १० पानांत आला आहे. मार्च :- प्रपंच :- एकदां नाम घेण्यास सुरुवात केली म्हणजे, ज्या प्रपंचांत आपण राह त्याचें स्वरूप कसें आहे, प्रपंचांत नामाची काय आवश्यकता आहे, प्रपंचांत मनुष्यानें कसें वागावें, प्रपंचांतील आसक्ति व काळजी यांपासून कसें सुटवें, सुखानें प्रपंच कसा करावा, प्रपंचांत भगवंताचा आधार कसा घरावा, या सर्व गोष्टींचा ऊहापोह तिसऱ्या महिन्यातील ३१ पानांत आला आहे. एप्रिल :- संत, सत्पुरुष :- नामाच्या योगानें प्रपंचाचें स्वरूप कळून आल्यावर चांगले ग्रंथ, चांगलीं माणसें, यांच्या सहवासांत राहण्याची आपली इच्छा होते; संत कसे ओळखावेत, सत्पुरुषांच्या संगतींत राहिल्यास काय फायदे होतात, संगतीचा आपल्या मनावर काय परिणाम होतो, संतांची योग्यता काय, संतांचा व्यवहार कसा असतो, संत आपल्याकरितां काय करतात, इत्यादि विचार चौथ्या महिन्यातील ३० पानांत केलेला आढळेल. मे :- साधन :- नामाच्या योगानें प्रपंचाचें स्वरूप कळून संतांची गाठ पडली म्हणजे संत, सत्पुरुष, सांगतात तसें करण्याची आपली इच्छा होते, व त्यांनीं स्वतः अनुभव घेऊन सांगितलेल्या तत्त्वांचा आपण साधन म्हणून प्रपंचांत उपयोग करूं लागतो. या साधनांची चोपासना कशी करावी, हीं साधनें कोणतीं व तीं आपल्या मनावर काय परिणाम घडवून आणतात, त्यांचा जीवनांत हेतु कोणता, या सर्वांचा तपशील पाचव्या महिन्यातील ३१ पानांत अंतर्भूत आहे. जून :- परमार्थ :- अशा रीतीनें नामाच्या साहाय्यानें संतांची गाठ पडून त्यांनीं सांगितलेल्या साधनांचा अभ्यास प्रपंचांत चालू ठेवल्यास आपला प्रपंच हाच परमार्थ बनतो. प्रपंचाला परमार्थाचें स्वरूप येतें, अशा वेळीं आपला देह प्रपंचांत असतो, पण मन मात्र परमार्थांत असतें. या परमार्थाचें स्वरूप काय, तो कसा साधेल, त्यांत प्रेम कसें येईल, तो गुप्तपणें कसा व कां करावा, परमार्थांत प्रपंचाचें स्थान काय, तो कसा वाढवावा, परमार्थाचें सूत्र काय आहे, इत्यादि सर्व गोष्टींचा सहाव्या महिन्यातील ३० पानांत उल्लेख आहे. जुलै :- सद्गुरु :- एकदां परमार्थांत चित्त गुंतलें म्हणजे प्रपंचांतील आसक्ति कमी होऊन अंतःकरण शुद्ध होत जातें. अशा वेळीं, किंवा

स्वचित् आधीहि, सद्गुरूंच्या भेटीचा योग येतो. काही वेळा सद्गुरू आपण होऊन साधकाच्या भेटीस येतात. सद्गुरूंची भेट भाग्याने होत असते, सद्गुरू आपल्या हाताला घेऊन भगवंताची प्राप्ति घडवून आणतात, आपल्याकडून ते अभ्यास करवून घेतात, आपल्याला मदत करणारा त्याचा हात सदैव पुढेच असतो, आपण मात्र अनन्य निष्ठेने त्यांच्या आज्ञेचे पालन करावे. अशा सद्गुरूंची योग्यता काय, त्यांची कामगिरी कोणती, त्यांना कसे शरण जावे, त्यांना कसे जाणून घ्यावे, त्यांना आपल्या जीवनात काय कर्तव्य असते, ते कसे भेटतील, ते काय सांगतात, या सर्वांचा ऊहापोह सातव्या महिन्यातील ३१ पानात येतो. **ऑगस्ट :- आनंद, समाधान :** अशा रीतीने सद्गुरूंची आज्ञा अत्यंत अद्भुते व निष्ठेने पाळून नामाच्या संगतीत केवळ कर्तव्य म्हणून प्रपंच कैवल्यास त्यालाच परमार्थाचे स्वरूप येऊन, त्यात आनंद व समाधानाचा लाभ शास्त्राशिवाय राहत नाही. भगवंताच्या आनंदमय स्वरूपाची साधकाला जाणीव होऊन लागते. अशा या आत्मानंदात मनुष्य स्वतःलाहि विसरतो. या आनंदाचे मूळ काय, तो कसा कायम टिकेल, प्रपंचात खरे समाधान कसे मिळेल, समाधानाचे शास्त्र कोणते, समाधानाची खूण कोणती, समाधानाचे रहस्य कशात आहे, इत्यादि गोष्टी आठव्या महिन्यातील ३१ पानात विशद झाल्या आहेत. **सप्टेंबर :- अखंड नामस्मरण :** आनंद आणि समाधानाचे मूळ हे नाम त्याची कांस घेऊन भगवंतास अनन्यभावाने शरण गेले म्हणजे भगवंताच्या नामाशिवाय दुसरे काहीच दिसत नाही, बोलता येत नाही, ऐकता येत नाही. रात्रंदिवस एक नामच नाम. हे अखंड नामस्मरण कसे टिकवावे, त्याच्या अनुसंधानात कसे राहावे, अखंड नामस्मरणाने भगवंतास कसे जाणावे, “ तू आहेस, मी नाही ” ही स्थिति अनुसंधानाने कशी मिळवावी, इत्यादीचे स्वरूप नवव्या महिन्यातील ३० पानात उक्तेलेखिलेले आहे. **ऑक्टोबर व नोव्हेंबर :- भगवंत :** भगवंतास अनन्यभावाने शरण जाऊन अखंड त्याच्या नामात राहिले म्हणजे मनुष्याला या जन्मात मिळविण्याचे असे काहीच राहत नाही. त्याला सर्व जग ब्रह्ममय, भगवंतमय दिसू लागते. भगवंताशी एकरूप होणे, नराचा नारायण होणे, इत्यादि गोष्टी त्याच्या बाबतीत अगदी सत्यच असतात. अशा या भगवंताचे स्वरूप कसे आहे, परमेश्वराची सगुणोपासना म्हणजे काय, भगवंत नामाने कसा साध्य होतो, भगवंताच्या भक्तीचे रहस्य कोणते, भगवत्कृपा कशी होते, भगवंताचे रूप श्रेष्ठ की नाम श्रेष्ठ, भगवंताबद्दल काय मागावे, भगवंताचे कसे व्हावे, इत्यादि सर्व गोष्टींचा खुलासा दहाव्या व अकराव्या महिन्यातील ६१ पानात आलेला आहे. **डिसेंबर :- नाम :** जो ब्रह्मरूप झाला, देव-भक्तांचे नाते जेथे संपले, भगवंताच्या निर्गुण स्वरूपात जो विलीन झाला, त्यालासुद्धा, त्याने सुरुवातीपासून घेतलेले व भगवंताला खेचून आणणारे नाम हे शेवटपर्यंत कायम राहणारच. नाम हे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत राहणारे आहे. नामास आदि-अंत नाही. नाम हेच साधन व नाम हेच साध्य. आपण नामाच्या वाहनात अत्यंत विश्वासाने बसल्यावर ते आपल्या ठिकाणाला नक्की वेळून जाणारच यात बिलकुल संदेह नाही. नामातच विश्वाचे मूळ आहे व नामातच विश्वाचा अंत आहे. भगवंताचे नाम भगवंतालाहि व्यापून कायमच आहे. हे विचार या ३१ पानात येतात.

अशा या नामाच्या संगतीत सदैव राहण्याचा अभ्यास करणे, हेच श्रीमहाराजांच्या निरूपणाचे सूत्र आहे, व त्याप्रमाणे, **मुखी रामाचे नाम । बाह्य प्रपंचाचे काम । ऐसा राम जोडा मनी ।।** हेच त्यांच्या शिकवणुकीचे रहस्य आहे.

श्रीमहाराजांच्या कृपाप्रसादाने आपल्या सर्वांना नामाची जी संगत लाभली आहे ती शेवटपर्यंत कायम टिको, हीच श्रीमहाराजांना कायावाचापाने शरण जाऊन व त्यांच्या चरणावर मस्तक ठेवून अत्यंत मत्त-भावाने प्रार्थना करतो.

॥ श्रीराम जय राम जय जय राम ॥

पांचव्या आवृत्तीच्या निमित्ताने

“वाचन हे सुद्धा एक वपसन आहे. उगीच ग्रंथ वाचत बसण्यात फायदा नाही. वाचनाचे मनन झाले पाहिजे. मनन झाले की ते आपल्या रक्तात मिसळते. साधन आणि वाचन बरोबर चालावे. मगच साधकाला वाचनापासून खरा अर्थ समजतो व आनंद होतो.”

आत्मोन्नतीच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त पण व्यावहारिक दृष्टीने तितक्याच परखट अशा श्रीमहाराजांच्या प्रवचनांचा लाभ आजवर असंख्य वाचकांना मिळाला आहे, मिळत आहे व अनेकांची साधनाकडे, विशेषतः नामस्मरणाकडे वाढती वृत्ति होत आहे, हे गोंदवल्यास दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणावर येणाऱ्या जिज्ञासु साधक-वर्गाच्या ओघावरून सहज दृष्टोत्पत्तीस येईल.

परमेश्वराविषयीचे प्रेम वृद्धिंगत होणे, म्हणजेच त्याचे नाम घेण्याची भावना जागृत होणे, हेच तीर्थक्षेत्रात आल्याचे मुख्य लक्षण आहे. गोंदवल्यास आल्याने नाम घेण्याची वृत्ति होते व पुढे पुढे ती दृढमूल होत जाते असा अनेक साधकांना प्रत्यक्ष अनुभव आला आहे. गोंदवल्यास येऊन नामस्मरण करणाऱ्या लोकांकडे पाहून एकदा श्रीमहाराज म्हणाले होते, “तुम्हा इतक्या लोकांना नामस्मरण करतांना पाहून मला एक समाधान असे वाटते की, मला जी गोष्ट आवडते ती इतक्या लोकांना आवडू लागली आहे. तुम्ही इतके कष्ट करून येथे मला घेण्यास येता, तुम्हाला माझा आशीर्वाद आहे की तुम्हाला नामाचे म्हणजे भगवंताचे प्रेम चात्रीने लागेल.”

“माझे निरूपण ऐकण्याने एक श्रोता खरी नाम घेण्यास प्रवृत्त झाला तरी या सांगण्याचे सायक झाले असे मला वाटे.” असे एकदा श्रीमहाराज म्हणाले होते. या प्रवचनांच्या पुस्तकाविषयी त्यांच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर असे सांगता येईल की, “या प्रवचनांच्या वाचनाने एखादा खरी वाचक नाम घेण्यास प्रवृत्त झाला अथवा त्यास त्यांत गोडी वाटू लागली तरी या पुस्तकाचे जीव शास्त्रासारखे आहे.”

खरे म्हणजे, श्रीमहाराजांचे एक प्रवचन खरी वाचले व त्याप्रमाणे श्रद्धेने आचरण करण्याचे ठरविले तरी मनुष्य उद्धरून बाळगू शकेल. लोकांना नामाचे महत्त्व पटावे म्हणून किती कळवळ्याने, अनुभवाने व जीव तोडून त्यांनी सांगितले ! नामस्मरणाची आवड लोकांत निर्माण व्हावी म्हणून त्यांनी आपले उभे आयुष्य त्याकरिता खर्ची घातले. श्रीमहाराजांवर अतिशय प्रेम करणाऱ्या व त्यांच्या सहवासात राहिलेल्या काही निष्ठावान् भक्तांचे स्फुट विचार त्यांच्याच शब्दांत येथे दिल्यास ते अप्रस्तुत होणार नाही, उलट साधकाला ते उपयुक्तच वाटतील, म्हणून पुढे देत आहे.

(१) “श्रीमहाराजांचे सांगणे इतके स्पष्ट असे की त्यांच्या अर्थाविषयी वाद उत्पन्न होण्याचे कारणच नाही. त्या शब्दांचा जो साधा, सरळ अर्थ असेल तसे वागा. त्यातच कल्याण आहे. थोडक्यात म्हणजे, आल्यागेल्याला प्रेमाने अन्नपाणी देत जा, आणि श्रीमहाराजांना शेवटपर्यंत सोडू नका.”

(२) “श्रींनी चमत्काराला महत्त्व दिले नाही. कुणी एखाद्याने त्यांच्याबद्दल चमत्कार सांगितला तर दुसरे काही बोलणे काढून त्याला ते बोलू देत नसत. श्री हे मूर्तिमंत चमत्कार होते व आहेत. त्यांची प्रत्येक कृति वरवर दिसण्यात इतकी स्वाभाविक दिसते, परंतु ती होऊन गेल्यावर ती कशी काय झाली यास आश्चर्यच वाटे. माझी खात्री आहे की असा एकहि मनुष्य नसेल, जो श्रींच्या सहवासात राहिला आहे व त्याचे मनोमन प्रचीति आली नसेल. श्रींचा मोठ्यांतला मोठा चमत्कार पाहावयाचा असेल तर विषयाच्या आसक्तीत असलेल्या लाखो जीवांना श्रीरामनामाकडे वळविणे, यासारखा सार्वजनिक चमत्कार दुसरा कोणता !”

(३) “ श्रीमहाराजांना ‘ कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुम् ’ शक्ति प्राप्त आहे. फक्त एकच गोष्ट त्यांच्या शक्तीबाहेरची आहे, ती म्हणजे कोणाचेहि अहित श्रीमहाराज कधी करू शकणार नाहीत. श्रीमहाराज माझ्या नेहमी अवळ असल्याने मला नव्वदीच्या वरच्या या वयातहि मरणाचे बिलकुल भय वाटत नाही. बरे, मृत्यू-मुळे इथून तिकडे गेलो तरी जायचे श्रीमहाराजांकडेच, मग भीतीचे कारण काय ? ”

(४) “ अनुग्रह देताना श्रीचा प्रत्येकास सांगण्याचा कटाक्ष अशाप्रकारे असे की ज्याचे नांव तोच देतो (म्हणजे श्रीरामाचे नांव श्रीरामच देतो), अशी भावना ठेवा. नीतिधर्माचे आचरण राखणे अत्यंत जरूर आहे. श्रींनी व्यवहार सोडून कोणासहि कांहीहि करण्यास सांगितले नाही. कोणा गरिबास त्यांनी एकदम श्रीमंत केल्याचेहि कधी कोणी ऐकिले नाही. श्री नेहमी म्हणत, ‘ मला त्यांनीच खरे ओळखले, ज्यांचा नामावर पूर्ण विश्वास आहे. ’ प्रारब्धाने आलेले भोग आनंदाने भोगीत जावे पण त्यात रामाला विसरू नये, हे त्यांचे सर्वांना सांगणे असे. ”

(५) “ श्रीमहाराज आपले खरे देव. ज्या मंदिरात आपण जातो तेथे तरी श्रीमहाराजच त्या रूपात असतात असे समजायला काय हरकत आहे ?

“ खरोखर महाराजांनी माझी प्रत्येक इच्छा पुरविली. आतां मला कशाचीहि अपेक्षा नाही. एक मागणे आतां उरले आहे; त्यांच्या मांडीवर डोकें ठेवून शेवटची शोप घ्यायची. श्रीमहाराजांनी माझे फार कल्याण केले. ”

(६) “ अवळ अवळ नऊ वर्षे एखाद्या छायेप्रमाणे श्रीमहाराजांच्या बरोबर वावरल्यामुळे पुष्कळ लोक मला विचारतात की, श्रीमहाराजांचे वैशिष्ट्य असें मी काय पाहिलें. यावर मला एकच सांगतां येईल की, महाराजांनी मला “ अमुक एक वस्तु हवी ” हे शब्द उच्चारलेले मी कधी ऐकिले नाहीत. सहान लागली तर त्यांनी कधी पाणी मागितलें नाही, भूक लागली तर खायला मागितलें नाही, थंडीनें अंग गारठण्याची वेळ आली तर कधी कपडा मागितला नाही, उकाड्यामुळे घामाच्या धारा लागल्या असून देखील कधी पंखा मागितला नाही, आजारी पडले तर कधी औषध मागितलें नाही, पैशाची अत्यंत जरूरी असून देखील कधी कोणापार्शी हात पसरला नाही. ‘ मला अमुक हवें ’ हें वाक्यच श्रीमहाराजांना येत नव्हतें असें वाटतें. आपल्या देहाला त्यांनी नावडत्या बायकोप्रमाणे वागविलें. देहाला जरूर असणाऱ्या गोष्टी मिळाल्या तर मिळाल्या, न मिळाल्या तर न मिळाल्या, अशा वृत्तीनें महाराज जन्मभर वागले. पूर्ण वासनानाश झाल्याशिवाय कोणीहि असें वागू शकणार नाही. ”

(७) “ श्रीमहाराज आपण सर्वांना नामरूपी होडीत बसवून ती ते बसवहीत आहेत, म्हणून ते सर्वांना स्वतःच्या मुक्कामाला पोचविणारच. त्यांनी दिलेल्या नामांत ते पूर्णपणे असल्याने, ते व त्याची कृपा त्या नामांत आहेच. असचसें आपण नामस्मरण वाढवू तसतसा हा अनुभव येत जाईल. ”

(८) “ काय सांगू तुम्हांला ! जल सत्यं जगन्मिथ्या—म्हणजे भगवंतच फक्त आहे आणि प्रपंच मगळा असत्य आहे, हे श्रीमहाराजांनी प्रत्यक्ष आचरणामध्ये दाखविले. रामांमुळे पंचपावत्र जणू त्यांना तुच्छ वाटे. श्रीमहाराज म्हणजे चालतेंबोलतें ब्रह्मच होते. ”

(९) “ आपण घनापासून नामस्मरण केलें म्हणजे श्रीमहाराज जागीनें आपल्यापार्शी असल्याचा अनुभव येतो. कांहीहि झालें तरी आपण नाम सोडतां कामा नये. श्रीमहाराजांचे खरे अस्तित्व ओळखण्यासाठी आपल्या प्रपंचात त्यांची मदत किती होते हा मानवंड ठेवून चालणार नाही. ‘ ज्या ठिकाणी भगवंताचे नाम आहे त्या ठिकाणी मी जात्रीनें असतो ’ या त्यांनी अनेकवार दिलेल्या आश्वासनाचा अर्थ आपण नीट समजून घेतला पाहिजे. भगवंताचे नाम घेणें म्हणजे आपल्या कर्तण्याचा अभिमान कमी करणें होय. नामाचे प्रेम लावले

: दहा :

म्हणजे कर्तेपणाचा अभिमान कमी कमी होतो व महाराजांचे अस्तित्व प्रकट होऊन लागते. नंतर तो जे कर्त करतो त्याचे फल श्रीमहाराजांच्या इच्छेवर सोंपवितो. हे साधले म्हणजे एक प्रकारची शांति मिळून परापराचे सुखदुःख होत नाही. अशा प्रकारे भगवंताच्या नामांत प्रपंचाचे कर्तव्य करीत असता श्रीमहाराजांच्याकडे कर्तेपण देऊन मुखदुःखामध्ये समाधानात राहणे, हीच खरी त्यांच्या अस्तित्वाची खूण. आपल्या जीवनांत घडून येणाऱ्या सर्व घटना श्रीमहाराजांच्या इच्छेने व सत्तेने घडून येतात अशी खरी जाणीव ज्यांच्या अंतरंगांत उमटली त्यांनाच श्रीमहाराजांचे खरे अस्तित्व समजले."

(१०) " त्यांची ती प्रेमाची व आपणलेपणाची दृष्टि अजून मला आठवते. त्यांचा निंदक व परीक्षक म्हणून गेलेला मी, अंतरंगातील त्यांचा शिष्य म्हणून त्या दिवशी परत आलों. जणू काय लहानपणापासून माझी ओळख असावी इतक्या आपलेपणाने व निःसंकोचाने महाराज माझ्याशी लगेच वागू लागले."

(११) " महाराज, माझ्यावर आपले फार उपकार झाले. फार दिवसांपासून माझ्या मनांत अनेक प्रकारच्या शंका होत्या, सर्व शंका आता फिटल्या. माझे पूर्ण समाधान झाले; पण आपले बोलणे ऐकून माझी तृप्ति होत नाही म्हणून नामाविषयी आणखी पुढे सांगा, नाही म्हणू नका. आवपासून माझे जीवन मी नामाला वाढून घेणार आहे."

(१२) " नामांत श्रीमहाराज पूर्णपणे आहेत. ते घेतले की आपण त्यांच्यात लीन होतो. दुसऱ्या कोणत्याही साधनाने हे साधत नाही. नाम जेवढे जेवढे आपण घ्यावे तेवढी तेवढी गुरुकृपा आपोआप होत असते, व ती आपल्याला न सोडता गुरुरूप बनवते. नाम घेणाऱ्यांना ते घेत असता देहामुखे कंटाळा येतो, पण ते अजिबात घेऊ नये असे वाटत नाही, हीच नामाची व सद्गुरूची कृपा. नामच नाम घेत, आपण गाढ सोंपेतल्याप्रमाणे त्याचे द्रष्टे आहोत. आमच्या कर्तृत्वाने आमच्या मुखात नाम येत नाही तर नामाच्या कर्तृत्वामुळे, श्रीमहाराजांच्या कृपेने, ते आपल्या मुखात येते या भावनेने नाम घ्यावे. ते घेत असता त्याला मनाने नमन करीत असावे व स्वतःला विसरत जावे. नाम घेण्याची एखाद्याने नुसती इच्छा जरी केली तरी ते त्याला सोडीत नाही, स्वतःला ध्यावयास लावते व पथावकाश स्वतःमध्ये लीन करते, हा अनुभव आहे. नामाखेरीब दुसरी इच्छा न होणे हीच महाराजांची कृपा."

(१३) " आपल्या जीवनामधील प्रत्येक क्रिया ही रामाच्याकरिता व्हावी, आपले जगणे देखील त्याच्या सेवेसाठी असावे, असा श्रीमहाराजांचा फार आग्रह असे. मंदिरामध्ये उभा असणारा ' श्रीराम ' केवळ मूर्ति नसून तो प्रत्यक्ष परमात्मा आहे. अशा भावनेने श्रीमहाराज स्वतः वागत, आणि त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला तशा भावनेने वागण्याचा मनापासून उपदेश करीत. आपल्याला सांभाळणाऱ्या व आपल्यावर अत्यंत प्रेम करणाऱ्या वडील माणसास आपल्या जीवनात जितके खरे प्रत्यक्ष स्थान असते, तितके स्थान श्रीरामरायाला कसे द्यावे हे श्रीमहाराजांनी शिकवले. जो जो मनुष्य त्यांच्याकडे येई त्याला मोठ्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये श्रीरामरायाची इच्छा काम करीत असण्याचे त्यांना दिसे. व्यवहारदृष्ट्या आपण योग्य सर्वांना सांगत. सर्व काही राम करतो, खरे कर्तेपण रामाचे, हा श्रीमहाराजांच्या उपदेशाचा गाभा असल्यामुळे पणाने आपण नाहीसे होणे ही युक्ति सर्वांनी शिकावी म्हणून त्यांनी जन्मभर श्रीरामरायाला लोकांच्या समोर ठेवले."

(१४) “ धरोवर श्रीमहाराजांचा सहवास कोणत्याही स्वरूपात ज्यांना लाभला ते धन्य होत. नामरूपी रज्ज्यांनी हा सहवास अखंड टिकू शकतो, हा अनुभव आहे. ”

अक्षरशः लाखो लोकांनी श्रीमहाराजांवर प्रेम केली. त्या प्रत्येकाला श्रीमहाराजांनी ‘ रामनामाचा ’ सोपा मंत्र सांगितला. ज्या ज्या भावनेने, अडेने उत्कटतेने हा मंत्र ज्यांनी आत्मसात् केला त्या त्या परीने त्यांचे अत्यंत कल्याण झाले, असे प्रत्यक्ष अनुभवून सांगणारे आज अनेक आढळतील. दहाबारा वर्षांपूर्वीच्या ८० व्या वर्षी दिवंगत झालेले, व श्रीमहाराज देहांत असतांना त्यांचा अनुग्रह लाभलेले माझे परमपूज्य वडील ती. पंडितराव गोखले यांच्या श्रीमहाराजांवरील उत्कट प्रेमाचे सार येथे उद्धृत करण्याचा मोह मला आवरत नाही. “ श्रीमहाराजांची गांठ पडली हे माझे परमभाग्य. घराण्यातील सर्वांना श्रीमहाराजांचे प्रेम आहे ही त्यांची कृपाच होय. अगदी कडेपर्यंत श्रीमहाराजांना कधी सोडू नका हेच माझे सर्वांना सांगणे. ”

श्रीमहाराजांची ही प्रवचने वाचणाऱ्या अनेक वाचकांनी श्रीमहाराजांचे छोटेसे चरित्र वा पुस्तकांमध्ये अंतर्भूत करावे अशी इच्छा प्रदर्शित केली. श्रीमहाराजांचे जीवनसर्वस्व खरे म्हणजे त्यांच्या प्रवचनांतून पूर्णपणे व्यक्त झालेले आहेच; शिवाय त्यांचे व्यावहारिक व अध्यात्मिक दृष्टीने विस्तृत असणारे चरित्र थोडक्यात बसविणे फारच अवघड. तेव्हा मधला मार्ग म्हणजे श्रीमहाराजांचे व्यक्तिदर्शन तरी थोडक्यात यावे म्हणून ते चौथ्या आवृत्तीपासून समाविष्ट केलेले आहे. श्रीमहाराजांचे संपूर्ण चरित्र व व्यक्तिमत्त्व ज्यांना जाणण्याची इच्छा आहे, त्यांनी “ श्रीगोंदवलेकर महाराज—चरित्र आणि वाङ्मय ” हा प्रा. के. वि. केलसरे यांनी लिहिलेला ग्रंथ जरूर वाचून पाहावा.

परमेश्वराच्या नामस्मरणाकडे प्रवृत्ति होणे हेच श्रीमहाराजांचे जीवनचरित्र जाणण्याचे लक्षण आहे. श्रीमहाराजांनी आपला देह ठेवण्यापूर्वी हेच स्पष्टपणे व अत्यंत कळकळीने पुढील शब्दांत व्यक्त केले आहे—

आजवरी तुम्हा सांगितली मात । नामाविण हित समजू नका ॥
मानू नका नाम साधन हे लहान । तुम्हा माझी आज जीवेंभावे ॥
मानू नका सार संसार असार । दृश्य जोजार मानू नका ॥
सोडू नका नाम, धरू नका काम । नाही नाही नेम आयुष्याचा ॥
दीनदास म्हणे सांगतो ते ऐका । अभ्यास बैलरी सोडू नका ॥

प्रवचनांच्या स्वरूपात ग्रथित झालेले श्रीमहाराजांचे हे बहुमोल वाङ्मय वास्तीत वास्त लोकांच्या हातांत जावे म्हणून सोळा हजार प्रतींची ही पांचवी आवृत्ति प्रकाशित करण्याचा घाट प्रकाशक श्री. अनंतराव वैद्य यांनी मोठ्या घडाडीने घातला आहे. आधीच्या चार आवृत्त्या मिळून सुमारे ३० हजार प्रतीचे वाचकांनी मोठ्या प्रेमाने व उत्साहाने स्वागत केले. भारतातच नव्हे तर भारताबाहेरील अनेक देशांतील भाविक महाराष्ट्रीय मंडळी या प्रवचनांचे रोब निषमितपणे वाचन करतात, असे परदेशी वास्तव्य करणाऱ्या अनेक मंडळींकडून प्रत्यक्ष समजतावाकून हा उल्लेख करावासा वाटला. असंख्य वाचकांनी, साधकांनी व भक्तांनी आपली अंतःकरणे उघडी करून जो आपुलकीचा भाव दाखविला त्याचे शब्दांत वर्णन करून सांगणे अशक्य आहे. नामस्मरणाबद्दल वाटणारी उत्कट भावना व प्रेमच त्यांनी व्यक्त केले असे म्हणावयास हरकत नाही.

प्रत्येक आवृत्तीच्या वेळेस अनवधानाने राहिलेल्या चुका व मुद्रणदोष सुधारून व प्रवचने काटेकोरपणे तपासून आवृत्ति वास्तीत वास्त निर्दोष ठेवण्याच्या कामी श्री. श्रीकृष्ण चितामण तथा आप्पासाहेब मराठे यांची बहुमोल मदत झाली. श्रीमहाराजांच्या प्रेरणेनेच त्यांनी हे मेहनतीचे काम आपण होऊन मोठ्या आपुलकीने स्वीकारले व पार पाडले पाव्हल त्यांचे आभार मानावे तेवढे थोडेच आहेत. तसेच श्रीमहाराजांचे एक

१० बारा :

निष्ठावान् प्रस्त श्री. प्र. वि. पाटणकर यांनी केलेल्या बहुमोल सूचनांचा व वेळोवेळी केलेल्या साहाय्याचा उल्लेख करणे अत्यंत जरूर आहे. याशिवाय श्री. चितोपंत जोशी (इंजिनियर), श्री. बापूसाहेब मराठे, यांच्या-सारख्या अनेक मान्यवर भक्तांचे प्रकाशनाच्या कामी विविध प्रकारे मार्गदर्शन झाले.

श्रीमहाराजांची ही प्रवचने कानडीत व हिंदीत भाषांतरीत होऊन प्रकाशितहि झालेली आहेत. तसेच गुजराथी व इंग्रजी भाषेतहि प्रवचनांचे भाषांतर झालेले असून प्रकाशनाचा योग लवकरच जुळून येईल अशी आशा वाटते. नामरसाने ओथंबलेले श्रीमहाराजांचे हे शब्द वास्तीत वास्त वाचकांच्या अंतःकरणांत शिजून त्यांना नामस्मरणाकडे प्रवृत्त करतील यांत शंकाच नाही. नाम घेण्याची वाटती इच्छा होणे हे नामाचे प्रेम लागण्याची झुजच आहे.

या पांचव्या आवृत्तीच्या निमित्ताने दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या आवृत्तींमधील ' दोन शब्द ' एकत्रित करून संकलित स्वरूपांत वाचकांच्या पुढे मांडले आहेत.

या आवृत्तीत अनवधानाने काही दोष राहून गेल्यास वाचकांनी ते निःसंकोचपणे निदर्शनास आणावेत अशी त्यांना प्रेमळ विनंति करतो व शेवटी पुन्हा एकदा श्रीमहाराजांचे अमृतमय निरूपणाचे सार उद्धृत करतो. " वाटेल ते झाले तरी भगवंताचे नाम सोडू नका— नाम घेणाऱ्याचे राम कल्याण करतो हे माझे सांगणे शेवटपर्यंत विसरू नका. "

॥ श्रीराम जयराम जयजय राम ॥

१, धरती सोसायटी

प्रभात पथ, गल्ली नं. १०

पुणे ४११००४

गोविंद सीताराम गोखले.

१७ जुलै १९८१

(श्रीगुरुपौर्णिमा)

श्रीमहाराजांचें व्यक्तिदर्शन

सगुण स्वरूप : शके १७६६ (इ. स. १८४५) माघ शुद्ध द्वादशीला बुधवारी, पहाटे सूर्योदयाच्या सुमारास गोंदवल्याला श्रीमहाराजांचा जन्म झाला आणि शके १८४४ (२२ डिसेंबर १९१३) मार्गशीर्ष वद्य दशमीला सोमवारी पहाटे सूर्योदयाच्या सुमारास गोंदवल्यासच वयाच्या एकूणसत्तराव्या वर्षी त्यांनी देह ठेवला. श्रीमहाराजांची उंची सुमारे साडेपाच फूट असून, वजन जवळजवळ दिडशे पौंड होते. मध्यम बांधा, विवळसर हाक असलेला गोरा रंग, रुंद चेहरेपट्टी, मध्य कपाळ, सरळ नाक, पांढरे शुभ्र दांत व चमकदार डोळे अशी एकंदर त्यांची ठेवण होती. त्यांच्या तोंडावर एकप्रकारचें तेज तरळ असल्याने त्यांच्या साठ्या मंद स्मितानें प्रत्येक माणसावर त्यांची सहज छाप पडे. श्रीमहाराज चौवीस तास लंगोटी घालीत. पण पुष्कळ वेळां कफनी, टोपी किंवा फरगूल घालीत. कमरेला कधीं छाटी, घोतर, पीतांबर किंवा ठपरेणें गुंडाळीत आणि कधीं डोक्याला रुमाल बांधीत. कपाळाला केशरी गंध लावून मध्ये काळी रेण काढीत व मुद्रा लावीत. पायांत नेहमी खडावा असत आणि हातांत बहुतेक रुमाल असे. श्रीराममंदिरात रामासमोर एक कोच ठेवलेला असे (अजूनही तो तसाच ठेवलेला आहे.) त्यावर ठेवलेल्या तस्क्याला ते टेकून बसत. आचोबा-आजी त्यांना “ गणपती ” म्हणून हाक मारीत, तर आई-वडील त्यांना “ गणू ” म्हणून संबोधित. गावचे लोक त्यांना “ गणुबुवा ” म्हणत. उत्तर भारतांत लोक त्यांना “ दख्खनके महाराज ” असे म्हणत. श्रीतुकामाई (श्रीमहाराजांचे गुरु) त्यांना “ माझा बाळ ” म्हणून हाक मारीत. सर्व शिष्यमंडळी त्यांना “ महाराज ” म्हणत तर ते स्वतः “ ब्रह्मचैतन्यबुवा रामदासी ” अशी आपली सही करीत.

संचयी व आवडीनिवडी : श्रीमहाराजांना प्रवासाची विलक्षण आवड होती. त्यांनी वयाच्या बाराव्या वर्षीपासून ते वयाच्या पंचेचाळिसाव्या वर्षीपर्यंत कल्पनातीत प्रवास केला. या प्रवासामध्ये त्यांना तत्काळीन समाजजीवन उत्तमरीतीने पाहण्यास मिळालें. श्रीमहाराज पोहण्यांत फार पटाईत होते. ज्यांना मुळीच पोहतां येत नाही अशा माणसाला बरोबर घेऊन ते गंगेमधून या तीरापासून पलीकडल्या तीरावर सहज जात. उताऱ्यां पडून पाण्यावर तरंगण्याची त्यांना फार हीस. बोळ्यावर बसण्याची कला त्यांना अवगत होती. कसल्याही वाऱ्यात व सुरदाड बोळ्याला ते नरम आणीत. जनावराला एकदा त्यांचा स्पर्श झाला की ते त्यांना बस होऊन त्यांच्यावर प्रेम करूं लागे.

श्रीमहाराज पळण्यांत व साडावर चटण्यांत फार पटाईत होते. सूर्यनमस्कार व दंड ते चांगले काढीत. खोखो-आठ्यापाठ्या वगैरे खेळ ते हौसेने खेळत. बस होऊन पोट सुटले तरी त्यांचा चटपटीतपणा व चपळपणा कायम होता. वयाच्या ६२ व्या वर्षी काशीमध्ये पायांत खडावा घालून शंभर-सव्वादशे दगडी पायऱ्यांचा घाट ते चटचट उतरून किंवा चढून जात. स्वच्छ व बळकट असणाऱ्या त्यांना फार आवड. त्यांचे स्वतःचे अक्षर फार सुबक व बळकट होते. मोठ्याने स्वह व अर्थ समजून वाचण्याची त्यांन होस. लहान मुलांचे त्यांना फार प्रेम. ते त्यांच्यात खेळत व त्यांच्या मनाप्रमाणें वागत. विद्याभ्यास आपल्या अध्यासांत मागे पडता कामा नये, असें ते बारीबारी सांगत. श्रीमहाराज आपल्या घरी रावेत असें ज्वाला घाटे त्यांनी आपल्या लहान मुलाला अगर मुलीला त्यांना घेऊन केव्हास पाठवाचें आणि श्रीमहाराजांनी आळेवेढें न घेतां जावें हें गोंदवल्यास नेहमीं पाहावयास सांगे.

कवितेची व गोड गळ्याच्या गायनाची त्यांना फार आवड. ते स्वतः कविता रचीत आणि लोकानी केलेल्या कवितांचा मोठ्या रसिकतेने परामर्श घेत. तसेंच ते बसक्या बसक्या माकठिरायाचे सुंदर चित्र काढीत.

: बोदा :

त्यांना स्वाभाविक आवड भवनाची, देवांच्या गोष्टींची, नामस्मरणाची व एकांताची होती. त्यांना विद्वान् मानसापेक्षा अज्ञानी मनुष्य आवडे. श्रीमंतापेक्षा गरीब आवडे व राहणीत राहण्यापेक्षा खेडेगांवात राहणे आवडे. नवरावायकोमध्य, आईबाप व मुलांच्यामध्ये, भाऊबहिणीमध्ये निष्कपट प्रेम असले तर त्यांना त्याचे विशेष कौतुक वाटायचे. सामू व सून प्रेमाने राहिल्या तर दोघींची ते फार स्तुति करीत. प्रपंचामध्ये निष्कपट प्रेम करावला शिकणे हे भगवंतावर प्रेम करावयास शिकण्याची पहिली पायरी आहे, असे ते नेहमी म्हणत.

व्यक्तिमत्त्व : - श्रीमहाराजांचे सारे व्यक्तिमत्त्व त्यांच्या चमकदार डोळ्यांमध्ये आणि विलक्षण वाणीमध्ये व्यक्त होत असे. त्यांच्या पाहण्यामध्ये आणि बोलण्यामधील विशिष्ट प्रकाराच्या मोहिनीमुळे त्यांच्याशी विरोध करणारी माणसे त्यांच्या दृष्टीच्या कक्षेत आल्यावर आणि त्यांचे माषण ऐकल्यावर बस होऊन जात. वारकऱ्यांशी, रामदासीयांशी, अज्ञानी शेतकऱ्यांशी, इंग्रजी शिकलेल्या तरुण-तरुणीशी, कलवंतांशी, शास्त्री-पंडितांशी, सुधारकांशी, सनातन्यांशी, व्यापाऱ्यांशी, नोकरीवाल्यांशी, डॉक्टरांशी, इंग्रिनीअरशी श्रीमहाराज त्यांच्या माघेत बोलायचे आणि त्या व्यवसायातील पक्षादि उपमा घेऊन नामांचे महत्त्व समजून द्यावयाचे. त्यामुळे प्रत्येक मनुष्य त्यांचे म्हणणे समजून प्रसन्न होई. भक्तीचे, भगवंताच्या प्रेमाचे व नामाचे तसेच संतांच्या वागणुकीचे स्पष्टीकरण करताना त्यांच्या वाणीला स्फुरण चढे आणि त्यावेळी ते उत्तम प्रकारचे दृष्टांत सहज बोलून जात.

मनुष्याला गोंबाकून वळवून घेण्याची कला जशी त्यांना अवगत होती, तशीच बाह्यांत माणसाला खडसावून ताळ्यावर आणण्याची कला पण त्यांच्यापाशी भरपूर होती. त्यांची भाषा घरगुती, सोपी व सहज मधूर असे. त्यांची वाक्ये लहान पण जोरकस असायची आणि त्यांत कृत्रिमतेचा लवलेलाहि नसल्याने ती वाक्ये ऐकणाऱ्यांच्या हृदयाला चाऊन पिळत. जीवनाचे अनंत नमुने त्यांनी बघतिले असल्याने सामान्य मनुष्याची सुखदुःखे, त्यांच्या खऱ्या वासना व भावना, त्यांच्या अडचणी, त्यांची संपूर्ण करुणता त्यांना स्पष्टपणे आली होती. त्यामुळे श्रीमहाराज प्रापंचिक लोकांच्या अवस्थेचे वर्णन करू लागले म्हणजे ते इतके वास्तव्यवादी असे की, त्यांची भाषा अंतःकरणाचा ठाव घेई व ऐकणाऱ्याचे त्यांच्यावर प्रेम बसे. त्यांची प्रतिभा अहोरात्र जागृत असायची म्हणून त्यांची भाषा नेहमीपेक्षा मिराळी वाटे. लोकांना भगवंताकडे बळविण्यासाठी श्रीमहाराजांनी आपल्या वाणीची सर्व शक्ति कामाला लावली.

श्रीमहाराजांच्या वागण्यामध्येहि विलक्षण खूबी असे. अगदी ब्रह्मनंदापासून ते येन व्यसनी माणसापर्यंत त्यांची वागणूक समान असे. "माझ्यावर श्रीमहाराजांचे फार प्रेम आहे." असे प्रत्येकाला वाटे. प्रत्येक माणसाचे "अंतर" जाणून ते त्यांच्याशी बोलत, म्हणून प्रत्येक माणसाला खूण पटून फार समाधान मिळत असे. समजूतदार मनुष्य श्रीमहाराजांना विशेष आवडे. एकच मनुष्य पूर्णत्वाला जाण्यापेक्षा पुष्कळ माणसे थोडी पुढे जाणे चांगले असे त्यांचे म्हणणे असे. त्यांनी कधीहि कोणाचा अवहेर केला नाही. कसाहि मनुष्य वेवो, त्यास सुधारण्याचा मार्ग त्यांच्यापाशी असे. त्यांच्या वागण्यात, बोलण्यात फार मर्यादा, आकर्षकता व गोडवा भरलेला असे. मुलांची, विशेषतः बुद्धिमान तरुणांची मने आकर्षित करून त्यांना आपलेपणाचा लळा लावण्याचे त्यांचे सामर्थ्य फार विलक्षण होते. स्वतः बहुधा लिहीत नसत. कोणास तरी लिहून घेण्यास सांगत. सांगण्याचा प्रवाह सारखा चाले. लिहिणे संपल्यावर पुन्हा वाचून घेत. त्यांना हिंदी, कानडी, तेलगू, संस्कृत बगैरे भाषा उत्तम समजत.

लहानसहान गोष्टींमध्ये श्रीमहाराज माणसाची परीक्षा करीत आणि तो कोठे आहे, याची प्रशिक्षित त्याला आणून देत. गोंदबल्यास त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक माणसावर श्रीमहाराज पोटच्या मुलाप्रमाणे प्रेम करीत. प्रापंचिक लोकांशी रात्रंदिवस व्यवहार करीत असताना श्रीमहाराज कधी कोणाचे मिथे राहिले नाहीत. कधीही कोणापुढे हात पसरला नाही. कधी कोणाकडून वर्गणी गोळा केली नाही. त्यांनी आपला चरितार्थ

अगदीं स्वतंत्र ठेवला. पैशाचा मिश्रपणा नसल्याने श्रीमहाराजांना आपल्या मतांना लोकाग्रहास्तव मुरड घालण्याचा प्रसंग कधी आला नाही. लौकिकाचा, प्रसिद्धीचा, वर्तमानपत्री चर्चेचा, व्यासपीठावरील व्याख्यानांचा त्यांना अगदीं मनापासून कंटाळा असे. त्यांनी फार कदाचित् प्रसिद्धी टाळली. पूर्वकाळांत श्रीमहाराज आपले नांव देखील नीट सांगत नसत. कोणाला सांगत मी जंगम आहे, कोणाला सांगत मी नंगा बेरागी आहे, कोणाला सांगत मी कानाफाटा योगी आहे, कोणाला सांगत मी पंढरीचा बारकरी आहे, कोणाला सांगत मी रामदासी आहे. या कारणाने श्रीमहाराज गोंदवल्यास असतात, हे बऱ्याच लोकांना माहीत नसे. श्रीमहाराज म्हणत की “ भगवंताच्या नामाला खरे महत्त्व आहे. सांगणारा कोणी का असेना, खरे कार्य इतके प्रबळ आहे, आपल्या जीवनाचा काल इतका थोडा आहे आणि या जगात आपण इतके कःपदार्थ आहोत की आपली प्रसिद्धि होऊं देणें अथवा ती करणें हा मूर्खपणा आहे.”

ज्या माणसाला त्यांनी एकदा जवळ केला, त्याचे त्यांनी सर्व काहीं सोसले, म्हणून त्यांचा मनुष्य त्यांना सहसा सोडून गेला नाही. “ मागच्या लोकांनी जें जें चांगले उपयुक्त केलें ठेवलें आहे, तें आपण का वाया घालवावें ? चांगलें जुनें कायम ठेवून त्यामध्ये चांगल्या नव्याची भर घालावी ” असें त्यांचे नेहमी सांगणें असें. जीवनाला उंची व व्यापकता आणून प्रत्येकांनै शेवटपर्यंत होसेनें जीवन जगत राहिले पाहिजे व त्यामध्ये भगवंताच्या नामाला शेवटचा आस आर्पयत सोडतां कामा नये, असें ते म्हणत. एकंदर स्त्रियांच्याबद्दल त्यांच्या मनांत फार आदर असून ते स्त्रियांना फार पूज्य मानीत. स्त्रियांनीच आतांपर्यंत धर्म टिकवून ठेवला, स्त्रियांनीच समाजातील नीतिमत्ता टिकवून धरली, स्त्रियाच कुटुंबासाठी खऱ्या खरता जातात. स्त्रियाच पुढापाेक्षा जास्त निःस्वार्थी असतात. ज्या घराण्यातील स्त्रिया सृष्ट असतात तीं घराणीं चांगलीं जातात, वगैरे गोष्टी ते नेहमीं सांगत. आई व आईच्या प्रेमाविषयीं बोलणें निघालें तर त्यांचा गळा मरून येई व डोळ्यांना पाणी येई. आई म्हणजे भगवंताच्या प्रेमाची प्रापंचिक मूर्ति होय असें ते म्हणत. स्त्रियांचे अंतःकरण जात्याच शुद्ध व श्रद्धायुक्त असल्यानें भगवंताचा मार्ग त्यांना सोपा आहे असें ते सांगत.

आपल्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक मनुष्याला श्रीमहाराज जेवायला घालीत. खरे सांगायचे म्हणजे भगवंताचें नाम ते जितक्या मुक्त हस्तानें वाटीत असत तितक्याच मुक्त हस्तानें ते अन्नदान करीत. अन्नानें बुद्धि तयार होते म्हणून प्रेमानें केलेला व प्रेमाने वाढलेला रामाचा प्रसाद (भाजी, भाकरी, व आमटी) मंदिरामध्ये येणाऱ्या प्रत्येकांनै खाल्ला पाहिजे असें त्यांचे म्हणणें असें. मंदिरामध्ये अन्न सर्वांना अगदी एक असें. पंक्तिप्रपंचाची त्यांना फार चीड होती. पुष्कळवेळां मंडळींना जेवायला बसवून श्रीमहाराज आपण स्वतः वाटीत आणि त्यांची जेवणें झाक्यावर मग जेवायला बसत. पंढरपूरला जाणारें पुष्कळ बारकरी व त्यांच्या दिव्या मंदिरामध्ये मुकाम करीत. श्रीमहाराज त्या सर्वांचा मोठ्या प्रेमानें परामर्श घेत. पानावर बसल्यापासून जेवणाला सुरुवात करीपर्यंत “ जयजय श्रीराम जयजय श्रीराम ” असें मोठ्यानें म्हणण्याचा प्रघात श्रीमहाराजांनीं घालूं केला. कोणतेहि काम करतांना, स्वयंपाक करतांना, पाणी आपतांना पत्रावळी टोचतांना धान्य निवडतांना, सारबीत असतांना, झाडून काढतांना, शेतांत खणतांना, विहीर खणतांना सर्व मंडळी भगवंताचें नाम घेऊ लागली. बिकटतिकडे प्रत्येकजण आपले काम करीत असतांना “ जयजय श्रीराम ” म्हणत असलेला पाहून गोंदवल्यास रामरायांच्या अयोध्यांचें जातावरण उत्पन्न झाले, असें श्रीशांताश्रम स्वामींना वाटले.

आध्यात्मिक जीवन : भगवंताच्या अस्तित्वाची खरी जाणीव होऊन त्याच्या अनुसंधानामध्ये जीवनाचा प्रत्येक क्षण कसा घालवावा हें सामान्य स्त्रीपुरुषांस समजणें फार कठीण असल्यामुळे श्रीमहाराजांनी रामरायाला गोंदवल्यास आणून उभा केला. मुसता उभा केला असे नव्हे तर स्वतः त्यांच्यावर इतकें प्रेम

: सोळा :

ककून दाखविले की ते नैमिषारण्यात जाण्यास निघाले त्यावेळी रामाच्या डोळ्यांत खरोखर अश्रू उभे राहिले. ओ ओ मनुष्य त्यांच्याकडे येई त्याला मोठ्या प्रेमाने ते सांगत, " अरे ! माझ्या रामाला एकदा डोळे भरून पाहा व नंतर घरी जा. " मंदिरात असलेला " श्रीराम " केवळ मूर्ति नसून प्रत्यक्ष परमात्माच आहे अशा भावनेने श्रीमहाराज स्वतः वागत आणि त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीपुरुषास तशा भावनेने वागण्याचा मनापासून उपदेश करीत. जगात पडून येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये श्रीरामाचाच हा हा काम करीत असल्याचे त्यांना दिसे, व व्यवहारदृष्ट्या योग्य प्रयत्न केल्यावर ते चांगले वाईट पळ मिळेल ते रामाच्या हातेनेच मिळत असते. अशी श्रद्धा ठेवण्यास सर्वांना सांगत. अशी श्रद्धा ज्यांच्यापाशी असते त्याला सुखदुःखाची वाधा होत नाही, हे श्रीमहाराजांनी दाखवून दिले. सर्व काही राम करतो, खरे कर्तेपण रामाचे, हा श्रीमहाराजांच्या उपदेशाचा गाभा असल्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक हालचालीत ते रामाला पुढे करून आपण नाहीसे होत. भगवंताकडे कर्तृत्व देऊन आपण मीपणाने नाहीसे होणे ही भक्ती सर्वांना शिकवी म्हणून, त्यांनी जन्मभर श्रीरामाला लोकांच्या समोर ठेवले. नवीन मनुष्य आला की श्रीमहाराज त्याला सांगत " प्रथम रामाला नमस्कार करून यावे, नंतर इतरांना नमस्कार करावा. " आपल्या जीवनांतील प्रत्येक क्रिया ही रामाच्याकरीता व्हावी, आपले जागणे देखील त्याच्या सेवेसाठी असावे असा त्याचा फार आग्रह असे.

प्रत्येक माणसात भगवंताकडे जाण्यास उपयोगी पडणारा गुण असतोच असतो. त्या गुणाचा उपयोग व विकास करून भगवंताकडे कसे जावे, हे प्रत्येकाला शिकविण्याचे काम ते करीत असत. तत्त्व कितीही उच्च असले तरी त्याचा खरा व पूर्ण अर्थ तत्त्वाच्या आचरणामध्ये समजतो, अशी त्यांची ठाम भूमिका असल्याने वेदान्ताची प्रमेये किंवा भगवंताची निष्ठा रोखण्या प्रारंभिक जीवनात उताळी पाहिजे, यावर त्यांचा फार कटाक्ष होता. परमार्थ हा प्रपंचात मिसळला पाहिजे असे ते नेहमी सांगत ज्या प्रपंचात राम नाही त्या प्रपंचात आराम होणार नाही असे वरचेवर अनेक प्रकाराने ते पटवून देत. आपल्या सगळीला येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला भगवंताच्या निष्ठेचे म्हणजे नामाचे महत्त्व कळले पाहिजे, हा त्यांचा अट्टाहास होता म्हणून जन्मभर परमार्थाचे अखंड चिंतन त्यांनी केले व लोकांकडून करवून घेण्याचा प्रयत्न केला. ज्या परमार्थाबद्दल लोकांमध्ये नाना तऱ्हेच्या गैरसमजुती, नानाप्रकारचे प्रमाद विपरीत आचार दडमूल झालेले असतात, ते सर्व दूर करण्याचा प्रचंड खटाटोप त्यांनी जन्मभर केला आणि हे करताना समाजातील अनेक व्यक्तींकडून अनेक प्रकारचा त्रास त्यांना सोसावा लागला. आपल्याकडे येणाऱ्या कोणत्याही माणसाचा अव्हेर करायचा नाही, हे श्रीमहाराजांच्या जीवनाचे प्रधान तत्त्व होते. निंदक बरी त्यांच्याकडे आला तरी ते त्यांच्याशी फार प्रेमाने वागत, तीच रीत व्यसनी माणसाशी वागताना ते पाळीत. याचा परिणाम असा होई की, तो मनुष्य आपोआप त्यांना वरा होऊन जाई आणि एकदा तो वरा झाला की, त्याला भगवंताच्या मार्गावर नेऊन सोडण्याची त्यांची करामत पाहावयास मिळे.

" नुसता प्रपंच चांगला करणे हे काही मनुष्य जन्माचे ध्येय नाही, जनावरे देखील आपापला प्रपंच करतात. मनुष्याने भगवंताची उपासना करून त्याची प्राप्ती करून घेतली पाहिजे तरच प्रपंचातील कष्टांचे सार्यक होते. सधर्माच्या परिस्थितीत उपासना करण्यास नामासारखा सोपा उपाय नाही. म्हणून प्रत्येकाने नामाचीच कांस घरावी. हेच त्यांच्या आध्यात्मिक जीवनाचे सूत्र होते. हे तत्त्व स्वतः पूर्णतः आचरणात आणून मगच त्यांनी लोकांना सांगितले.

इ. स. १९१२ साली गोंदवल्यात झालेला रामनवमीचा उत्सव म्हणजे श्रीमहाराजांच्या आयुष्यातील शेवटचा मोठा उत्सव होय. अहोरात्र एक दिवस अखंड नामस्मरण चालू होते. शिवाय रोज

कीर्तन, पुराण, प्रवचन, अष्टात्मसंवाद इत्यादि गोष्टी मुक्त होताच. जवळजवळ यांच इचारावर माजसें गोंदवल्यास जमली होती नमस्कार करावला येणाऱ्या प्रत्येक माणसाच्या पाठीवरून हात फिरवून श्रीमहाराज त्याला सांगत, “ बाळ, भगवंताने ज्या परिस्थितीत प्रपंचामध्ये आपल्याला ठेवले आहे, तिच्यामध्ये समाधान मानावे, पण त्याच्या नामाला कधी विसरू नये. जो नाम वेढील त्याच्यामागे राम उभा आहे, नाम वेणाऱ्याचे राम कडपाप करतो एवढे माझे सांगणे शेवटपर्यंत विसरू नका. ”

भगवंताच्या नामाची थोरवी जाती जाती त्यांच्या आयुष्याचा प्रत्येक क्षण गेला. नामाचे महत्त्व सांगण्यासाठी ते जन्माला आले. जन्मभर नामाचे त्यांनी गायन केले आणि आपल्या आयुष्याचे शेवटचे क्षणहि नामाचे महत्त्व सांगण्यात त्यांनी घालविले. श्रीमहाराजांनी जन्मभर होळ्यांनी नाम पाहिले, कानांनी नाम ऐकले, बाणीने नाम घेतले, मनाने नाम कळविले, बुद्धीने नाम चितिले, काया-वाचा-मनाने जगात एका नामाशिवाय त्यांनी दुसरे काही सत्य मानलेच नाही, हे त्यांचे चरित्र.

ज्याचा जनी जन्म नामार्थ झाला
ज्याने सदा वास नामांत केला ।
ज्याच्या मुर्खी सर्वदा नामकीर्ति
नमस्कार त्या ब्रम्हचैतन्यमूर्ती ॥

(श्रीगोंदवलेकर महाराज — चरित्र आणि वाङ्मय — लेखक प्रा. के. वि. बेलसरे, या ग्रंथाच्या आधारे).

॥ श्रीराम समर्थ ॥

श्रीक्षेत्र गोंदवले

गोंदवले बुद्रुक अथवा “ थोरले गोंदवले ” ३ गांव सातारा-पंढरपूर या राज-
मागांव सातारा शहरापासून सुमारे ६५ किलोमीटर (४० मैल) अंतरावर
आहे. येथून पुढे म्हसवड सुमारे २४ कि. मी. व पंढरपूर सुमारे ८० कि. मी

राहते. गोंदवल्यास जाण्यासाठी मुंबई, पुणे, सातारा, कराड, वितें, सांगली, फलटण, पंढरपूर, सोलापूर,
अक्कलकोट इत्यादी अनेक ठिकाणांहून महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्स्पोर्टच्या बेट बस सेवा उपलब्ध असून त्यात जाण्याची
परही पद्धत आहे. दहिवडीस बंदली करून जाण्यामारुद्या तर आजूबाजूची गावठ्या आहेत. आगगाडीने जाणे
असल्यास पुणे-मिरज मार्गावरील सातारा अगर कोरेगांव स्टेशनवर उतरावे; तेथील बस स्टॅंड स्टेशनपासून
अनुक्रमे ६ कि. मी. व २ कि. मी. अंतरावर आहेत, त्यासाठी रिक्षा वा टांगा करून जावे लागते.

श्रीमहाराजांचे समाधिमंदिर गोंदवले येथील बस स्टॅंडपासून सुमारे २०० मीटर अंतरावर आहे.
तेथे उतरण्याची व प्रसादाची सोय असते. समाधि तळवरांत असून त्याच्यावर श्रीगोपाळकृष्णाची मूर्ति आहे.
त्याच आवारांत “ श्रीआहंसाहेबांचे मंदिर ” आहे. समाधीची पहाटे कांकड आरती व त्रिकाल पुजा, दुपारी
भित्तीचे पोथीवाचन व रात्री पंचपदी प्रजन असा रोखचा कार्यक्रम असतो. प्रतिवर्षी मार्गशीर्ष वद्य प्रतिपदे-
पासून दशमीपर्यंत पुण्यतिथीचा उत्सव असतो. दशमीस पहाटे ५-५० वाजता निपाणकाल साबरा होतो.
गावांत बसस्टॅंडपासून जवळच श्रीमहाराजांची राहण्याची वास्तु व श्रीराममंदिर (थोरले), श्रीराममंदिर (धाकटे)
व बारा ज्योतिर्लिंग, श्रीदत्तमंदिर व श्रीशनिमंदिर ही त्यांनी स्थापन केलेली मंदिरे आहेत. त्या सर्वांची मालकी
व व्यवस्था श्रीमहाराजांच्या इच्छापत्रानुसार पंचमंडळीकडे असते. श्रीमहाराजांचे आबोबांना हद्दोत होऊन
मिळालेल्या श्रीविठ्ठलसुभाईंच्या मूर्ति थोरले श्रीराममंदिराचे आवारांत आहेत.

प्रतिवर्षी पुढील उत्सव साबरे होतात :-

श्रीरामचन्म (चैत्र शुद्ध ९)

श्रीगुरुपौर्णिमा (आषाढ शुद्ध १५)

श्रीकृष्णचन्म (श्रावण वद्य ८)

पुण्यतिथि (मार्गशीर्ष वद्य १ ते वद्य १०)

श्रीरामदासनवमी (माघ वद्य ९)

अधिक माहितीसाठी समक्ष वा पत्रद्वारे पंचमंडळीकडे चौकशी करावी. पत्ता—

श्रीसमर्थ मदगुरु संस्थान, मुक्काम पोस्ट गोंदवले बुद्रुक, ४१५ ५१८, तालुका माण,
जिल्हा सातारा.

॥ श्रीराम प्रसन्न ॥

卐 श्रीसद्गुरु श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर 卐

॥ नमस्कार त्रयोदशी ॥

महारुद्र जे मारुती रामदास । कलीमाजि ते जाहले रामदास ॥
जनां उद्धराया पुन्हां प्राप्त होती । नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ १ ॥
महाराष्ट्र या माणगंगातिराते । असे पुण्य गोंदावले क्षेत्र तेथे ॥
यजुर्वेदि विप्रगृही जन्म घेती । नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ २ ॥
न लिपे कदा बालक्रीडा उपाधी । विवेकें सदा ज्ञान वैराग्य साधी ॥
जया सद्गुरुभेटिची होय स्फूर्ति । नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ ३ ॥
समर्थानुयायी तुकाराम सिद्ध । जया पूर्ण वैराग्य अध्यात्मबोध ॥
तया प्रार्थुनी राममंत्रासि घेती । नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ ४ ॥
तपें तोषला सद्गुरु ज्ञानियांचा । वदे वाढवीं पंथ या राघवाचा ॥
कलीमाजि मंदावली धर्मभाक्ती । नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ ५ ॥
विदेहापरी चालवोनी प्रपंचा । सुमुखजनांलागि अध्यात्मचर्चा ॥
करोनी बहु लोक जे मेळवीती । नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ ६ ॥
जशी माउली ग्रास देते मुलाला । तसें बोधुनी ज्ञान पाजी जनांला ॥
धरेसारिखी ज्या वसे नित्य शांति । नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ ७ ॥
किती प्रार्थिती कामना पूर्ण व्हाया । किती भाविती देहव्याधी हराया ॥
कृपादृष्टिने त्यांसि आनंद देती । नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ ८ ॥
जयें गोधना संकटीं रक्षियेलें । किती जीव अन्नोदकें तृप्त केले ॥
बहु मंदिरें स्थापिलीं धन्य कीर्ति । नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ ९ ॥
बहु अज्ञ जीवांप्रती उद्धरीलें । तसें नास्तिकां सत्पथा लावियेलें ॥
समस्तां मुखें नाम हें बोलवीती । नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ १० ॥
तनू जीर्ण झाली बहु कार्य केलें । रघुनायकें शीघ्र पाचारियेलें ॥
तदा रामरूपी समाधिस्थ होती । नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ ११ ॥
समाधी पहातां समाधान होतें । तनू कष्टवी त्यासि आनंद देते ॥
मनीं भावितां कामना पूर्ण होती । नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ १२ ॥
मुखें बोलवी सद्गुरु बुद्धिदाता । अहंभार हा बागवी कोण माथां ॥
जडो भावना रामदासी सदा ती । नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥ १३ ॥

॥ श्रीराम जयराम जय जय राम ॥

के. गोपाळ विष्णु फडके विरचित श्रीसद्गुरुजीलामृत या ओवीबद्ध प्रणाली]

आमची कांहीं उत्कृष्ट धार्मिक प्रकाशने

- * श्री गोंदवलेकर महाराज यांची प्रवचने
- * श्री गोंदवलेकर महाराज यांच्या हस्त भांडवली
- * प्रवचन पारिजात (श्री गोंदवलेकर महाराज प्रवचनांचा हिंदी अनुवाद)
- * श्रीयोगवासिष्ठ (भाग १ ते ३)
(संपूर्ण मराठी भाषांतर)
- * सार्थ श्रीअध्यात्म रामायण
- * सार्थ श्रीबिबेक सिंधु
- * सार्थ श्रीअमृतानुभव
- * वेदान्त विचार
- * अज्ञाताच्या शोध व बोध
- * चैतरणेच्या पेलतीरी
- * अमृत तुषार
- * सुबोध श्रीदत्तमाहात्म्य
- * योगविद्या
- * शांताच्या घरा
- * श्रीहरिबिजय (पोथी ग्रंथ)
- * श्रीभक्तविजय (पोथी ग्रंथ)
- * श्री काशीखंड (पोथीग्रंथ)
- * श्री वेदेश्वरी (पोथी ग्रंथ)
- * श्री सिद्धान्तबोध (पोथी ग्रंथ)
- * जैमिनी अश्वमेध (पोथी ग्रंथ)
- * सार्थ श्रीचांगदेव पासष्टी
- * सार्थ श्रीनारद भक्तिसूत्रे
- * मनोबोध प्रकाश
(सार्थ श्रीमनाचे श्लोक)
- * साधा विषय मोठा आशय
- * ज्ञानसागरांतील शिंपले (भाग १ ते ५)
- * श्रीभावार्थ रामायण

॥ श्रीराम ॥

— प्रवचनांची क्रमवार सूची —

जानेवारी : नाम

१ नाम हे परमात्मस्वरूपच आहे	१
२ सद्गुरुकडून घेतलेले नाम	२
३ नाम कोठवर ध्यावे ?	३
४ नामासाठी आसन	४
५ नामस्मरण व एकाग्रता	५
६ नाम-रूपाचा संबंध	६
७ नामाचे प्रेम येण्यास खरी कळकळ पाहिजे	७
८ नामाचे प्रेम-आत्मंतिक सहवास व हृदनिश्चय	८
९ नाम व विकल्प	९
१० नाम-प्रपंच सुखी करण्याचे साधन	१०
११ नामाचे सूक्ष्म स्वरूप	११
१२ नाम व भगवंत	१२
१३ नाम आणि सत्कर्म	१३
१४ नाम येण्यास काहीही आवड येत नाही	१४
१५ नामात असणे म्हणजेच शुद्धीत असणे	१५
१६ नामाकरिताच नाम	१६
१७ नाम व इतर साधने	१७
१८ नाम श्रेष्ठेने वा निष्ठेने घेणे	१८
१९ नाम व प्रारब्धभोग	१९
२० नाम हाच भगवंताचा शिक्का	२०
२१ नामाचा अनुभव	२१
२२ नाम हे स्वतःसिद्ध आहे	२२
२३ नामस्मरणकपी शेताची मशागत	२३
२४ नामसाधन कसे करावे ?	२४
२५ अखंड नामस्मरण हेच जन्माचे सार्वक	२५
२६ अंतकालाचे नामस्मरण	२६
२७ नाम हा परमात्म्याकडे जाण्याचा राजमार्ग	२७
२८ अकर्तेपणाने नाम घेणे	२८
२९ नामात हृद भाव कसा येईल ?	२९
३० जेथे नाम तेथे परमात्मा आहेच	३०
३१ नाम हाच भगवंताचा अवतार	३१

फेब्रुवारी : नाम

१ वेदबुद्धीच्या विस्मरणाकरिता नाम	३२
२ नामानें सद्बुद्धि उत्पन्न होते	३३
३ नाम चेतन्याने आपले सर्व अवगुण आपल्यालाच कळून येतील	३४
४ भगवंताच्या नामांतच वाचनेचा श्रव आहे	३५
५ कळकळीचें नामस्मरण	३६
६ नामस्मरण : शरणागति आणि भगवत्प्राप्ती	३७
७ समर्थासारखे समतोल वृत्तीचे संत प्रापंचिकांना जास्त उपयोगी	३८
८ दासबोध व नामस्मरण	३९
९ नियनेम करणें म्हणजे काय ?	४०
१० अखंड समाधानाचा मार्ग : नामस्मरण	४१
११ मायेच्या तावडीतून सुटण्यास नाम हेंच साधन	४२
१२ नाम पूर्वी होतें, आता आहे, व पुढेंहि राहील	४३
१३ नामाचें त्रिकालाबाधित श्रेष्ठत्व	४४
१४ आनंद हवा असेल तर नाम ध्यावें	४५
१५ ' जेथे नाम तेथे मी आहेच '	४६
१६ नाम हीच सत्संगत	४७
१७ नाम भावयुक्त अंतःकरणाने ध्यावें	४८
१८ नामाविषयी शुद्ध भाव व हृदनिश्चय आवश्यक	४९
१९ जमेल तसें नामांत राहण्याचा प्रयत्न करा	५०
२० कर्तव्याला चुकूं नये । वण त्यात रामाला विसरूं नये	५१
२१ अभिमान सोडून, निश्चयानें, नियमितपणें, नाम घेणें	५२
२२ निर्हेतुक नामांत भगवंत	५३
२३ साधक व नाम	५४
२४ प्रकृतीच्या चुका व नाम	५५
२५ नाम चेतन्याने आपले सर्व अवगुण आपल्यालाच कळून येतील	५६
२६ कोणत्याही परिस्थितीत नामस्मरण शक्य आहे	५७
२७ नाम घेण्याच्या आड आपणच येऊं नये	५८
२८ भगवंताबद्दल नामाचें प्रेमच मागा	५९
२९ नामाविण नाही दुष्टें साधन । हें सांगत आले सर्व संतजन	६०

मार्च : प्रपंच

१ प्रापंचिक माणसाची स्थिती कशी असते	६१
२ प्रपंचांत मनुष्यानें कसे वागावे	६२
३ प्रपंच परमार्थाच्या आड न येईल अशा युक्तीनें करावा	६३
४ प्रपंचाचें स्वरूप पूर्ण समजून घेऊन भगवंताच्या नामांत राहावें	६४
५ ज्या प्रपंचांत ' राम ' नाही त्या प्रपंचांत आराम होणार नाही	६५

६ वासनेचे प्राणरूप	
७ प्रपंचातील थोडी तरी बिकाटी भगवंतासाठी चरावी	६६
८ प्रपंचाच्या अपूर्ण मोहाने केवढीहि समाधान मिळणार नाही	६७
९ प्रपंचात मध्यम स्थितीतील माणसे व्यवहाराला लागली	६८
१० प्रपंचात स्त्रीने कसे वागावे ?	६९
११ अहंपणा टाकल्यास प्रपंचातील लाभ-हानि सोलता येईल	७०
१२ प्रपंचात मनुष्य अखेरपर्यंत पुढील जन्माचीच तयारी करीत राहतो	७१
१३ प्रपंचाची काळजी न करता परमेश्वर-प्राप्तीची काळजी करावी	७२
१४ प्रपंचातील आपलेपण भगवंताकडे वळवा, हाच प्रपंच सुखी करण्याचा मार्ग	७३
१५ उपाधिरहित "मी" म्हणजेच भगवंत	७४
१६ प्रपंचातील आसक्ति कशी कमी होईल ?	७५
१७ प्रपंचातील काळजी आपल्याला भगवंतापासून दूर करते	७६
१८ सुखाने प्रपंच करा पण त्यामध्ये भगवंताचे अनुसंधान ठेवा	७७
१९ प्रपंचात एकमेकाशी सलोखा किंवा प्रेम कसे वाढेल ?	७८
२० प्रपंचाचे दुःख भोगणे । ते मीपणा असल्याची खूण जाणवेल	७९
२१ माणसाला कितीहि मिळाले तरी त्याची हाव कायमच राहते	८०
२२ भगवंतास समकम प्रपंच केल्यास तो नीटनेटका होईल	८१
२३ प्रपंचात भगवंताची नड आहे असे वाटले पाहिजे	८२
२४ प्रपंच हा परमार्थाला साधन म्हणून वापरावा	८३
२५ प्रपंच केवळ कर्तव्यकर्म म्हणून करा, खरे समाधान भगवंतापार्शीच आहे	८४
२६ प्रपंचातील विषयसुख हे खरे सुख नाही	८५
२७ प्रपंचातील सुखदुःख हे केवळ जाणीवेंत आहे	८६
२८ प्रपंचात चुकलो कोठे याचा आढावा वाढदिवसाच्या निमित्ताने घ्यावा	८७
२९ भगवंत सुधीत जसा साक्षित्वाने राहतो तसे प्रपंचात आपण साक्षित्वाने वागावे	८८
३० भगवंताचा घरावा आधार । सुखाने करावा संसार	८९
३१ "कर्ता मी नाही" म्हटले म्हणजे प्रपंचातील अडचणी सुटू लागतात	९०

एप्रिल : संत सत्पुरुष

१ संगतीचे जीवनात अतिशय महत्त्व आहे	९२
२ सत्संगतीचे दोन प्रकार	९३
३ संतांना कसे ओळखावे ?	९४
४ संतांची योग्यता काय आहे ?	९५
५ संतांच्या संगतीचा परिणाम	९६
६ संत हे चालते-बोलते देवच आहेत	९७
७ जेव्हा जग चालले आहे तोपर्यंत संत आहेत व पतिव्रताहि असणारच	९८
८ मनातील विषय काढून टाकले म्हणजे संतांची प्रचीति येते	९९
९ संत हे भगवंताची आठवण देण्याचे कार्य करीत असतात	१००

१. बोधीस :

१० रामास अर्पण व्हावें कोण्या रीती । त्याचा मार्ग सज्जन सांगती	१०१
११ साधनांनीं के साधत नाही तें संतसहवासानें साधतें	१०२
१२ सद्बस्तु साठव करून वेष्टाचा उपाय म्हणजे सत्संगति	१०३
१३ संतांचा व्यवहार तरळ रोकडा असतो	१०४
१४ व्याख्यात जीवनातील व्हेष्टाचा विसर पडण्यामुळे संत व्याख्याला जागे करतात	१०५
१५ सत्संगतीच्या कोणें मन वेष्टावर गुंतून राहत नाही	१०६
१६ व्यावहारिक वासना दुष्ट करण्यासाठी संत नसतात	१०८
१७ संत "तूं भगवंताचा आहेस" ही जाणीव देतात	१०९
१८ संत विषयांत देव वाहतात, आपण देवांत विषय पाहतों	११०
१९ भक्तीरोगापासून मुक्ततेचा उपाय-सत्संगति व नामस्मरण	१११
२० संतांचा सहवास । पाहून भाग्य नाही दुसरें खास	११२
२१ सत्समागम म्हणजे संत सांगतील त्याप्रमाणें वागणें	११३
२२ सत्समागम म्हणजे सर्व साधनांचा राजा	११४
२३ संतांनी लिहिलेले ग्रंथ हे त्यांच्या मृत्युपत्रासारखे आहेत	११५
२४ संतांचें होणे म्हणजे त्यांच्या आशेत राहणें	११६
२५ संत हे आपला संबंध भगवंताशी जोडतात	११७
२६ संतांनीच भगवंताला सगुणांत आणलें	११८
२७ नामधारकानें टाळण्याच्या गोष्टी	११९
२८ खरी तळमळ लागली म्हणजे संत भेटतो	१२०
२९ संतांत संतपण दिसत नाही कारण आमच्यांत तळमळ नाही	१२१
३० जेथें भगवंताचे नामस्मरण । तेथें सर्व संतांचे ठाण	

मे : साधन

१ साधनाची जोपासना--कोणत्याहि कर्तीत हेतु शुद्ध पाहिजे	१२१
२ साधनाची जोपासना--साधनांत अत्यंत सावधगिरी पाहिजे	१२३
३ साधनाची जोपासना--निश्चयपूर्वक नामस्मरण आणि चित्तशुद्धि	१२४
४ साधनाची जोपासना--सत्संगतीत राहणें	१२५
५ साधनाची जोपासना--अभिमान न धरतां कर्तव्यकर्म करणें	१२६
६ साधनाची जोपासना--स्वार्थाला आळा बालणें	१२७
७ साधनाची जोपासना--देहबुद्धीचा त्याग	१२८
८ साधनाची जोपासना--सर्वत्र भगवंताची इच्छा पाहवी आणि अनुसंधान राखावें	१२९
९ साधनाची जोपासना--शुद्ध वातावरण व पवित्र आचरण	१३०
१० साधनाची जोपासना--देह-मनाने व्हावें रामार्पण	१३१
११ साधनाची जोपासना--थोडें वाचावें पण कर्तीत आणावें	१३२
१२ साधनाची जोपासना--कोणत्याहि परिस्थितीत वृत्ति स्थिर ठेवावी	१३३
१३ साधनाची जोपासना--स्वतःलाच सुधारण्याचा प्रयत्न करावा	१३४
१४ साधनाची जोपासना--विषयाची व लौकिकाची आस सोडावी	१३५

१५ साधनाची जोपासना—कोणाचेंहि मन न दुखवतां सर्वांशी प्रेमानें वागणें	१३६
१६ साधनाची जोपासना—देह हा परमार्थाचें साधन समजून वागणें	१३७
१७ साधनाची जोपासना—मी भगवंताचा आहे ही अखंड जाणीव	१३८
१८ साधनाची जोपासना—वृत्ति भगवंताच्या ठिकाणी स्थिर ठेवावी	१३९
१९ साधनाची जोपासना—भगवंताचे प्रेम वाढविण्याची कृति करावी	१४०
२० साधनाची जोपासना—भगवंताच्या स्मृतींत प्रपंच करावा	१४१
२१ साधनाची जोपासना—अष्टाहासार्थें नामस्मरण करावें	१४२
२२ साधनाची जोपासना—गुरुवर अत्यंत भक्ता ठेवावी	१४३
२३ साधनाची जोपासना—देवाकरिता स्वतःला यिसरावें	१४४
२४ साधनाची जोपासना—प्राणाबरोबर नाम सांभाळावें	१४५
२५ साधनाची जोपासना—वासना भगवंताकडे वळवावी	१४६
२६ साधनाची जोपासना—भगवंताचे स्मरण ही सद्बुद्धीच	१४७
२७ साधनाची जोपासना—भगवंताची सेवा या भावनेनें परोपकार करावा	१४८
२८ साधनाची जोपासना—प्रपंच देवाचा मानून करावा	१४९
२९ साधनाची जोपासना—भगवंताची तळमळ लागावला पाहिजे	१५०
३० साधनाची जोपासना—सर्वांचे विस्मरण करून रामच आठवावा	१५१
३१ साधनाची जोपासना—भगवंताला शरण बाळून त्याचे होऊन राहावें	१५२

जून : परमार्थ

१ कर्तेण्या टाकून भगवंताच्या स्मरणांत कर्तव्य करणें हाच परमार्थ—	१५३
२ भगवंतावर अकारण प्रेम करणें म्हणजे परमार्थच	१५४
३ परमार्थ कसा साधेल ?	१५५
४ प्रपंच सचोटीचा असूनहि, त्यांत अभिमान असल्यास तो परमार्थ नव्हे	१५६
५ परमार्थांत शुद्ध हेतू ठेवून स्वतःपासून सुरुवात करावी	१५७
६ ' मला कळत नाही ' ही परमार्थाची पहिली पायरी, व ' मी आणि भगवंत एकच ' ही शेवटची पायरी	१५८
७ परमार्थ आपोआप वाढवा, त्याला साण देऊन वाढवू नये	१५९
८ आपला विषयाकडचा ओढा भगवंताकडे लावला कीं परमार्थ साधला	१६०
९ अंतर्धामी स्वस्थता येथें हाच परमार्थाचा मूलोद्देश आहे	१६१
१० आपला व्यवहार, परमार्थ, बळतो । तो सर्व त्याचे ह्मणें चालतो	१६२
११ अपेक्षा न करणे हें परमार्थाचे बीज आहे	१६३
१२ प्रपंचाच्या दिशा दहा आहेत पण परमार्थाची दिशा एकच आहे	१६४
१३ आनंदाचा, समाधानाचा, भगवत्प्राप्तीचा मार्ग म्हणजेच परमार्थ	१६५
१४ व्यवहारांत सौख्य कर्तव्यानें मिळतें, परमार्थांत सौख्य निष्ठेनें मिळतें	१६६
१५ नामानें सत्संग व सत्संगतीनें भगवंताचे प्रेम, हेंच परमार्थाचें तत्त्व	१६७
१६ परमार्थ पूर्वे समजून तरी करावा, नाही तर अंधभट्टेनें करावा, अर्धवटपानें कळं नव्हे	१६८

: सञ्जीव :

१७ वेङ्कन वेतल्यावर परमार्थ कस हें म्हणवें बरोबर नाही	१४९
१८ परमार्थास गुप्ततेची बरी असते	१७०
१९ 'मी कोणीतरी आहे' ही देहबुद्धि परमार्थाला घातकच	१७१
२० ज्याला प्रपंच नाही करता आला । त्याचा परमार्थ दिला पडला ।।	१७२
२१ "भाव" असल्याशिवाय परमार्थ होत नाही	१७३
२२ विषयांत कुच वाह्यारा तो प्रपंची, परमात्म्याच्या ह्मणेत समाधान मान्यारा तो परमार्थी	१७४
२३ शुद्ध हेतु-शुद्ध कृति-परमार्थाची आवड-परमात्माच सर्वस्व माना	१७५
२४ नीतिधर्मावर आधारलेले व एकमेकांबद्दल प्रेम व आदर व्यक्त करणारे ज्ञान परमार्थास पूरकच ठरते	१७६
२५ सदाचरण हा परमार्थाचा पाया आहे	१७७
२६ परमार्थात नियम थोडा करावा पण तो शाश्वताचा असावा	१७८
२७ परमार्थ सोपा आहे, पण विद्वान् तो अवघड करून सांगतात	१७९
२८ आपली व भगवंताची इच्छा एकच होणे हें परमार्थाचें सूत्र आहे	१८०
२९ परमार्थाचा अनुभव वाढीस लागण्याकरिताच पुण्यतिथि साजरी करावी	१८१
३० अनुसंधानी चित्त । सर्वाभूती भगवंत । हाच माझा परमार्थ	१८२

जुलै : सद्गुरु

१ सद्गुरुची आवश्यकता का आहे !	८३
२ गुरुसेवा करणे म्हणजे काय ?	१८४
३ सद्गुरुची कामगिरी कोणती ?	१८५
४ देह हा देवाच्या प्राप्तीकरिता आहे, ही जाणीव सद्गुरु देतात	१८६
५ सद्गुरुंच्या शब्दावर विश्वास ठेवून भ्रष्टेने व प्रेमाने नाम ध्या	१८७
६ सद्गुरु सदैव आपल्याबळवच आहेत अशी खात्री पाहिजे	१८८
७ "देव माझा आहे" असे म्हणण्याऐवजी "मी देवाचा आहे" असे म्हणावे, हेच सद्गुरु सांगतात	१८९
८ सद्गुरु नामाच्या योगाने देहधारी जीवांना व वासनेत गुरफटलेल्या पिशाच्यांना जागृता अवस्थेला नेतो	१९०
९ सद्गुरुंचकळ "मी शरण आलो आहे" असे म्हटले तर पुढचे काम ते करतातच	१९१
१० सद्गुरुस जावे शरण । संशयविरहित वृत्तीने ध्यावे नाम	१९२
११ सत्यगुरु व त्यांचा अनुग्रह	१९३
१२ आपले जीवन एकदा सद्गुरुंच्या ताब्यात दिल्यावर तो सगिल त्याप्रमाणे वागावे	१९४
१३ सद्गुरुकडून मिळालेले ईश्वराचे नाम प्रेमाने, भक्तीने व एकाग्रतेने ध्यावे	१९५
१४ गुरु ते साधन सगिल त्यांतच त्यास पाहा	१९६
१५ भ्रमनिरास होऊन परमेश्वराची लक्ष्मळ लागल्यावर गुरुभेट निश्चित	१९७
१६ ज्या दिवशी सद्गुरुंनी आपल्याला अनुग्रह दिला त्याच दिवशी आपण धर्म्य झालो	१९८
१७ गुरुने सांगितलेले साधन करणाऱ्यालाच परमात्म्याची ओळख होऊ शकते	१९९
१८ सद्गुरु आपल्यावरची संकटे नाहीशी करीत नाहीत, तर संकटाची भीति नाहीशी करतात.	२००

१९ सद्गुरूने सांगितलेल्या साधनात राहिल्यानेच गुरुभेटीचे सार्थक होणे	२०१
२० नामांतच राहो समाधान । ही सद्गुरूची आहे कृप	२०२
२१ देवांना जे परमात्मस्वरूप अगोचर आहे ते स्वरूप तदवस्थाने संत जाणतात	२०३
२२ गुरु आपल्याला अतिशय पुण दाखवितात	२०४
२३ गुरुजागेवर अत्यंत भद्रा ही मोठी भाग्याची गोष्ट आहे	२०५
२४ गुरुद हे देवाच्या अधिष्ठानाशिवाय वेतच नाही	२०६
२५ “ वाटेल ते काळे तरी भगवंताचे नाम सोडू नका ” हेच मी राजदिवस सांगतो	२०७
२६ “ नाम घेणाऱ्याचे राम कल्याण करतो ” हे माझे सांगणे शेवटपर्यंत विसरू नका	२०८
२७ भगवंताच्या नामामध्ये जीवाचे कल्याण आहे असा माझा अनुभव आहे	२०९
२८ “ नामामध्ये जे स्वतःला विसरले त्यांनाच खरा मी कळलो ”	२१०
२९ “ माझ्याकडे घेणाऱ्या माणसांना माझेरी आल्यासारखे वाटले पाहिजे ”	२११
३० राम कर्ता हे जाणून घेती । जगात संत ऐसे वर्तती ।।	२१२
३१ संतांना देखील त्यांचे प्रारब्ध भोगाचे लागतेच	२१३

ऑगस्ट : आनंद, समाधान

१ आनंद कशाप्रकारे मिळतो ?	२१४
२ नेहमी आनंदात राहण्यासाठी आनंदमय अशा भगवंताचा आधार घ्यावा	२१५
३ भगवंताशी एकरूप झाल्यावर सर्व आनंदच आहे	२१६
४ देवाचे स्मरण म्हणजे वासनेचे मरण, समाधानाला कारण	२१७
५ नीतिधर्माने वागून शुद्ध मनाने परमेश्वराचे नामस्मरण करणाऱ्यास समाधान लाभतेच	२१८
६ आनंद म्हणजे आत्मचित्तनाने येणारे मानसिक समाधानच	२१९
७ भगवंताचे स्वरूप ज्वाला समजले त्याला सृष्टीमध्ये सर्व ठिकाणी आनंदच दिसेल	२२०
८ समाधान ही आंतरिक सुधारणेची कृपच आहे	२२१
९ समाधान हे आपले आपल्यालाच घ्यायचे असते	२२२
१० अखंड राखावे समाधान । चुको न यावे अनुसंधान	२२३
११ समाधान भगवंताशिवाय कोठेहि नाही हे निश्चयाने ठरवा	२२४
१२ भगवंताच्या आनंदाचे व्यक्त स्वरूप म्हणजे सृष्टि	२२५
१३ देहाचे भोग आणि आनंद	२२६
१४ आनंदाचे मूळ कोणते ? — नाम	२२७
१५ भगवंताच्या कृपेची कृप म्हणजे वृत्तीचे समाधान असणे	२२८
१६ नामाशिवाय इतर कशानेहि खरे समाधान मिळणार नाही	२२९
१७ अमदी शेवटच्या बटकेपर्यंत निष्ठेने भगवंताच्या स्मरणात राहण्यातच समाधानाचे रहस्य आहे	२३०
१८ हुदांनी भगवद्भजनात वेळ घालवावा आणि तरुणांनी भगवत्स्मरणात कर्तव्याला पुढे नये हाच समाधानाचा मार्ग	२३१

अड्डावीस :

१९ होकारें जत्येक कर्म त्याच्या कृपेने होत आहे ही भावना निर्माण झाली पाहिजे,	२३२
हीच समाधानाची पूज	२३३
२० हात विषयाचा झाला । सुखसमाधानाला आचरण	२३४
२१ सुख बगावर अवलंबून नसून स्वतावरच आहे	२३५
२२ समाधानाचे शास्त्र प्रपंचापासून शिकता येत नाही	२३६
२३ संतांच्या प्रवांचे वाचन आणि साधन बरोबर चालले तर साधकाला खरा आनंद मिळेल	२३७
२४ वेळे संत आहे, तेथे आनंद व समाधान आहेच	२३८
२५ जास्ती हुरी परिस्थितीत अडकलेली असक्याने आपकपाला समाधान नाही	२३९
२६ कोणत्याहि परिस्थितीत आनंद वाटले म्हणजे भगवंताबरोबर जाणेंच होय	२४०
२७ खरे समाधान ही भगवंताची देणगीच आहे	२४१
२८ आनंदापासून मला जी दूर करते व विषयांत लोटते ती माया	
२९ स्वार्थ = द्वैत = माया = अहंकार = असमाधान	२४२
परमार्थ = अद्वैत = नाम = शरणागति = शांति	२४३
३० समाधानाचे स्थान । एका रामावांचून नाही जाण ।	२४४
३१ ' मी समाधानरूप आहे; ज्याच्या घरांत समाधान आहे, तेथे मी आहे '	

सप्टेंबर : अखंड नामस्मरण

१ जीवाचे कल्याण व्हावे म्हणून भगवंताचे स्मरण करावे	२४५
२ नामस्मरणाने काय साधते हे ज्याला कळत नाही त्यानेच दुःख करावे	२४६
३ भगवंत साक्षात् पुढे उभा आहे असे समजून नामस्मरण करावे	२४७
४ प्रपंचातील गढूळपणा पांडुरंगाची आठवण ठेवल्यास नाहीसा होईल	२४८
५ अहंकारादि अपवित्र वस्त्रे टाकून नीतीने जो नामांत राहील त्याला खचित भगवंताची प्राप्ति होईल	२४९
६ नाम घेत असता विचार विसरावा व परमेश्वर आठवावा	२५०
७ नारायणाच्या स्मरणांत लक्ष्मी मिळवावी व काळजीला दूर करावी	२५१
८ भगवंताच्या स्मरणांत असणे म्हणजेच मायेच्या बाहेर असणे	२५२
९ ' तू आहेस, मी नाही ' ही स्थिति नामस्मरणाच्या योगाने झाली पाहिजे	२५४
१० रामापायी ठेवा मन । नाम ध्यावे रात्रंदिन	२५५
११ फाजील चिकित्सा न करता भगवंताच्या स्मरणांत निर्धास्त असावे	२५६
१२ अभिमान बालविषयासाठी भगवंताला मनापासून शरण जावे	२५७
१३ भगवंताला शरण जाऊन मनाने भगवंताशी नाते जोडून ठेवावे	२५८
१४ अत्रगुणांत अत्रगुण म्हणजे भगवंताचे विस्मरण हाच होय	
१५ देहाच्या कोणत्याहि अवस्थेमध्ये भगवंताचे अनुसंधान असणे हेच संतांच्या चरित्राचे सारे मर्म आहे	२५९
१६ भगवंताकडे मन लावावे व देह प्रारब्धावर सोपवावा	२६०
१७ परमेश्वराची जड-परमेश्वराविषयी तळमळ-परमेश्वराला शरणागति-परमेश्वरप्राप्ति	२६१
१८ रामापासून शरण जाऊन त्याची उपासना बाळवावी	२६२
१९ भगवंताचे होण्यानेच काळाच्या पलीकडे जाता येत	२६३

२० एकच क्षण ऐसा यावा । जेव्हा सर्वांचे विस्मरण करून राम आठवावा ।।	
२१ भगवंताचे स्मरण करून काम करीत असता जे योग्य दिसले ते त्याच्याच इच्छेने समजून करावे.	२६४
२२ भगवंताला शरण गेलें म्हणजे त्याच्या प्राप्तीचे मार्ग खुले होतात	२६५
२३ भगवंताला शरण जाऊन त्याला भक्तिपूर्वक आळवल्यास तो चटकन् चावून घेतो	२६६
२४ आसक्ति व आग्रह टाकून मनाने भगवंताचे होऊन राहावे	२६७
२५ अखंड अनुसंधान ठेवण्याकरिता काय करावे ?	२६८
२६ भगवंताला विसरणे ही आत्महत्याच	२६९
२७ भगवंताचे अनुसंधान म्हणजे प्रपंच आणि परमार्थाच्या उंबरठ्यावरचा दिवाच	२७०
२८ अनुसंधानात राहिल्यावर अभिमान गळून जातो	२७१
२९ भगवंताच्या अनुसंधानात राहणे हाच सुखाचा शोध आहे	२७२
३० प्रपंचात असावी खबरदारी । मन लावावे रामावरी	२७३
	२७४

ऑक्टोबर : भगवंत

१ देवदेवतांचे उत्सव भगवंताचे प्रेम वाढीस लागवे एवढ्यासाठीच असतात	२७५
२ भगवंत माझ्यात आहे तसा इतरांतही आहे ही जाणीव ठेवावी	२७६
३ मीपणा ठेवून देवाकडे पाहण्याच्या त्याची प्राप्ति होत नाही	२७७
४ भगवंताच्या संयोग-वियोगातच खरे सुखदुःख आहे	२७८
५ भगवंत आहे ही जाणीव होण्याकरिता भगवंताचा जन्मोत्सव करावचा असतो	२७९
६ सच्चिदानंद परमात्म्याला सगुणाच्या आधारेनेच पाहता येईल	२८०
७ भगवंताच्या प्राप्तीच्या आढावे जे जे येते ते ते टाकणे म्हणजे यश करणे, या यशात वासनांची आहुति द्यावी	२८१
८ रामाच्या सार्व काहीही होतें ही दृढ भावना ठेवून कर्मातच गुंतून राहू नये	२८२
९ जो भगवंतावर अवलंबून आहे तोच खरा स्वतंत्र	२८३
१० राम ठेवील त्यात समाधान । हे ज्ञाना भक्ताचे लक्षण जाण	२८४
११ भगवंताबद्दल “ वास ” ठेवल्यावर वासना राहतच नाही	२८५
१२ माझ्या आणि भगवंताच्या इच्छेत फरक कोणता ?	२८६
१३ परमात्म्याच्या स्वरूपाविषयी संशय जेव्हा हे अज्ञानाचे लक्षण	२८७
१४ परमात्म्याचे प्रियत्व संवादन केल्यास जनप्रियत्व आपोआप येईल	२८८
१५ भगवंताचे होण्यासाठी अभिमान टाकून लीनता अंगी बाणवावी	२८९
१६ परमिदा व विद्येचा अभिमान माणसाला भगवंतापासून दूर नेतात	२९०
१७ भगवंताच्या भक्तीचे रहस्य-अनन्यता	२९१
१८ भगवंताच्या प्राप्तीची साधने	२९२
१९ भगवंताची भक्ती वाढवावी हाच सर्व चर्मातील संस्कारांचा मूळ हेतू आहे	२९३
२० भगवंताला होता अर्पण । तेव्हा सुखदुःखाचे नाही कारण	२९४
२१ भगवंताचा पाठिंबा असलेला मनुष्य भोग सोबीती भोगू शकतो	२९५

१२ रूप हें भगवंताची चह खूण आहे तर नाम हें त्याची सूक्ष्म खूण आहे	२९६
२३ तुम्ही नाम घ्यावला लागा, भगवंताचे प्रेम आक्याशिवाय राहणार नाही	२९७
२४ परमेश्वराची खरी पूजा	२९८
२५ ईश्वरप्राप्तीचे दोन मार्ग—खरी तळमळ आणि संपूर्ण शरणागति	२९९
२६ भगवत्कृपेचा लोंढा म्हणजे काय ?	३००
२७ परमेश्वराकडे कर्तव्य देऊन काळजी सोडून घ्यावी	३०१
२८ परमेश्वर आपल्या हृदयात आहे अशी दृढ भावना पाहिजे	३०२
२९ भगवंताचे होण्यास आपण निर्दोष असणे जरूर आहे	३०३
३० ठेवता रामावरच एक विश्वास । त्यालाच समाधान हमखास	३०४
३१ कोणत्याही जातीतील, धर्मातील, देशातील मनुष्य भगवंताच्या प्राप्तीसाठीच जन्माला आला आहे	३०५

नोव्हेंबर : भगवंत

१ 'मी मार्गे आहे, तू पुढे चल,' असेच भगवंतांनी आपणां सर्वांना गीतेच्या रूपात सांगितले आहे	३०६
२ आसक्ति वस्तूंमध्ये असू नये, भगवंताच्या ठिकाणी असावी	३०७
३ विषय मनात आले की भगवंताची आठवण ठेवून घ्यावी	३०८
४ भगवंत सगुणांत आले म्हणजे काय ?	३०९
५ भगवंत हाच एकमेव आधार बाटला पाहिजे	३१०
६ भगवंताच्या कृपेची गरज व ती मिळविण्याचा उपाय	३११
७ राम कर्ता हे जाणून निष्कामबुद्धीने साधकाने साधन करावे	३१२
८ भगवंताच्या कीर्तनात काय पाहायचे ? हेचि दान देगा देवा । तुला विसर न व्हावा	३१३
९ भगवंताच्या आठ येणाऱ्या वस्तूंची हिंसा करणे ही अहिंसाच आहे	३१४
१० शेजार असता रामाचा । दुःखाची काळजीची काय वार्ता ?	३१५
११ परमेश्वराच्या भक्तीचा राजमार्ग	३१६
१२ देहबुद्धीनुसार वागणारा बद्ध, भगवंताच्या इच्छेनुसार वागणारा मुक्त	३१७
१३ सृष्टीतील परमेश्वर जाणण्याचा मार्ग	३१८
१४ परमात्म्यास ओळखण्यास, प्रपंच त्याचा आहे हें जाणून करावा	३१९
१५ भगवंताच्या स्मरणात संसार कैद्यास काळजीचे कारण उरत नाही	३२०
१६ क्षेत्रात आक्याची खूण म्हणून तुम्ही अभिमान येथे सोडावा व त्याबद्दल देवाची कृपा घेऊन घ्यावी	३२१
१७ भगवंताला कशाचीहि गरज नाही, फक्त आपल्या निष्ठेची गरज आहे	३२२
१८ भगवंतावर जो निष्ठा ठेवील त्याच्यावर जगाची निष्ठा बसेल	३२३
१९ भगवंताबद्दल काय मागावे ?	३२४
२० भगवंताच्याच सार्यक । मी रामरूप व्हावे सरव	३२५
२१ कोणता कर्तुल अगर करुपनेत नसून ते भगवंतापाशीच आहे	३२६

२२ देवानें वाईट केलें ही खोटी समजूत मनातून काढून टाका, देव अत्यंत मायाळ आहे	३२७
२३ जो बुद्धीच्या पलीकडे आहे तो अदायुक्त अंताःकरणानें जाणता येतो	३२८
२४ संकटांना न बाबरता उत्कट भावनेनें भगवंताची तपासना करावी	३२९
२५ विषयांना शरण न जाता भगवंतास शरण जावें	३३०
२६ घर हें मदिराप्रमाणें आहे, तेथें वागतांना भगवंताचें अस्तित्व छ्यानीत ठेवून वागानें	३३१
२७ भगवंताच्या निगुण स्वरूपाची ओळख करून घेऊन सगुणोपासनेत राहावें	३३२
२८ भगवंतास पाहण्यास स्वांतर शुद्ध करानें	३३३
२९ भगवंताचा आधार नसतांना श्रीमंत, सत्तावान्, वैभववान् माणसें सुखी अमतात हा केवळ भ्रम आहे.	३३४
३० जी स्थिति रामानें दिली । ती म्हणावी आपण भली	३३५

डिसेंबर : नाम

१ अगाला न सुधारता प्रत्येकानें प्रथम स्वतःलाच सुधारवें व नामांत राहावें	३३६
२ आपण देवाचेच आहोंत असें वाटण्यास त्याचें अखंड नम्र्यावें	३३७
३ नामांत मन रंगून देहाचा पूर्ण विसर पडतो त्यावेळी भगवंताचें दर्शन घडतें	३३८
४ गोंदवल्याचे महत्त्व कशांत असेल तर तें नामाच्या प्रेमांत आहे; तेथें नामाचें पीक भरघोस आहे	३३९
५ भगवंताचे नाम सहजपणें येणें याचे नांव " अजपाजप "	३४०
६ सर्व धर्माचें सार एकच-भगवंताचें नाम घेणें	३४१
७ प्रपंचाची वितकी काळजी घेतो तितकी नामाची घेतो का ?	३४२
८ ज्याला देवाची पूर्णपणें आठवण असते त्यालाच जगाचा, दुःखाचा विसर पडतो	३४३
९ भगवंताच्या मार्गांत असणाऱ्यानें नामरूपी अंकुशाच्या योगानें अभिमानाला दुसकून लावावें	३४४
१० राम ठेवील त्यांत समाधान राखावें । हाच सुखी होण्याचा मार्ग जाण	३४५
११ " रामनाम " या सिद्धमंत्रांत भगवंताला आपल्याकडे खेंचून आणण्याची शक्ती आहे	३४६
१२ ज्याला नामाची चटक लागली त्याच्यावर रामानें कृपा केली हे निश्चित समजावें	३४७
१३ भगवंताची सेवा शुद्ध हेतूनें नाम घेतल्यास होऊं शकते	३४८
१४ नाम घेताना मनांत एक परमेश्वरच पाहिजे, तेंच खरें नामस्मरण	३४९
१५ भगवंतास देहांत पाहूं नका; नामांत पाहा	३५०
१६ परमेश्वर आपलासा होण्यास नामाच्या योगानें त्याच्यापाशी आपलेपणा निर्माण करावा	३५१
१७ नामाचा सहवासानें देहाचें व देहानें मांडलेल्या प्रपंचाचें प्रेम कमी होतें	३५२
१८ काळजीच करावची तर नामाची करा	३५३
१९ देहाशी संबंधित आणि सूक्ष्माशी निकट चिकटलेलें साधन म्हणजे भगवंताचे नाम	३५४
२० मुखी रामाचें नाम । बाह्य प्रपंचाचें काम । ऐसा राम जोडा मनीं	३५५
२१ भगवंताच्या रूपाचें छ्यान मनामध्ये आलें नाहीं तरी नाम सोडूं नये	३५६
२२ प्रपंचातील कोणत्याही प्रसंगांत नामाला सोडूं नका	३५७
२३ प्रत्येक वस्तूचें बाह्य रूप तिच्या नामामुळे टिकतें, नाम हें रूपापेक्षा व्यापक आहे	३५८
२४ खरा ' मी ' कोण हें जाणून खोठ्या " मी " ला बाहेर काढण्याचें सामर्थ्य नामांतच आहे	३५९

: नतीस :

२५ राहाण्या विठ्ठलानें नाम घेत धिक्कित्सा करावी	३६०
२६ अभिमान नाहीसा करून मन स्वाधीन करण्यासाठी नाम घ्या	३६१
२७ सक्ती न सांगता निश्चयानें नामाचा सहवास घरक्यास परमेश्वराचें प्रेम येतेच येतें	३६२
२८ वैदिक कर्माच्या जोडीला भगवंताचें नाम घेतल्यास वेदाचा खरा अर्थ	
आपल्यास कळेल	३६३
२९ मीपणाचें विसर्जन करून सत्संगतीत म्हणजे नामात राहावें	३६४
३० रामा मला एकच घावें । तुझे अनुसंधान टिकावें	३६५
३१ आपण जपाची जी समाप्ति करतो; ती केवळ, अज्ञानामुळेच, कारण नामाला	
समाप्ति नाही	३६६
* श्रीब्रह्मानंदबुवांनी नाम देहापेक्षाहि जास्त सांभाळलें	३६७
* प्रत्येक माणसास आचरणात आणतां येईल असेंच रामाचें चरित्र आहे	३६८
* माझ्या गुरूंनी मला जग रामरूप बघायला सांगितलें	३६९
* “ मला नामाशिवाय राहतां येत नाही, जेथें नाम आहे तेथें मी ”	३७०
* श्रीमहाराजांच्या शिकवणीचें सार- “ हानि सुबोध गुरूंचा ”	

□ □ □

श्रीक्षेत्र गोदवले येथील श्रीराम मंदिरातील प्रसन्न मूर्ती

श्रीगोंदवलेकर महाराज यांचे सद्गुरु

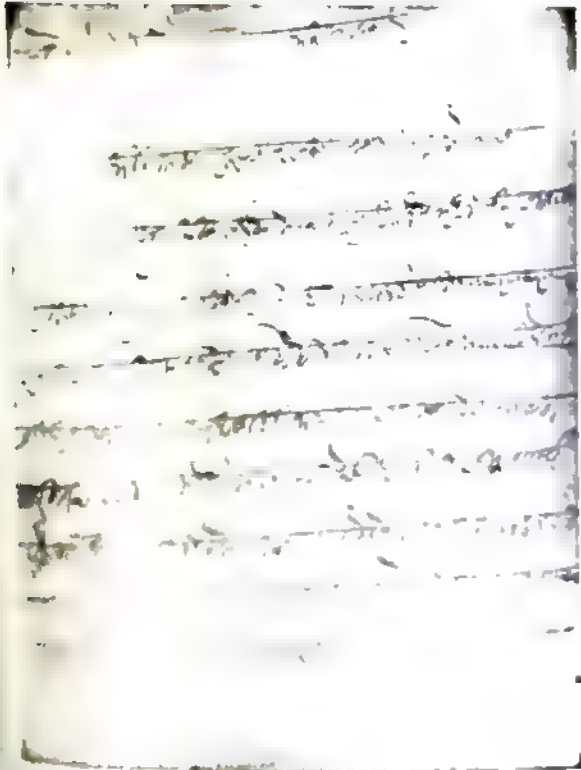
श्रीतुकाराम महाराज (श्रीतुकामाई), येहळेगांव (जि. नांदेड)

☆ श्रीगोंदवलेकर महाराज यांची विविध छायाचित्रे ☆

श्रीगोंदवलेकर महाराज यांच्या द्वितीय सहधर्मचाळिणी
(आईसाहेब)

श्रीमहाराजांचे हस्ताक्षर

श्रीमहाराजांच्या सच्छिष्य परंपरेतील

श्रीब्रम्हानंदमहाराज, बेलघडी

सन १८८५)

कै. रामचंद्र चितामण ऊर्फ तात्यासाहेब केतकर

(सन १९६७)

★ श्री रा म न य रा म न य न य रा म । श्री रा म न य रा म न य न य रा म । श्री रा म न य रा म न य न य रा म । श्री रा म न य रा म न य न य रा म ।

जयाचा जनीं जन्म नामार्थ झाला
जयानें सदा वास नामांत केला. ।
जयाच्या मुखीं सर्वदा नामकीर्ति
नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ॥

★ श्री ग ग ज य रा म ज य ज य रा म ॥ श्री रा म ज य रा म ज य ज य रा म ॥ ★

॥ श्रीसमर्थसद्गुरु ब्रह्मचैतन्य श्रीगोदवलकर महाराज ॥

नाम हैं परमात्मस्वरूपच आहे

१ जानेवारी

नाम म्हणजे भावंटाचें नांव. देवाच्या कोणत्याहि नांवांत फरक नाही. नाम हा जीव आणि शिव यांच्यामधल्या दुवा आहे. नाम हैं साध्य आहे आणि साधनहि आहे. नाम सगुण आहे, आणि निर्गुणहि आहे. नामाचा आरंभ सगुणांत आहे तर शेषट निर्गुणांत आहे. आरंभ सगुणांत आहे असे म्हणण्याचें कारण हें की, भावंट मुळांत जो निराकार, निर्गुण आहे, तो जेव्हा सगुणांत आला तेव्हांच त्याला नाम-रूप लागलें; आणि सगुणरूप नाहीमें झालें तरी नाम शिंकूच राहिलें, म्हणून तें निर्गुणहि आहे. तेव्हां सगुण किंवा निर्गुण भक्तीला नामाचा आधार आहे. नाम हा स्संगाचा पाया आहे आणि कळसहि आहे. नाम म्हणजे आपली वृत्ति आणि भावंट यांना जोडणारी सांगळीच आहे. लग्न झाल्यावर स्त्री जशी नवऱ्याशीं एकरूप होऊन जाते, त्याप्रमाणें वृत्तीचें नामाशीं लग्न होऊन ती नामरूप बनली पाहिजे. भन्नाला स्वतःची चव असते; त्याच्यामध्यें आपण आपली गोडी आणि आकड घालून नंतर तें खातो. पण नामाला स्वतःची अशी चव नाही. त्याच्यामध्यें आपणच आपली गोडी घालून तें घेतलें पाहिजे. आपण जितकी जास्त गोडी त्यामध्यें घालू तितकें तें अधिक गोड वाटेला. पंढरपूरला जायला पुष्कळ रस्ते आहेत; परंतु सर्वांना शेवटीं “ बारीतून ” जाऊन देवदर्शन घ्यावें लागतें. त्याप्रमाणें, इतर साधनें जरी केलीं तरी नामसाधन केल्यावरच आत्मस्वरूपाची प्राप्ति होते. आपण नाम घ्यावें, तें आपणच आपल्या कानांनीं ऐकावे, आणि तें घेतां घेतां त्यांत शेवटीं स्वतःला विसरून जावें, हाच नामसाधनेंतल्या आनंदाचा मार्ग आहे. जसें आपलें आपलेपण आपल्या नांवांत आहे तसें देवाचें देवपण त्याच्या नामांत आहे. आपण आज जें नाम घेतो तेंच नाम शेवटपर्यंत कायम राहतें; परंतु आपली देहबुद्धि जसजशी कमी होईल तमतसें तें नाम अधिकाधिक व्यापक आणि अर्थार्थ बनत जातें, आणि शेवटीं नाम हें परमात्मस्वरूपच आहे असा अनुभव येतो. पाणी जसें शरीराचें जीवन आहे, तसें नाम हें मनाचें “ जीवन ” बनलें पाहिजे. अंतकाळीं अगदीं शेवटीं सुटणारी वस्तु म्हणजे भावंटाचें नाम पाहिजे. नामांतच शेवटचा श्वास गेल्या पाहिजे. नामांत एका आनंदाशिवाय दुसरे कांहीं नाही.

१. त्याची प्रत्येक कृति रामाच्या स्मरणामध्यें होते तोच रामाच्यात समा राहतो.

सद्गुरुकडून घेतलेले नाम

२ जानेवारी

नाम हें सद्गुरुकडूनच घेणें जरूर आहे का ? किंवा तें आपणच आपल्या अवधी-प्रमाणें घेतलें तरी चालेल का ? वास्तविक भगवंताचें नांव स्वतःसिद्ध आहे आणि परिपूर्ण आहे; त्याला दुसऱ्या कोटूनहि पूर्णता प्राप्त करून घ्याची अस्ते असें नाही; सद्गुरुकडून घेतलेलें नाम आणि आपण स्वतःच्या पंक्तीनें घेतलेलें नाम हात फरक होऊ शकत नाही; कारण तसा फरक जर करूं लागलों तर एकाच सद्गुरुकडून घेतलेल्या नामांतहि फरक करावा लागेल. तसेंच सद्गुरु तरुण अस्तांना त्यानें दिलेलें नाम आणि म्हत्वारणी किंवा देह सोडल्यानंतरहि दिलेलें नाम यांतहि फरक असू शकत नाही. तरीसुद्धा सद्गुरुकडून घेतलेल्या नामाचें वैशिष्ट्य आहेच. तें असे की, ते त्या नामाच्या पाठीशीं स्तररूपानें अस्तो, आणि आपल्याकडून नामस्मरण होण्याच्या बक्तीत त्याची आपल्याला फार मदत होते; आणि त्यामुलें; आपल्या हातून होणारें नामस्मरण त्याच्या सत्तेनेंच होत आहे ॥ जाणीव राहून, “मी नामस्मरण करतो” अशा तऱ्हेचा अहंकार उत्पन्न व्हायला वाव राहत नाही. म्हणूनच सद्गुरुकडून नाम घेणें जरूर आहे. सद्गुरुभेट होईपर्यंत मात्र आपण आपल्याकडून नामस्मरण रीत राहणें जरूर आहे. कारण तेंच नामस्मरण सद्गुरुची भेट करवून देईल. तसें पाहता आधीं संतांची भेट होणें कठीण, आणि समजा भेट झाली, तरी त्यांच्यावर विश्वास वसणें त्याहुन कठीण अस्तें. म्हणून नामाचें साधन चाखूं ठेवावें, आणि मग ज्याप्रमाणें खडीसाखर ठेकली म्हणजे मुंगळ्यांना आमंत्रण देण्याची जरूरी नसते, ते आपोआप तिच शोध काढीत येतात, कारण ती त्यांना फार आवडते; त्याप्रमाणें तुम्ही खडीसाखर बऱ्या, म्हणजे संत तुमच्याकडे धांवतच येतील. ‘खडीसाखर बऱ्या’ म्हणजे संतांना आवडेल असें वर्तन करा. संतांना काय आवडतें ! भगवंताचें अनुग्रहान आणि अवंड नामस्मरण याशिवाय त्यांना कोणतीहि गोष्ट प्रिय नाही. म्हणून आपल्या हृदयामध्ये अवंड नामाची ज्योत तेवत ठेवा. सद्गुरु तुमचा शोध घेत येतील आणि तुमच्यावर कृपेचा वर्षाव करतील.

२. कोणतेंच कर्म यथासांग धडत नसतें; तरी पण मनुष्यानें संस्कार-कर्म शक्तीप्रमाणें करून जेव्हा पंडित तेथे भगवंताचें स्मरण करावें. भगवंताची श्रद्धा वाढायी हाच संस्कारांचा मूळ हेतु आहे.

नाम कोठवर घ्यावे ?

३ जानेवारी

नामजपाची संख्या नोंद करून ठेवावी का ! अमुक एक संख्येपर्यंत जप करण्याचा संकल्प केला असेल, किंवा रोजचा कांही कमीत कमी जप करण्याचे ठरविले असेल, तर जपसंख्येची नोंद करून ठेवणे जरूर आहे. जपाची संख्या होण्याच्या दृष्टीने आणि नेमाने कांहीतरी किमान जप झाल्याशिवाय दिवस जाऊ नये या दृष्टीनेहि, जपसंख्येची नोंद करावी. पण असे करतांना एका बाबतीत खबरदारी घ्यावी; ती म्हणजे, आपली आजची नामसंख्या पुरी झाली, आतां उद्यांपर्यंत आपला आणि नामाचा कांही संबंध नाही, अशा तऱ्हेची वृत्ति होण्याचा संभव असतो, त्याला जपावे; आणि नेमाची संख्या पुरी झाली तरी होईल तेवढे आणखी नाम घेण्याची संख्या ठेवावी.

नाम कुठवर घ्यावे ! आपला श्वासोच्छ्वास चाळू आहे किंवा स्वतःची स्मृति आहे तिथपर्यंत नाम घ्यावे. आपण श्वासोच्छ्वास जसा मरेपर्यंत घेतो तसेच नामाचे आहे. बरोबर भाषेत बोलक्याचे झाले तर असे म्हणता येईल की, श्वासोच्छ्वास थांबला म्हणजे मरण येते, त्याचप्रमाणे नामाशिवाय जगणे मेल्यासारखेच आहे असे वाटले पाहिजे. नाम कितीहि घेतले तरी अतृप्ति वाटली पाहिजे, इतकी त्या नामाची गोडी वाटावी. नाम घेऊन कधी पुरे होऊ शकत नाही. मुक्ति मिळाली की सर्व पुरे झाले असे म्हणतात. पण मुक्तीनंतरहि जर कांही कर्तव्य उरत असेल तर ते नामच. हे स्पष्ट करणारा चरण श्रीतुकाराममहाराजांच्या अभंगांत आहे; “ मुक्तीवरील भक्ति जाण । अखंड मुखी नारायण ॥ ”

माणसाला गुंगीचे औषध दिले म्हणजे त्याला गुंगी आली की नाही हे पाहण्यासाठी अंक मोजायला लागतात. अंक मोजतां मोजतां तो थांबला, की तो देहमानावर नाही असे ठरते, तसे नाम घेतां घेतां, “ मी नाम घेतो ” हेहि स्मरण जेव्हा राहात नाही तेव्हांच त्या नामांत रंगून गेलेल्या माणसाचे पर्यवसान “ एकांतांत ” होतें. मग अशा स्थितीत त्याचे चित्त भगवंताकडे आहे की नाही, असा प्रश्न करायला वाचक कुठे राहतो ? निद्रानाराचा रोग झाला तर झोप लागेपर्यंत झोपेचे औषध आपण घेतो, तसे आपल्याला स्वाभाविक स्मरणाने मिळेपर्यंत आपण नाम घेतले पाहिजे.

३. सध्यां जगाला सुधारण्याचा आणि जगावर उपकार करण्याचा काल राहिला नाही. प्रत्येकाने आपल्याला तेवढे सांभाळावे, भगवंताचे अनुसंधान चुकू देऊ नये.

नामासाठी आसन

४ जानेवारी

नाम घेतांना कोणती बैठक असावी किंवा आसन घाल्ये ? हा प्रश्न म्हणजे, श्वासोच्छ्वास करतांना कोणत्या तऱ्हेची बैठक असावी असे विचारण्यासारखे आहे. समजा एखाद्याला दमा झाला आहे, तर तो काय करतो ? तो अशा तऱ्हेने वसण्याचा किंवा पडण्याचा प्रयत्न करतो की, जेणेकरून श्वासोच्छ्वास कष्टशिवाय व्हायला मदत होईल; म्हणजे त्याचे ध्येय श्वासोच्छ्वास सुलभ रीतीने कसा चालेल हे असते, आणि मग त्याकरिता, देहाची बैठक कशीही ठेवावी लागली तरी चालते. श्वासोच्छ्वास विनाकष्ट चालू ठेवणे हे त्याचे ध्येय असते, तसे नाम कसे चालेल हे ध्येय ठेवावे; आणि त्याला मदत होईल, व्यत्यय येणार नाही, अशा तऱ्हेची कोणतीही बैठक असावी. बैठकीला फार महत्त्व देऊ नये. समजा, आपण पद्मासन घालून नामस्मरणाला वसत्ये आणि कांही वेळाने पाठीला कळ लागली, तर आपले लक्ष नामपेशां देहाकडेच लागेल; म्हणजे नाम घेतां घेतां देहाचा विस्तर पडण्य-एवजी देहाची स्मृतीच वाढल्यासारखी होईल. म्हणून नामस्मरणांत खंड न व्हावा हे ध्येय ठेवून, त्याला अनुकूल अशी ज्याच्या त्याच्या प्रकृतिधर्माप्रमाणे कोणतीही बैठक ठेवावी.

वास्तविक नाम कसे घेऊं हे विचारणे म्हणजे पेढा कसा खाऊं म्हणून विचारण्यासारखे आहे. पेढा कोणत्याही बाजूने खाल्या तरी गोडच लागतो, तसे नाम कसेही घेतले तरी ते आपले काम करतच करते. पेढा ज्याने खाल्या आहे तो पेढा कसा खाऊं म्हणून जसे विचारणार नाही, तसे नाम घेणारा मनुष्य नाम कसे घेऊं म्हणून विचारणार नाही. शेतांत बीं पेरतात तेव्हां त्याचे तोंड वरच्या बाजूला आहे की नाही हे पाहात नाहीत. बी शेतांत पडते तेव्हां, त्या तोंडातून मोड यायचा असतो ते तोंड कोणत्या तरी एका बाजूला, खाली, किंवा वरही असू शकते; पण जेव्हां मोड बाहेर पडतो तेव्हां त्याची दिशा कोणत्याही बाजूला असली तरी तो कळण घेऊन जमिनीतून वरच येतो. तसे नाम कसेही घेतले तरी घेणाऱ्याची ते योग्य दिशेने प्रगति करून त्याला योग्य मार्गावर आणून सोडील. म्हणून कसेही करून नाम घ्यावे.

४. आपल्या प्रत्येक सण भावताची आपल्याला आठवण करून देण्यासाठी आहे. प्रत्येक करीत असतांना वाईट विचार येतात तसेच परमार्थ करीत असतांनाही येतात. पण म्हणून घाबरण्याचे कारण नाही. दृढ अभ्यासाने नाम चालू ठेवावे.

नामस्मरण व एकाग्रता

५ जानेवारी

नामस्मरण करतांना चित्त एकग्र कां होत नाही ? त्याकडितां काय करावे ? नामस्मरण करीत असतांना हजार तऱ्हेचे विचार मनांत येतात हे व्यं. ज्यांना आकर्षणाचा पहिला उपाय म्हणजे त्या विचारांच्या मार्गे न जाणे. विचार मनांत आणे तर त्या विचारांना फाटे फोडून ते वाढवू नयेत; म्हणजेच मनोराज्य करू नये. विचार येऊन तो जतन करून ठेवून देऊ नये. चित्त एकग्र होण्याकरतांच नामस्मरणाची गरज आहे. चित्ताची एकाग्रता ही मग पुढची प्राप्ती आहे. चित्त चंचल आहे, त्याला कुठेंतरी स्थिर करून ठेवण्याशिवाय भागत नाही, म्हणून ते नामान गुंतवून ठेवावे. नामस्मरण करीत असतांना ते नाम आपल्या कानांनी ऐकावे, म्हणजे एकाग्रता व्हायला मदत होईल.

मनुष्य अगदी एकग्र असू शकत किंवा एकाग्रता असू तरी आपल्या कल्पनेने ते अनेक मण्ये आपल्या भोवतीं गोळा करतो. विशेषतः विद्वान् लोकांना कल्पना जास्त असतात. तेव्हां कल्पना कायचीच न ती भगवंताविषयी करू या. भगवंत हा दाता आहे, त्राता आहे, सुख देणारा आहे, अशी कल्पना आपण करू या; त्यांतच खरें हित आहे. कल्पनेच्या पलीकडे असणारा परमात्मा आपण कल्पनेत आणून स्मरण करावा, आणि तिथेच आपण चित्त स्थिर करण्याचा प्रयत्न करावा. दुसरी गोष्टी अशी की, ज्याची आपल्याला आवड असे त्यांत आपल्याला एकग्र होतां येतें. आपल्याला क्रियांची आवड असे म्हणून क्रियाचें सेवन करतांना आपण एकग्र होतो; मग क्रियाच्या ऐवजी आपण परमात्म्याची आवड धरली तर त्याच्या ठिकाणीही एकग्र होतां येणार नाही का ! म्हणून, क्रियाची जितकी आवड आहे तितकीच देवाच्या प्राप्तीबद्दलही आवड ठेवावी; म्हणजे आपल्याला त्याच्या ठिकाणी एकग्र होता येईल, परंतु क्रियाबद्दल तरी आपण खरें एकग्र होतों का ! आपण क्रियांतसुद्धा एकग्र होत नाही, तर साक्षीरूपानें ते क्रिया सेवन करतो, म्हणून त्यापासून सुखदुःख होतें. एकग्र होवें म्हणजे त्या ठिकाणी मग्न होवें. मीट पाण्यांत टाकले म्हणजे ते पाण्यातून वेगळें करतां येईल काय ! योग केल्याने एकग्र होतां येईल, पण जोपर्यंत समाधि आहे तोपर्यंतच ती एकाग्रता ठिकेल. सर्वाभूती भावभाव पाहवें हेंच खरें एकग्रतेचें साधन. सर्व ठिकाणी तोच भरलेला आहे असे समजल्यावर हेंत कुठें राहिलें ! आणि जिथे हेंत गेलें तिथे आपण एकग्रता आलीच. अशी एकाग्रता साधते तीच खरी समाधि होय.

५. चित्ताची एकाग्रता होण्याकरितांच नामस्मरणाची गरज आहे.

नाम-रूपाचा संबंध

६ जानेवारी

नाम घेत असतां रूपाचें ध्यान आवश्यक आहे कां ! वास्तविक नाम भावि रूप ही भिन्न नाहीतच. “ नाम तेचि रूप, रूप तेचि नाम । नाम रूप भिन्न नाही नाही ॥ ” (नामदेव) नाम हें रूपाच्या आधीहि आहे आणि नंतरहि उरते.

नाम रूपात व्यापून असतें. वाल्मीकींनी राम जन्मात येण्यापूर्वी रामायण लिहिलें, आणि रामानें मागाहून जन्म घेऊन त्यांत वर्णन केल्याप्रमाणें आचरण करून दाखविलें. म्हणजे रूप अस्तित्वांत येण्यापूर्वी नाम होतें, आणि रूप गेल्यानंतरहि आज नाम शिल्लक आहे; नाम घेणें हें मुख्य आहे. तें घेत असतांना रूपाचें ध्यान राहिलें तर उत्तमच, पण तें तसें न राहिलें तरी नाम घेत असतांना रूपाचें स्मरण सूक्ष्मरूपानें असतें. समजा, एका गृहस्थाच्या घरी “ राम नांवाचा गडी आहे. तो गृहस्थ “ राम राम ” असा जप करीत बसला आहे, पण त्याचें लक्ष रामरूपाकडे नाही, मनांत कांहींतरी दुसरेच विचार चालू आहेत. अशा वेळीं त्याला जर एकदम विचारले की, “ तुम्ही कुणाचें नांव घेत आहांत ? ” तर अर्थात् “ रामाचें ” असेंच उत्तर तो देईल. हें उत्तर देतांना त्याच्या मनांत ‘ दाशरथि राम ’ हीच व्यक्ति असणार, ‘ राम गडी ’ ही व्यक्ति नसणार. याचाच अर्थ असा की, नाम घेत असतांना रूपाचें ध्यान सूक्ष्मरूपानें आंत जागृत असतें. म्हणूनच रूप ध्यानी येत नाही म्हणून अडून बसू नये. नामस्मरण करण्याचा अट्टाहास ठेवावा त्यांत सर्व कांहीं येतें. एखाद्या माणसाची आणि आपली ओळख असेल तर पहिल्यानें त्याचें रूप पुढें येतें आणि नंतर नाम येतें. पण आपली त्याची ओळख नसेल, आणि त्याला बघितलेला नसेल, तर त्याचें नांव आधीं येतें. आणि नंतर रूप येतें. आज आपल्याला भगवंताची ओळख नाही, म्हणून त्याचें रूप माहिती नाही. परंतु आपल्याला त्याचें नाम घेतां येईल. सध्यांसुद्धां त्याचें नाम घेतांना त्याची ओळख आपल्याला होते हा आपला अनुभव आहेच. भगवंताचें रूप तरी निश्चित कुठें आहे ? एक राम ‘ काळ ’ तर एक राम ‘ गोर ’ असतो. एक राम ‘ लहान ’ तर एक ‘ मोठा ’ असतो. एक राम ‘ उग्र ’ तर एक ‘ सौम्य ’ असतो. पण सर्व रूपे एका रामाचीच असतात. भगवंत स्वतः अरूप आहे; म्हणून जें रूप आपण त्याला घातें तेंच रूप त्याचें असतें. यासाठीं आपण कोणत्याहि रूपामध्ये त्याचें ध्यान केलें तरी चालतें.

६. नामस्मरण करण्याचा अट्टाहास ठेवावा, रूप ध्यानी येत नाही म्हणून अडून बसू नये.

नामाचें प्रेम येण्यास खरी कळकळ पाहिजे

७ जानेवारी

नामांत प्रेम कां येत नाही ! हा प्रश्न बहुतेकजण विचारतात. पण येडाम विचार केल्या तर असें लक्षांत येईल की प्रश्नच बरोबर नाही, मूल न झालेल्या बाईने 'मुलाचें प्रेम कसें येईल ?' असा प्रश्न करण्यासारखाच हा प्रश्न आहे. मूल झालें की प्रेम त्याच्याबरोबरच येत असते, तेव्हां 'मुलाचें प्रेम कसें येईल' हा प्रश्न करण्याऐवजी 'मूल कसें होईल' याचाच विचार करणे बरोबर ठरेल. आपणसुद्धा प्रश्न करायचाच असेल तर 'नामांत प्रेम कसें येईल' असा करण्याऐवजी 'मुलां नाम कसें येईल' असा प्रश्न करणे बरोबर होईल. मुलीं नाम याफत्र वास्तविक आडकाठी कोणाची आहे ! तर दुसरी कोणाचीहि नसून आपली स्वतःचीच आहे. वास्तविक एकदां नाम घ्यायचें ठरवून सुरुवात केली की झालें. पण तसें होत नसेल तर दोष दुसऱ्या कोणाचा नसून आमचा स्वतःचाच आहे; त्या बाबतींत दुसऱ्याकडे पाहण्यांत काय अर्थ ! म्हणून नाम घेणें हें आपलें काम आहे; मग त्याच्या पाठोपाठ येणें हा प्रेमाचा धर्मच आहे. नाम आणि त्याचें प्रेम एकमेकांना सोडून राहूंच शकत नाहीत; जसे, आईच्या बाबतींत मूल आणि प्रेमाचा पान्हा ही निराळी असूंच शकत नाहीत. हाकरून एक गोष्ट अशी ठरली की, 'प्रेम कां येत नाही' याचें उत्तर आमच्याजवळ आहे आणि तें म्हणजे, "नाम घेत नाही म्हणून." पण कोणी असें म्हणेल की, आम्ही नाम घेतोच आहोंत, मग प्रेम कां येत नाही ! हें विचारणें ठीक. आम्ही जे नाम घेतों म्हणून म्हणतो, त्याचा विचार केल्या तर काय दिसेल ! एखाद्या बांझोळ्या बाईने जसें एकादें कृत्रिम मूल घेऊन नाचावें, तसें आम्ही नाम घेतों; म्हणजे पोटीं जन्माला आलेल्या मुलाबद्दल जसा कळकळ असतो तसा नामाबद्दल आपल्या ठिकाणीं कळकळ नसतो. सर्व संतांनीं किंवा आपल्या गुरूनें नाम घ्यावें असें सांगितल्यामुळे आपण तें घेतो किंवा दुसरे कांहीं करायला नाही म्हणून घेतों. अर्थात, तसें घेतलें तरी आज न उषां काम होईलच. पण 'प्रेम कां येत नाही' असा प्रश्न विचारण्यापूर्वी, आपण नाम किती अन्वयेनें घेतों हा प्रश्न स्वतःला विचारणे जरूर आहे. एखाद्या बाईला फार दिवसांनीं मूल झालें तर त्याच्या बाबतींत तिची जी स्थिति होते ती नामाच्या बाबतींत आपली होणे जरूर आहे.

७. नव्याला देव आवडत नाही म्हणून बायकोनें नामस्मरण सोडण्याचें कारण नाही. तिनें नाम घेतलें तर मी सोडला असें न होनां उलट संसार सुखाचाच होईल.

नामाचें प्रेम-आत्यंतिक सहवास व दृढनिश्चय

८ जानेवारी

नामांत प्रेम घेण्यासाठी आपल्या प्रेमळ आईकडेच बघा. मुलांजल जरा तप आला तरी आईच्या पोटांत घस्स होते, अन्न गोड लागत नाही, शोप लागत नाही, अशा एक ना दोन गोष्टी. थोडक्यांत म्हणजे तिला सर्व बाजूंनी अस्वस्थता उपजत होते.

नाम घेण्यांत थोडा व्यत्यय आला तर आपली स्थिति तशी होते कां ? याचें उत्तर स्वतःकडून आपल्याला मिळण्यासारखें आहे. नाम घेणें हा माझा धर्म आहे, तें माझें आद्य कर्तव्य आहे. त्याच्याशिवाय जगणें म्हणजे मेळ्यासारखेंच आहे, नाम घेण्यांत माझें आत्यंतिक हित आहे, किंबहुना मी नामाकरितांच जन्माला आलों आणि तद्रूपच होऊन जाईन, इतक्या प्रज्ज्वलित भावनेनें नाम घेणें जरूर आहे; आणि मग प्रेम आलें नाही ही गोष्टच शक्य नाही. प्रेम येत नाही याचा अर्थच आम्ही नाम रक्क्या आस्थेनें घेत नाही. ह्या सर्वांक उपाय म्हणजे नाम घेण्याच्या निश्चयानें जसें येईल तसें तें घेत राहणें. तेंच नाम आपल्याला एक एक पाऊल पुढें नेऊन घेय गाढून देईल. “ परिस्थिति चांगली आली म्हणजे नाम घेईन ” असें म्हणणारा मनुष्य नाम कधीच घेत नाही.

नाम हें आंतून आणि बाहेरून घेतां येतें. नामांत राहावें म्हणजे अंतःकरणाची शुद्धता होईल, आणि अंतःकरण शुद्ध झालें कीं भगवंताचें प्रेम येईल. नुसत्या पुष्कळ जपापेक्षां विवेकानें आणि विचारानें आलेलें प्रेम नामांत असणें जरूर आहे. भ्रूसूरकडील एक गृहस्थ नेहमीं नाम घेत असे, परंतु आपल्या मुलांना थोड्याशा चुकीकडल्यासुद्धां अंगाचीं सालटीं निघेपर्यंत मारीत असे. हें कसलें नामाचें प्रेम ?

खरें म्हटलें म्हणजे नामांतच नामाचें प्रेम आहे. ताकांत लेणी अस्तेंच, तें क दिस्त नाही; पण ताक घुमळल्यावर जसें तें क येतें, तसें भगवंताचें नाम आपण घेतलें कीं त्याचें प्रेम आपोआप क येतें. माझ्या शब्दांचादेखील आपल्या वृत्तीवर परिणाम होऊन तो तो भाव आपल्या मनांत जागृत होतो. मग भगवंताच्या नामानें भगवंताचें प्रेम कां येणार नाही ? आज तुम्हांला जेवढा वेळ रिकामा मिळतो. तेवढा सगळा भगवंताच्या नामांत घालण्याचा प्रयत्न करा. प्रपंचाचें प्रेम आपल्याला सहवासानें आलें आहे, तसें नामाच्या अखंड सहवासानें त्याचें प्रेम आपोआप येईल.

८ जेंव्हा कर्तव्याची जागृति आणि भगवंताची स्मृति आहे तेव्हाच समाधानाची प्राप्ति होते.

नाम व विकल्प

९ जानेवारी

नाम घेऊं लागले की, विकल्प उठतात आणि ते घेण्याकडली निष्ठा कमी होते याचा काय काय? अशी तक्रार आपण मर्यादाभागात करतो; पण असे होण्यातच नामाचे महत्त्व प्रस्थापित होते हे आपल्या लक्षांत येत नाही. एखाद्या जशी पतिव्रतेची स्तुति खपत नाही त्याप्रमाणे, मनुष्य नाम घेऊं लागला की, विकल्पांना अक्का होते आणि त्याच हा नाम घेऊं लागला, आपली धडगत नाही अशा धास्तीने त्याची चळवळ चंड होते, आणि मनुष्याला त्याच्यापर्यंत पोहोचणारा आणि तितकाच सूक्ष्म उपाय पाहिजे. तो उपाय म्हणजे भावंटाचे नाम. एखाद्या विक्रान्त मनुष्याला तर त्याला बाहेर काढण्याकरिता त्याच्यापर्यंत पोचून तिथे राहणे त्याला अक्का करील अक्काच उपाय पण मोडले की तो बाहेर येतो. त्याप्रमाणे, नाम घेतले की विकल्प उठतात, म्हणजे विकल्पांच्या मूळ विक्रान्त पर्यंत नामाची आंच जाऊन पोचली हे ठरते. तर मग नाम घेऊं लागल्यावर विकल्प घेऊं लागले तर गांगरून न जातात. हे सुचिन्ह आहे असे समजून, विकल्पांच्या उच्चाटनाची गुरुकिल्ली मिळाली अशा जाणिवेने, जस्त अक्काचे नाम घेण्याचा निश्चय करावा, हाच त्याला उपाय. नामाबद्दल सुरुवातीला सर्वांचीच वृत्ति सादांक अक्का, पण आपण सतत नाम घेत गेल्यानेच विकल्प कमी होतात. विकल्प जाऊन भावंटाचे संकल्प उठू लागले की आपले काम झाले.

आपण रस्त्याने चालले की नको ती माणसे भेटायचीच; पण आपण आपले चालणे चांद ठेवले की, विकल्प आले तरी आपण आपले नाम सोडू नये. पण गंमत अशी होते की, काई मनुष्य भेटला आणि आपण त्याला लक्ष द्यायचे नाही असे म्हटले तरी; तो मुद्दाम खांकतो आणि आपले लक्ष वेधतो, अशा वेळी त्याच्याकडे लक्ष पडते, निष्कांगने पाहिले. त्याचप्रमाणे विकल्पांनी आपले लक्ष ओढून घेतले तर नावडीने लक्ष द्यावे पण आपले नाम सोडू नये. शंका ध्यायचीच झाली तर नाम चांद ठेवून घ्या. म्हणजे ते नामच शंकाचे निम्न करील आणि विकल्पांनाहि हक्कू पायबंद घालील.

१. गुरुचरणीं अत्यंत विश्वास । आणि साधनाचा अखंड सहवास ।

येथे प्रांवाचा सुटका पाम । हाच परमार्थाचा मार्ग आहे खास ॥

नाम-प्रपंच सुखी करण्याचें साधन

१० जानेवारी

संस्तारांतील सार । आपल्या करावा खुबीर ॥ कली अस्पृश मातल । नैति-
कर्तव्यांचा विसर पडल ॥ अनाचार होतसे फार । आतां नाही रामावांचून दुख
छव ॥ संधी साधून जो राहिल ॥ तोच जणीं धन्य झाल ॥ चोपनें कपोड केले ।
मा जागृतीचें कारण नाही उरले ॥ म्हणून असावी सावधान वृत्ति । अखंड राखावी भगवंताची स्मृति ॥ भगवंताची
अनन्य होतां । दुखाची नाही तेथें वार्ता ॥ अभिमानवृत्ति सोडावी बरी । त्यास घडे रामसेवा खरी । से मीपणाची
उरी । ब्रह्मरूप दिसे चराचरी ॥ म्हणून ज्यानें जन्माला घातले । ज्यानें आजवर रक्षण केले । तो माझा धनी हें ठेवून
चित्तीं । भावें भजावा खुपति ॥ रामाचें व्हावें आपण । राम जोडावा आपण । हेंच जन्माचें,
प्रपंचाचें मुख्य कारण ॥ म्हणून रामाविण न मानी कोणी त्राता । धन्य त्याची मातापिता ॥ प्रपंच तस
परमात्म्यावांचून । हें जसे अलंकार सौभाग्यावांचून ॥ अलंकार सर्व घातले । पण सौभाग्यतिलक न लावले । तैसें
रामाविण राहाणें आहे खरें ॥ प्रेतास घातले अलंकार । केशरादि लवळ सुगंध फार । पण जीवाचा तेथें नसे बस ।
अशी भक्तांवांचून कोणतीहि स्थिति होते खास ॥ रोम्यास उपचार बहुत केले । पण रोगी न दगावेल लक्ष देणें
भले । तसे सत्य व्यवहाराचें आहे खरें ॥ औषधाचा लाभ झाल । पण रोगी हाताशीं नाही आला । तसें व्यवहार
उत्तम प्रकारचा केल । पण परमात्मा विसरला । तो व्यवहार दुःखच देता झाल ॥ ऐहिक आणि पारमार्थिक । न
जाणावें एकाहून एक परते ॥ ऐहिक आणि पारमार्थिक सुख । रामावांचून नाही देख ॥ म्हणून शुद्ध असावें आचरण ।
तसेंच असावें अंतःकरण । त्यांत भगवंताचें स्मरण । हेंच प्रपंच सुखी करण्याचें साधन ॥ रामचरणकर ठेवून
विश्वास । हेंच परमार्थाचें भांडवल खास ॥ ऐहिक वागण्यांत रामाचें स्मरण । हीच परमार्थाची खरी शिकवण ॥
मी कोण हें जाणून ठेवावें कर्तन । हेंच परमार्थाचें मुख्य साधन ॥ माझे हित भगवंताचे हातीं । ही ठेवावी मनाची
प्रवृत्ति ॥ राम कर्ता ही असावी भावना । तो जें करील तें आपल्या हिताचें जाण ॥ भाव ठेवावा रामापायीं । पण
व्यवहार चुकूं न देई ॥ परमात्म्याचें राखणें अनुसंधान । हाच परमार्थाचा मुख्य मार्ग जाण । बाह्यांगानें करावी
प्रपंचाची संगति । चित्तीं असावा एक खुपति ॥ प्रयत्न करणें आपल्या हातीं । यश देणें भगवंताचें हातीं ॥
प्रयत्नाला न पाहावें पुढे मार्ग । परी परमात्मा उभा आहे मार्ग । ही ठेवावी जाणीव मनामध्ये ॥ प्रपंचांत दक्षतेनें
वागत जावें ॥ धीर सोडूं नये । भगवंताचे आधारावर निभ्रांत असावें ॥ सर्व कामधंदा घरीं करी । पण चित्त
ठेवताकरी । ऐसें जैसें करी जननी जाण । तैसें वागावें आपण ॥ काय गुंतवावी प्रपंचांत । मन असावें खुनापांत ॥
नीतिधर्माचें आचरण । पवित्र असावें अंतःकरण । त्यांत कर्तव्याची जोड पूर्ण । त्या सर्वोत राखतां आले
अनुसंधान । तर याविण दुजा परमार्थ नाही जाण ॥

नामाचें सूक्ष्म स्वरूप

११ जानेवारी

“ राम राम ” म्हणून राम कसा भेटेल ? हा प्रश्न म्हजी विचाराण्यांत येतो आणि त्याला दाखला म्हणून असे सांगण्यांत येते की, ममजा, पक्कडा मनुष्य “ नोकरी नोकरी ” असा जप करीत खोत्रीत असत तर त्याला नोकरी मिळणें शक्य आहे का ? करकणी हा दाखला अगदी बेमाद्धम दिसतो खरा, पण थोडसा विचार केल्या तर तो इथे मुळीच लागू पडत नाही असें कळून येईल. जो दाखला घायचा आणि ज्या बाबतींत तो घायचा त्याचे गुणधर्म मारवे असले लागतात. “ रामनाम ” आणि “ नोकरी ” यांचे परिणाम एकमेकांविरुद्ध आहेत. “ राम राम ” म्हणण्याचा शेवट रामप्राप्तीत म्हणजे स्वतःच्या विस्मरणांत होत असतो. म्हणजे देहबुद्धीतून देहाच्या पत्तीकडे जाणें, म्हणजे स्थूलांतून सूक्ष्माच्या पत्तीकडे जाणें, हा “ राम राम ” म्हणण्याचा परिणाम. परंतु नोकरीचा प्रकार याच्या अगदी विरुद्ध आहे. मुळांत, नोकरी ही कल्पना सूक्ष्म आहे. नंतर, ती मिळवी म्हणून दहाजणांचे आर्जव करणाऱा, त्याच्यानंतर ती देणारा, आणि मग करणाऱ्यानें ती करायची. म्हणजे नोकरी या कल्पनेतून, सूक्ष्मांतून, स्थूलांत जाणें हा नोकरीचा प्रकार. पण “ राम राम ” म्हणणें हा प्रकार स्थूलांतून सूक्ष्माच्याहि पत्तीकडे जाण्याचा आहे. यावरून, नोकरीचा हा दाखला इथे लागू पडत नाही हें स्पष्ट होतें. दुसरी गोष्ट म्हणजे “ नोकरी नोकरी ” असं जप करून नोकरी मिळणें कठीण हें तर खरेच पण “ राम राम ” म्हणून राम मिळणें कसें सोपें, किन्तुना कसें हमखास शक्य आहे हें पाहूं. नोकरी म्हणजे मूळ कल्पना असून, ती प्रत्यक्षांत आणण्याकरितां इतर अनेक गोष्टींची कशी जुळवाजुळव करावी लागते हे आत्तांच सांगितलें. तसेंच जर बांधणें ही मूळ कल्पना; ती पुरी करून तें जर सर्व बाजूंनीं सुखसोयीचें आगर व्हावें या हेतूनें त्यांत सर्व जिनसा पैदा करून आणून ठेवणें, म्हणजेच कल्पनेतून कृतींत येण्याचा प्रकार झाला. आतां हें करणें किती कष्टाचें आणि अनिश्चित आहे याचा अनुभव सर्वांना आहे. “ राम राम ” म्हणण्याचा परिणाम स्थूलांतून सूक्ष्माच्या पत्तीकडे जाणें, म्हणजेच अगदीं सर्व बाजूंनीं परिपूर्ण आणि भरलेलें घर एकेक वस्तु फेंकून देऊन रिकामें करण्यासारखे आहे. ही गोष्ट करण्याची इच्छा असल्यास कोणाच्याहि सहज होण्यासारखी आहे. म्हणून “ नोकरी नोकरी ” म्हणून नोकरी मिळणें जितकें कठीण तितकेंच “ राम राम ” म्हणून राम मिळणें निश्चित आहे. सबब “ राम राम ” म्हणून राम कसा भेटेल अशी शंका न घेतां “ राम राम ” जपावा.

११. एखादी वस्तु आपल्याला हवी असें वाटल्यावर आपण तिच्या प्राप्तीकरितां विचार करूं लागतो; म्हणून पहिल्यानें भावंट हवा असें वाटलें पाहिजे.

नाम व भगवंत

१२ जानेवारी

“राम राम” म्हणून राम कसा भेटेल या विचारण्यांत कांहींच अर्थ नाही. उल्ट असे म्हणतां येईल की, “राम राम” म्हटल्याशिवाय राम भेटणेच शक्य नाही. व्यवहारांतहि हाच आपला अनुभव आहे. समजा, आपल्याला कशीला जायचें आहे आणि तिकीट काढण्याकरितां म्हणून आपण स्टेशनवर गेलों, आणि तेथें, ज्या ठिकाणाला जायचें आहे त्याचें नांव न सांगतां तिकीट मागूं लागले, तर कांहीं झालें तरी आपल्याला तिकीट मिळणार नाही आणि आपल्याला त्या ठिकाणीं जातां येणार नाही. म्हणजे ठिकाण पाहिल्लें नाही पण नांव माहीत आहे, तर तिकीट मिळून आपल्याला तेथें जातां येतें. पण समजा, ठिकाण ओळखीचें आहे, त्याचें सर्व वर्णन केलें, आणि नांव तेव्हेच न आठवलें तर मात्र कांहीं उपयोग होत नाही. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, बाकी सर्व केलें पण नाम नाही घेतलें तर कांहीं उपयोग होत नाही; म्हणून नाम घेणेच जरूर आहे. नामानें भगवंताची प्राप्ति होणार ही खात्री असावी. अशा नामालाच निष्ठेचें नाम असें म्हणतात. तें नाम मंगलांत मंगल आणि अस्मंत पवित्र आहे.

भगवंताच्या नामाची गरज दोन तऱ्हेनें आहे; एक प्रपंचाचें स्वरूप कळण्यासाठी, आणि दुसरी, भगवंताच्या प्राप्तीसाठी. खालील प्यायला पोटभर, बायकांमुलें, घरदार, कौरे सर्व गोष्टी असल्या तरी सुद्धां आपल्याला काळजी आणि तळमळ कां अस्ते हें आपल्याला कळत नाही. याचा अर्थ, दुःखाचें खरें स्थान कोठें आहे हें कळत नाही. तें कळण्याकरितां भगवंताच्या नामाची गरज आहे. भगवंताची तळमळ लागेपर्यंत नामाची जरूरी आहे; नंतर, भगवंतावांचून आपल्याला दुसरा आधार नाही म्हणून नाम ध्यायला पाहिजे; आणि शेवटी, भगवंताच्या दर्शनानंतर नाम संघयीनें आपोआप येतें. एकूण, आरंभापासून शेवटपर्यंत भगवंताचें नामच शिस्तूक राहतें. जो नामस्मरण करील आणि त्याचें अनुसंधान ठेवील त्याला भगवंताची जिज्ञासा आपोआप उत्पन्न होईल. नामाकरितां नाम ध्या की त्यांत राम आहे हें कळेल. नाम घेत अस्तां, जें घडेल तें चांगलें आणि आपल्या कल्याणाचें आहे असा भवंसा ठेवावा. जसें इमारतीच्या पायालाहि दगड आणि कळसालाहि दगडच अस्तो, तसेंच माधकाय आणि सिद्धालाहि नाम हेंच साधन आहे. आपले जीवन देवाच्या हातीं आहे आणि देव नामाच्या स्वाधीन आहे हें पक्कें लक्षांत ठेवा.

१२. सकाळीं उठतांना, रात्री निजतांना, जेवायच्या अर्धी, नाम ध्यायचेंच व भगवंताची आठवण करायचीच असा नियम करावा. तो आयुष्यांत फार उपयोगी पडेल.

नाम आणि सत्कर्म

१३ जानेवारी

नाम हा स्वर्माचा पाया आहे तसाच कलमसि आहे. भगवंताच्या स्मरणांत केलेले कोणतेही कर्म स्वर्ग या सद्गतांत पडते; म्हणजे या उल्ट, भगवंताच्या विस्मरणांत केलेले कर्म स्वर्ग होऊ शकत नाही असे ठरते. ममज्ञा, एकादा मनुष्य नुसते तोडाने “राम राम” म्हणत असतांना भगवंताच्या स्मरणांत नसेल, तर त्याची “राम राम” म्हणण्याची क्रिया स्वर्ग या सद्गतांत पडू शकते की नाही? वास्तविक, नाम हे स्वतःमिद अस्म्यने ते जाणतां वा अजाणतां म्हटले तरी ते स्वर्ग या सद्गतांतच पडते; कारण ‘जेथे माझे नाम तेथे मी पुरुषोत्तम’ असे भगवंताचे वाक्य आहे. म्हणून नामाचा उच्चार आणि भगवंत या दोन गोष्टी निराळ्या असूच शकत नाहीत. मुक्कने नाम म्हणण्याच्या लक्ष भगवंताकडे असो वा नसो, ते सद्गत्य या सद्गतांतच पडते. इतर कर्मे आणि नाम घेणे हे कर्म, यांत जो फरक आहे तो हा की, इतर कर्मांना पूर्णत्व किंवा सत्यत्व नामाने घेते, तर या उल्ट नाम आणि अपूर्णत्व या गोष्टी एकत्र संभवतच नाहीत; म्हणून नाम भगवंताच्या स्मरणांत केले किंवा कसे हा प्रश्नच उद्भवत नाही. शिवाय नाम घेतां घेतां त्यांत इतके रंगून जाणे जरूर आहे की त्याचे पर्यक्सून एकान्तांत झाले पाहिजे. ‘एकान्त’ म्हणजे नाम घेणारा मी एक, हा एकाचाहि अंत होणे म्हणजेच देहबुद्धीचा विसर पडणे, तिच्या पत्नीकडे जाणे. नाम घेतां घेतां जेव्हा अशी स्थिति प्राप्त होते तेव्हा चित्त भगवंताकडे आहे, की, नाही हा प्रश्नच उद्भवत नाही. स्वर्माचा शेवट भगवंताच्या नामांत प्रेम उत्पन्न होण्यांतच होणे जरूर आहे; कारण स्वर्ग फळाळ केव्हा आली, तर जेव्हा भगवंताचे नाम मुखी येईल तेव्हा. हे स्पष्ट कारण श्रीतुकाराम महाराजांचा एक अभंग आहे:—

पाहुनिया ग्रंथ करावे कीर्तन । तेव्हा आले जाण फळ त्याचे ॥ १ ॥
 नाहीतरी वायां केली तोंडपिटी । उरी ते शेवटी उरलीसे ॥ २ ॥
 पदोनियां वेद हरिगुण गावे । टावे ते जाणावे तेव्हा जाले ॥ ३ ॥
 तपतीर्थारणे तेव्हा कार्यसिद्धि । स्थिर राहे बुद्धि हरि या नामी ॥ ४ ॥
 यगयज्ञादिक काय दानधर्म । तरी फळ नाम कंठी राहे ॥ ५ ॥
 तुका म्हणे नको काबाडाचे भरी । पडे, सार धरी हेचि एक ॥ ६ ॥

१३. भगवंताजवळ आपण लहान मूठ लाव्याशिवाय काय कुर्याचा पांढा पुटायचा नाही; म्हणून भगवंताशी आपण लहान होऊन सतत त्याच्या नजरेमोर राहावे.

नाम घेण्यास कांहींहि आड येत नाही

१४ जानेवारी

सत्कर्माच्या बाबतीत आपल्याला असे म्हणता येईल की नाम मुली असेल की स्वर्ग होऊच लागतात. मूल झाले म्हणजे मुलाच्या आईला पाहता पुढे, मुलाचे लाड करणे, त्याच्यावर सर्व बाजूंनी प्रेम करणे, काँरे गोष्टी जशा न शिकवितां सहजच होतात, तशीच स्थिति नाम घेतले की सत्कर्माच्या बाबतीत होते. उलट त्या आईला मूल झाल्यावर, ते मूल तू फक्त आपल्याजवळ ठेव पण त्याच्या बाबतीत प्रेम करणे काँरे गोष्टी करू नको असे म्हटले, तर ते मात्र कधीच शक्य नाही. त्याप्रमाणे नाम घेणाऱ्याला सत्कर्मे टाळू म्हणून टाळतां येणार नाहीत. आपण आतां असे पाहू की नामांत प्रेम येण्याकरितां एकएक सत्कर्म करीत राहणे सुलभ, की ते नामच कळजवरीने, विचाराने, सर्व संतांनीं अत्यंत कळकळ्याने सांगितले आहे म्हणून, किंवा कोणत्याहि कारणाने घेणे हे सुलभ. समजा, एक यंत्र आहे, त्यांत पुष्कळ चक्रे आहेत; हेतु ते यंत्र चाळू करणे हा आहे. आतां एखाद्याने त्यांतले एखादेच चक्र चाळू करू म्हटले, तर ते यंत्र चाळू होईलच असा भ्रमसा नाही. परंतु समजा, त्या सर्व चक्रांचा संबंध असलेली कळ आपण दाबली, तर मात्र बिनतक्रार आणि अत्यंत अल्प प्रयासाने ते यंत्र सहज चाळू करता येईल. त्याप्रमाणे नाम ही कळ जर धरली तर सत्कर्मरूपीं सर्व चक्रे एकदम फिरू लागून, आपले काम फार सुलभ रीतीने आणि निश्चितपणे होईल. म्हणून, युक्तीने आणि हमखास काम व्हावे अशी ज्याची इच्छा असेल त्याने कशाहि रीतीने कां होईना पण भावंटाचे नाम घेण्यास सुरुवात करावी. नाम घेण्याचेच ठरविले म्हणजे कांहींहि आड येऊ शकत नाही. व्यवहारांत आपण पाहतो की, ज्या गोष्टीचे कोणत्याहि रीतीने समर्थन करता येत नाही अशी गोष्टसुद्धा, करायचीच म्हटली म्हणजे मनुष्य ती करू शकतो. एखाद्याच्या चार बायका मेल्या, कप साठ्याहि पुढे झाले, तरीसुद्धा तो पांचवे लग्न करून घेतो, ही त्याची कृति कोणत्या बाजूने समर्थनीय ठरू शकेल ? मग नाम घेण्याचा जर निश्चय केल्या तर नाही कां होणार ? कांहींहि केले तरी शेवटी नामाशिवाय गत्यंतर नाही; तर मग ते घेण्यांत कित्ख किंवा चालढकळ करण्यांत काय हंशील आहे ? म्हणून, कोणत्याहि तऱ्हेच्या शंकाबुदांका न घेतां कशाहि रीतीने पण नाम घेत राहावे हे उत्तम; शंका घ्यायच्याच झाल्या तर त्या नाम चाळू ठेवून घ्याव्या; म्हणजे तेंच नाम शंकेचे निरसन करील, आणि बिनाकारण काळ फुकट घालविल्या अशी फसतापाची पाळी येणार नाही.

१४. प्रपंचांत जी आपली चिकाटी आहे, तिच्या एकचतुर्थांश चिकाटी जरी भावंटासाठी धरली तरी आपले काम भांगेल.

नामांत असणें म्हणजेच शुद्धीत असणें

१५ जानेवारी

एकदां एकानें प्रश्न विचारला, “महाराज, सव्यां इतकीं येवें निचकरी आलेन मा भगवंताच्या प्राप्तीसाठीं संतांनीं एखादें यंत्र शोधून काढलें नाहीं का ?” प्रश्न ऐकून श्रीमहाराज तद्दिशीं म्हणाले, “होय तर, असें यंत्र मनांनीं केव्हांच शोधून काढलें आहे. त्या यंत्राचें नांव आहे ‘रामनाम’. हें यंत्र सर्वांना मिळूं शकतें, सर्वांना वापरतां येतें, शिवाय तें कधींच गंजत नाहीं.” जो नामांत असतो तोच खरा शुद्धीवर असतो. शुद्धीवर अमणें म्हणजे कस ? जसें दारूड्यांमध्ये सर्वजण दारूच्या धुंदीत अस्तात, त्यांतला एखादा दारू प्यायलेला नसला तर त्याला बाकीचे दारूडे “हा शुद्धीवर नाहीं” असें म्हणत अस्तात. वास्तविक, तोच एकदां शुद्धीवर असून बाकीचे दारूडेच म्हे वेगुद अस्तात. त्याप्रमाणें, आपण सर्वजण विषयांत दंग असल्यामुळें, जो नामांत असतो त्याला “हा शुद्धीवर नाहीं” असें म्हणत असतो. आपल्याला झालेला हा भ्रम नाहींसा करण्याला तीन उपाय आहेत. एक मद्रिचार, दुसरा नामस्मरण व तिसरा संसंगति. भगवंताचा विचार हाच सुविचार होय. एखाद्या माणसाला सांगितलें की, “तुं आपल्या इंद्रियांशिवाय आणि रंगाशिवाय ये,” तर त्याला येतां येणार नाहीं. तो जिथें आहे तिथें त्याची इंद्रिये आणि रंग हीं असणारच. त्याचप्रमाणें जिथें नाम आहे तिथें संसंगति आणि भगवंत हीं अस्तातच. खरें म्हणजे नाम हें घराच्या छपराप्रमाणें आहे. इतर साधनें खोल्याप्रमाणें आहेत, तुम्हीं नाम घेत गेल्यांत तर तुम्हांला संत धुंदीत जाण्याची जरूरी नाहीं. नाम, संत आणि भगवंत एकमेकांना चिकटूनच आहेत. जो शुद्धीत असतो त्याची नामाशिवाय जगांत दुसरें सत्य नाहीं अशी दृढ भावना असते. अत्यंत कठीण प्रमेयें असलेले जगांतले ग्रंथ ते बाकील पण शेवटीं अर्कत सोप्यांतलें सोपें असें भगवंतांचें नामच तो घेईल. नामाशिवाय जो जो विश्वास । तें तें अविश्वासाचें कारण आहे खास ॥ नामाविण मानी सत्य । नाहीं त्यानें जोडला भगवंत ॥ नामाविण मानीं जग । त्याचा होऊं देऊं नये विग्रह ॥ जेथें नाम तेथें राम राहतो ॥ नामाची जेथें मस्ती । तेथें रामाची कस्ती ॥ याहून जें जें काढलें सुख । तें तेंच दुःखाचें कारण ॥ देवळें सभामंडपें न येत कामा । ज्यानें नाहीं ठेकिलें हृदयीं राम ॥ राम करून पण आपुणच ॥ तोडा तोडा जन्ममरणाचा फांसा ॥ राम एक दाता । त्याचेवाचून नाहीं कोणी देता ॥ आतां दुसरे नाहीं मागणें कांहीं । राम जोडवा लवचक ॥

१५. तुम्ही नाम घेत गेल्यांत तर तुम्हांला संत धुंदीत जाण्याची जरूरी नाहीं.

नामाकरितांच नाम

१६ जानेवारी

नाम हें निसरड्यासारखे आहे; म्हणजे, त्याला उपाधि म्हणून होत नाही. निसरड्यावर गवत वाढत नाही आणि त्याच्यावर पाय पडल्या तर सकतों, त्याप्रमाणे नाम आपल्यावर उपाधि ठरू देत नाही; म्हणजेच, नाम आपण उपाधिग्रहित होऊन घेतले पाहिजे. उपाधिग्रहित होणे म्हणजे नाम हें केवळ नामाकरितांच किंवा स्वतःच्या कल्याणाकरितां घेणे, जगांतील दुसऱ्या कशाकरितां न घेणे. नाम हें स्वतः उपाधिग्रहित असल्याने तें जर आपण स्वयं बुद्धीने घेतले तर कार्यभागी होत नाही. आणि आपले कल्याणहि होत नाही. स्वयं नाम घेणे हें अत्यंत वाईट आहे; तें किती वाईट आहे हें सांगणे फार कठीण आहे. असें पहा की, स्त्री ही अत्यंत पवित्र आहे; तिच्या पोटी देव, संत, यांसारख्या विभूति जन्म घेतात; अशा स्त्रियांना पळवून नेऊन अनीतीने वागण्यास भाग पाडून कांहीं लोक पैसा मिळविण्याचा धंदा करतात ही अत्यंत निंद गोष्ट आहे. पण त्याच्याहिपेक्षा कितीतरी पटीने वाईट गोष्ट म्हणजे स्वयं नाम घेणे ही होय. म्हणून नाम हें नामाकरितांच घ्यावे, त्याचा संबंध दुसऱ्या गोष्टीशीं येऊं नये. आपण फक्त तीन गोष्टीकडेच कटाक्षाने लक्ष द्यावे. एक, आचरण अगदी शुद्ध ठेवावे; दुसरे, नामाला कांहीहि सोडू नये; आणि तिसरे, माझा सांभाळ करणारा कोणीतरी (म्हणजे सद्गुरु) आहे ही जाणीव ठेवावी. प्रत्येक माणसाला कशाची तरी आवड असते. ज्यामध्ये पडले असतां दुःखाची जाणीव कमी होतें तिचें नांव आवड होय. त्या आवडीमध्ये आपण राहावे आणि त्यांत जवरीनें नाम घ्यावे. आत्मज्ञान व्हावे म्हणून त्याच्यामार्गे लागले तर तें लवकर होत नाही. भगवंताकडे लक्ष लागले की आत्मज्ञान आपोआप होतें; भगवंताचें नाम घेणे हें ज्ञान होण्याचेंच लक्षण आहे. उत्तम वस्तु नेहमी थोडीच असते. श्रीखंडामध्ये चक्रा व सारखे कितीतरी असते, पण वेदार् किती थोडे घालावे लागते? तसें भगवंताच्या नामाचें आहे. रोज थोडे पण अगदी मनापासून आणि मोठ्याच्याची अपेक्षा न करतां नाम घ्यावे, तें फार काम करील. भगवंत हा सर्वसत्ताधीश स्वयं, पण एका बाबतीत तो लुल्लापांगला होतो व म्हणजे अडकतो. भुंगा जसा लांकूड पोखतो पण कमळांत अडकतो, तीच स्थिति नामाच्या बाबतीत भगवंताची होते. वेदांती लोक ज्याला “ब्रह्म” असें म्हणतात, त्यालाच भक्त ‘नाम’ असें म्हणतात. एखाद्या वाड मुलाप्रमाणे मनाला वाटेल तिकडे जाऊ द्यावे, आपण नामस्मरण केल्याने तें आपोआपच नामात येईल. तेथची चूळ घेऊन पाण्यांत सोडली तर प्रकाश पडतो, तसें नामाची ‘चूळ’ घेऊन संसार करारा म्हणजे त्यांत प्रकाश पडेल.

नाम व इतर साधने

१७ जानेवारी

नवविधा भक्तीचा दासबोधांत सांगितलेला क्रम हा सृष्टिनियमाचा धर्मच आहे; श्रवण, कीर्तन, विष्णु-स्मरण, इत्यादि. मनुष्यप्राणी जन्माला आल्या की ठिकाणाला सुरुवात करतो ते श्रवणापासून. श्रवण करील तेच वाक्येनं बोलतां येत, मुळे लोक बहिरे अस्तेच पाहिजेत, कारण श्रवण न झाल्याकारणानेच त्यांना बोलतां येत नाही. मनुष्यप्राणी ज्या देशांत जन्माला येतो, त्या, देशाची भाषा तो बोलतो. म्हणून श्रवणानंतर कीर्तन (बोलणे), आणि बोलणे झाल्यानंतर कृति म्हणजे नामस्मरण, असा स्वाभाविक क्रम लागतो. नामस्मरण होऊं लागलें की आपलें काम झालें. पुढल्या सर्व भक्ति नामस्मरणांत येतात, त्यांच्याकरितां निराळी खटपट करण्याचें कारण नाही. एका इस्मात्या दुसऱ्या इस्मात्या भेटण्यासाठीं नऊ मैल अंतरावर अस्तेल्या ठिकाणीं जायचें होतें. म्हणून तो घातून निघाला; पण ज्याला भेटायचें होतें तोच मनुष्य तीन मैल चालून गेल्यावर त्याला भेटला तर आपलें काम झालें म्हणून तो जस पुढें जाण्याच्या खटपटीत पडणार नाही, त्याचप्रमाणें नामस्मरणाच्या बाबतीत पुढल्या सहा प्रकारच्या भक्तीची स्थिति आहे.

नामस्मरणाची बुद्धि झाली कीं आपलें काम झालें. नामांत प्रेम येणें जरूर आहे; याकरितां ते नाम अत्यंत आवडीनें, आणि त्याच्याशिवाय दुसरे कांहीं साधायचें नाही अशा भावनेनें घेतलें पाहिजे, म्हणजे त्यांत प्रेम येईल. नाम हें अत्यंत उपाधीरहित आहे, त्याला कोणत्याहि उपकरणाची गरज नाही. रोगी-निरोगी, विद्वान्-अज्ञानी, श्रीमंत-गरीब, लहान-थोर, स्त्री-पुरुष, जात-गोत, यांपैकी कोणतीहि गोष्ट अस्त्री तरी अडत नाही आणि नस्त्री तरी अडत नाही. नामाशिवाय दुसऱ्या कोणत्याहि साधनाला शक्ति, बळ, पैसा वगैरे कोणत्या तरी गोष्टीची मदत लागते. म्हणून असें हें अत्यंत उपाधीरहित नाम, त्यांत प्रेम येण्यासाठीं, आपण उपाधीरहित होऊन घेतलें पाहिजे. नामांत प्रेम येणें ही फार उच्च कोटीची स्थिति आहे. ती अगदी सहजासज्जी प्राप्त होणारी नाही. म्हणून याकरितां कर्म ओळखून योग्य तऱ्हेनें आणि चिकाटीनें सतत नामस्मरणाचा अभ्यास ठेवणे जरूर आहे. "मगधंताच्या नामाशिवाय मला कांहीं कळत नाही" असें ज्याला कळलें त्याला सर्व कळलें.

१७. एखादे वेळी मनुष्य भगवंतावाचून जगांत अजिंक्यपत्र मिळवू शकेल, पण शांति मात्र जर तो कावेंताचा झाला तरच त्याला मिळेल.

गौ. प्र....२

नाम श्रद्धेने वा निष्ठेने घेणे

१८ जानेवारी

नाम श्रद्धेने घेणे म्हणजे अमक्या अमक्या व्यक्तीने सांगितले म्हणून घेणे. (अर्थात् ती व्यक्ती म्हणजे आपला गुरु, किंवा ज्याच्याबद्दल आपली पूज्य भावना असते ती व्यक्ती.) अशा श्रद्धेने नाम घेणाऱ्याच्या मनांत शंका येत नाही. ही स्थिति फार भाग्याची, पण तितकीच दुर्मिळ. निष्ठेने नाम घेणे म्हणजे शंका रहित नाम घेणे. शंका अनेक तऱ्हेच्या असतात. नाम घेतांना भगवंताकडे लक्ष नसले तर त्या नामाचा उपयोग आहे की नाही, नाम घेतांना कोणती बैठक असावी, दृष्टि कशी असावी, शुचिर्भूतपणेच नाम घ्यावे किंवा कसे, अशा तऱ्हेच्या अनेक शंका मनांत येतात. थोडक्यांत असे म्हणतां येईल की, आपण जे नाम घेतो ते भगवतापर्यंत पोचते की नाही ह्या एका शंकेत सर्व शंकांचा समावेश होतो. भगवंत आणि त्याचे नाम ही एकरूपच असल्याने त्या दोहोंच्या आढ काहीच वेळ शक्य नाही. एखाद्या व्यक्तीच्या पाठीमागून आपण चालले असतां आपल्या तोंडून त्याचे नांव उच्चारले गेले तर तो लगेच मागे वळून बघतो. ही जर मनुष्याची स्थिति, तर भगवंताच्या बाबतीत त्याचे नांव त्याच्यापर्यंत पोचत नाही हे कसे शक्य आहे? खरे पाहिले तर भगवंताचे नांव त्याच्याच कृपेने आपल्या मुखांत येते; म्हणजे त्याचे नांव तोच घेत असतो; मग नाम भगवतापर्यंत पोचते की नाही ह्या शंकेला वाचच कोठे राहिल? समजा, दोन माणसे जेवायला बसली. त्यांतल्या एकाच्या मनांत कांहीं विचार घोळत असून त्याचे जेवणाकडे लक्ष नव्हते, पण हाताने तोंडांत एकेक घांस घालण्याचे काम चालू होते. दुसरा इसम मात्र लक्षपूर्वक जेवण जेवीत होता. दोघेहि जेवून उठले. हात उपाशी कोण राहिल? दोघांचीहि पोटे भरलीच ! तसे, नाम घेतल्यानंतर त्याचा उपयोग झाला नाही असे कसे होईल? समजा, आपण पत्रांकच्या एका अनोळखी इसमाला पत्र लिहून त्याला बोलविले; तो आला आणि त्याने सांगितले की, तुम्ही ज्याला पत्र पाठविले तोंच मी; तर त्याच्यावर आपण विश्वास ठेवून त्याला जवळ करतो, तसे भगवंताने सांगितले आहे की, “जेथे माझे नाम तेथे मी पुरुषोत्तम;” तर मग त्याच्यावर श्रद्धा ठेवून नाम घ्यावे आणि त्यांतच त्याला पाहिले असे कां कांतां येऊ नये? हीच श्रद्धा. आपण ज्याच्या पोटी जन्माला आले त्याचेच फक्त नांव आपण आपल्या नांवापुढे लावतो; तसे भगवंताच्या बाबतीत करावे. भगवंताच्याच नांवाने जगावे; म्हणजे, माझा सर्व कर्त, रक्षित तो एकच असून त्याच्याशिवाय दुसरे कोणीहि ह्या जगांत माझे नाही, त्या भावनेने राहावे. लहान मुलाला बापाइतके उंच होण्याची इच्छा झाली तरी ते त्याला शक्य नसते; त्याबेळी बापच त्याला उचलून बर घेतो, ते इतके की, त्या मुलाची उंची बापाच्या उंचीपेक्षाहि जास्त होते; तसे जो भगवंताचा झाला, त्याचे महत्त्व तो स्वतःपेक्षा जास्त वाढवितो.

१८. तीर्थमये जाउन आल्याची खूण । कांहीं पालटवे अवगुण ॥

अवगुणांत अवगुण । भगवंताचे विस्मरण ॥

नाम व प्रारब्धभोग

१९ जानेवारी

नामाचा संबंध प्रारब्धाशी कसा आहे याबद्दल पुष्कळ लोक मग विचारतात. हा प्रश्न एका दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे, कारण बहुतेक लोक प्रारब्ध म्हणजे म्हणून नाम घेतात. देहाचे सुखदुःख हे माझेच सुखदुःख आहे. किंवा देह सुखी तर मी सुखी आणि देह दुःखी, तर मी दुःखी, अशी सामान्य मनुष्याची अवस्था असते असे ते म्हणून प्रारब्धाचे भोग हे आजपर्यंत कोणालाही चुकले नाहीत. मग कसे करावे? इथे असे लक्षांत ठेवावे की, प्रारब्धाचे फक्त देहापुरतीच अस्ते; म्हणून, ज्याची देहबुद्धि कमी झाली तो देहाच्या सुखदुःखाने सुखी वा दुःखी होत नाही. नामने देहबुद्धि कमी होते, म्हणून प्रारब्धाचे भोग भोगीत अस्तांना देखील नामांत मनुष्य आनंदांत अस्ते. नामाच्या आनंदापुढे त्याला प्रारब्धाची किंमत राहात नाही. नामाचे सामर्थ्य फार विलक्षण आहे. पूर्वी घडलेले अपराध नाम नाहीसे करत. बापा गेलेल्या माणसांना नाम तारते. नाम हा सर्व प्रार्थनांचा, सेवेचा, पूजेचा राजा आहे. नामने आनंदमय अशा भावनांचे सान्निध्य लाभल्याने त्याची कृपा व्यापक वेळ लागत नाही; किंवा ज्याच्यावर भावनांची कृपा होते त्याच्याच मुखांत नाम येते. सर्व काळी, सर्व ठिकाणी सर्व अवस्थांच्यामध्ये कोणालाही करता येण्यासारखे नाम हेच एका साधन आहे. नामाला उपाधि असत कमी असल्याने निरुपाधिक भावनांशी नाते जोडायला नामासारखे साधन नाही. किती प्रवृत्तींनी खोलात तुम्हाला मी सांगू! अखंड नामांत राहणे याचाच मोक्ष म्हणतात. अखंड नामांत जगणे याचाच परमोक्त म्हणतात. जो नामांत अखंड गुंतला त्याचाच संत म्हणतात. नामांत प्रेम येणे ही संतांची खरी खूणच आहे. माझे एक ऐक : नामाला कदापिहि विस्तर नका. प्रारब्धाच्या भोगांना न कंटाळा, भावनेने ज्या स्थितीत आपल्याला ठेवते असेल त्यामध्ये समाधान माना, पण केव्हाहि त्याच्या नामाला विस्तर नका. नामने पापी माणसे पुण्यवान बनतात. देहबुद्धि कमी होणे हेच पुण्य होय. आणि ते नामने प्राप्त होते. नामने कलीची सत्ता नाहीशी होते. बोट किंवा विषयाच्या वास्तव्याने बुद्धि भ्रष्ट करणे हेच कलीचे मुख्य लक्षण होय. त्याच्या मुख्यवर घाब घालण्याचे काम नाम केवल्याने होते, म्हणून नामधारकाला कलीची बाधा नाही आणि प्रारब्धाची क्षिती नाही. नामने पुण्यशरीर बनते. ज्याच्या अंतरांत नाम अस्ते तिथे भावनांचा यत्ने लागल्याने त्याच्या शरीरांत सत्वगुणाची बळ होत आणि तो पुण्यवान बनतो. साध्या माणसाने विशेष खोलांमध्ये न शिरता सांगितल्याप्रमाणे नाम घ्यावे. त्याचे कायण साध्याशिवाय राहणार नाही, याची जरूर खात्री बाळगा.

१९. भावनांचा स्मरण करीत अस्तां जे योग्य दिसते ते त्याच्या हृदयेचेच आहे असे स्मरण करत राहणे. जो असे करील त्याला समाधान झालेच पाहिजे.

नाम हाच भगवंताचा शिक्का

२० जानेवारी

नाम घेणे म्हणजे सर्वस्व देणेच होय. मोठा अधिकारी आपल्या सहीचा शिक्का करतो. तो ज्याच्या हातामध्यें असतो तो मनुष्य त्या शिक्क्यानें सद्देवाइतकेंच काम करवून घेऊं शकतो. हें जसें व्यवहारामध्यें आहे, अगदीं तसेंच भगवंताच्या बाबतीतहि आहे. जे काम प्रत्यक्ष भगवंत करतो, तेंच काम त्याचें नाम करीत असतें. एखादा ध्यान लावणारा मनुष्य ध्यानामध्यें असेपर्यंत रूप बंधेल, पण इतर वेळीं त्याला नामांतच राहावें लागेल. अखंड नाम घेणे हीं कांहीं सोपी गोष्ट नाही. ध्वासारखी नामावर निष्ठ पाहिजे. प्रत्यक्ष भगवंत स्मोर आला तरी त्यानें नाम सोडले नाही. उत्तम आंबा पाहिजे असेल तर उत्तम आंब्याची कोय पेरली पाहिजे. अशी कोय म्हणजे भगवंताचें नाम आहे. तें ज्यानें आपल्या हृदयांत ठेवेल त्याच्या झाडाला उत्तम फळ आलेच पाहिजे. सर्व सारांचें सार, जगस आल्याचें सार्थक, आणि सर्व पुण्याची कमाई, म्हणजे 'मी भगवंताचा झालों' अशी जाणीव करून घेणे; धारिण्या दुसरे कांहीं नाही. देह प्राण्यावर टाकून; आपण त्याहून निराळे राहून, जें होईल त्यांत आनंद मानावा. नामाचें अनुसंधान । प्रपंचांत सर्वांचें समाधान ॥ जें जें होईल तें तें समाधानाचेंच कारण । रामास व्हावें अर्पण ॥ मोह, ममता, देहाचा अभिमान । हा संसाराचा पसारा जाण तेथें ठेवूं नये मन ॥ रामाचरणी लावावें मन । इतकें करावें तुम्ही थोडें फार ॥ नाही करूं दुसरी यातायात जाण । नाही देहाला कष्ट देऊं । अनुसंधान न घावें विघ्न ॥ नामांत आहे समाधान । हा विश्वास ठेवावा पूर्ण ॥ मी मागतसें एक दान । तें घावें तुम्ही सर्वांनीं ॥ नावापरतें नका मानूं सुख । रामापायी करून घ्यावें आपणांस अर्पण ॥ याहून नको मज कांहीं । एवढी भीक घालावी सर्वांनीं ॥ व्यवहार, लौकिक, विषयाची आवड । हेच परमार्थाला मुख्य येतील आड ॥ त्यांना सारावें बाजूस । एक भजावें भगवंतास ॥ नाही सत्य मानूं जमीं कांहीं । रामाचा आसरा घ्यावा हृदयी ॥ जोपर्यंत देहाचा संक्ल । तोपर्यंत लौकिकाची चाड ॥ देह जाईल उठाउठी । लौकिक कोठें राहील पाठी ? ॥ त्याची धरूं नये चाड । नाही सोडूं भगवंत जाण ॥ प्रपंचाच्या थोड्या सुखासाठीं । नाही अंतर देऊं जगजेठी ॥ चार वेद सद्दा शास्त्रे । सर्व वेत्या स्मृति पारायण ॥ तरी पण जोंवरी मन नाही झालें स्थिर । तोंवर तेथें कोठें समाधान ॥ सर्व शास्त्रांचें सार । एक भजावा खुबीर ॥ नामीं ठेवावें लक्ष पूर्ण । तेणें होईल समाधान ॥ तुम्ही घ्यावें नाम । म्हणजे होईल तुमचें काम ॥

नामाचा अनुभव

२१ जानेवारी

[एक बाई श्रीमहाराजांना भेटली व तिने त्यांच्याजकडून शाळिग्राम घेऊन घ्यावेळी ती बाई म्हणाली, “महाराज, मला मनापामून शंकराची आकड आहे, आणि मी तर हा शाळिग्राम आपल्याकडून घेऊन तेव्हां वरं करावं ?” त्यावर श्रीमहाराज म्हणाले:-]

महत्त्व नामाला आहे, उपासनेत फरक नाही. उपासना कोणतीही असली तरी नामाशिवाय ती पचनी पडत नाही. निरनिराळ्या देशांतले अन्न निरनिराळे असू शकते पण ते पचविण्याकरितां त्यागणारे पाणी इथून तिथून सर्व सारखेच. पाण्याशिवाय कोणतेंहि अन्न पचणार नाही. त्याप्रमाणे उपासनारूपी अन्नाला पचविण्यासाठीं नामरूपी पाण्याची जरूरी आहे. म्हणून नामाला महत्त्व देऊन ते स्तत घेण्याचा अभ्यास करावा.

भगवंताच्या नामाचा नाद लागला तर दुःखाची जाणीव कमी होते. दुःखाची जाणीव नसल्यावर दुःख असतं म्हणून बिघडलं कुठें ? काळोख्या रात्री जशी काही आधार असते, तसें संसारांत नाम आहे. खांचवळगे बाडीच्या योगानें टाळतां येतात, तसें मोह, लोभ, इत्यादि संसारांतल्या अडचणी नामानें समजतात आणि दूर करतां येतात. कित्ताजबळ तू ठेवले कीं ते बिरघळते, तसें नामाची शेगडी ठेवली कीं अभिमान कितळल्याच पाहिजे. हाच नामाचा अनुभव. पण लोक नामाबद्दल ऐकूनच घेत नाहीत; जर कोणी ऐकून घेतलें तर ते किंवाून घेत नाहीत, त्याचें मनन करीत नाहीत; आणि मनन करून ज्यांना पटलें ते, ते पटलें असूनहि करीत नाहीत. अडचणी असल्या तरी नाम घेतां येतें. म्हणून नामस्मरण न करण्याबद्दल सक्ती सांगूं नका. सक्ती सांगितली कीं त्यापासून लबाबी उत्पन्न होते, लबाडीतून आळस उत्पन्न होतो; आणि आळसानें सर्वनाश होतो. आपण रोज उठल्यावर भगवंताचें स्मरण करण्याचा नियम ठेवावा. स्नान वगैरे गोष्टी झाल्या तर कराव्याच, पण त्यांच्यावांचून अन्न वसूं नये. भगवंताचें स्मरण हें मुख्य आहे. नाम ध्यायला स्वतःचीच आडकाठी असते, ती दूर वेळीं तर नामाचा अनुभव आल्यावांचून राहणार नाही.

नामाचा अनुभव कोणता ? नामाचा अनुभव नामाव्यतिरिक्त दुसऱ्या कशांतहि पाहूं नये, म्हणजे, नामापासून दुसरे काही मिळवायचें आहे ही कल्पनाच नसावी. नाम मुखीं येतें हाच नामाचा अनुभव. ज्या प्रमाणांत आपल्या हातून नामस्मरण घडलें त्या प्रमाणांत आपल्याला नामाचा अनुभव आला. अखंड नामस्मरण टिकलें, कीं पुरा अनुभव आला.

२१. भगवंताच्या देखत आपल्याला करावला लाज वाटणार नाही अशीच कृति आपण करावी, आणि नेहमी त्याचें स्मरण ठेवावें.

नाम हें स्वतःसिद्ध आहे

२२ जानेवारी

नाम हें स्वतःसिद्ध आहे म्हणूनच तें अत्यंत उपाधीरक्षित आहे. तें नाम केवतां आपणच पुष्कळदां त्याच्या मार्गे उपाधि लवतो; ती म्हणजे, आपण ऐहिक सुखाच्या प्राप्तीकरितां नाम केतो किंवा मी नाम केतो ही अहंकाराची भक्ता बाळगते. या उपाधीमुळे आपल्या प्रगतीला बरेच अडथळे येतात; म्हणून नामाकरितांच नामस्मरण आणि तें सदगुरु आपल्याकडून करवून घेतात या भावनेनें करावें. त्या योगानें अहंकार नष्ट होऊन शरणागति येईल. शरणागतीला रामनाम हाच रामबाण उपाय आहे; तो आपण करावा. प्रत्येक वाराची कहाणी अस्ते, ती त्या त्या वारालाच म्हणतात. नामाची कहाणी नित्य नवी होईल, आणि वार संपले तरी शिष्टकाच राहील. नामाचा महिमा वाचेनें सांगणें अशक्य आहे, पण हें सांगण्याकरितां तरी बोलवें लगतें इतकेंच. भक्तागार तरून जाण्यासाठीं नाम हेंच साधन आहे. मनुष्यप्राणी भक्तागारांत गटांगळ्या खातो आहे. स्मृदांतून तरून जाण्यासाठीं जशी नाव, तसें भक्तागारांतून तरून जाण्यासाठीं भगवंताचें नांव आहे. फक्त एकच दक्षता घेणें जरूर आहे. ती ही की, नावेंत स्मृदाचें पाणी येऊं नये; नाहीतर नावेसकट आपण बुडून जाऊं; त्याप्रमाणें संस्काररूपी स्मृदाचें पाणी नामरूपी नावेंत येऊं देऊं नये. म्हणजे, कोणत्याहि प्रापंचिक अडचणीमुळे नामांत व्यय्य येऊं देऊं नये. तसेंच नामाचा उपयोग संस्कारांतल्या अडचणी दूर होण्याकरितां व्हावा ही बुद्धि न ठेवतां नामाकरितांच नाम पक्कें म्हणजे नावेंत पाणी न शिरतां सुखरूपपणें पैल तीराला म्हणजे भगवंतापर्यंत पोचतां येतें.

सैन्यामोत्याचे दागिने घालणारी श्रीमंताची बाई असूं वा, केताचे लहान दागिने घालणारी मध्यम स्थितीतील बाई असूं वा किंवा चांदीची जोडवी आणि नुस्तें मंगळसूत्र घालणारी अगदीं गरिबीची बाई असूं वा, त्या सर्वांना कुंकू ज्याप्रमाणें सारखेंच अस्ते, त्याप्रमाणें कस्तुराहि भेद न ठेवतां नाम हें सर्वांना सारखेंच साधन आहे. ज्या वेळीं वाईट विचार मनांत येतील, त्यावेळीं भगवंताचें नांव केतलें तर त्या विचारांची मजल पुढें जाणार नाही. सूर्य हा फक्त प्रकाश देतो; पण त्यामुळे अंधार आपोआप नाहीसा होतो. तसेंच नाम हें भगवंताचें प्रेम वाढवितें; मग आपले दोष आपोआपच नाहीसे होतात.

नामस्मरणरूपी शेताची मशागत

२३ जानेवारी

नामस्मरणरूपी शेतात उत्तम पीक येण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टींची जबाबदारी आहे ?

(१) सवावरणः— हे शेताचे रक्षण करण्याकरितां जगाण्या कुणाच्याकडे आहे, म्हणून महत्वाचे आहे. (२) शुध्द अंतःकरणः— म्हणजेच उत्तम काळी मुसमुशीत जमीन. या जमिनीमधले दगड, चुना, हरळी काढून साफ करावी; म्हणजे, अंतःकरणांत कोणत्याही द्वेष, मत्सर, वैरे ठेवू नये. (३) नामस्मरणः— हे त्या जमिनीत पेरण्याचे बीं आहे. हे बीं किडकें नसावे; म्हणजे नाम सक्कम नसावे. उत्तम बीं म्हणजे ' नामाकरितांच नाम ' हे आहे. (४) तीर्थक्षेत्रे, संतांचे जासीर्बाब, कृपादृष्टि, बगैरेः— या सर्व गोष्टी पाठ्या पाण्यासारख्या आहेत; यामुळे शेत चांगले वाक्य मदत होते. (५) भगवत्कृपाः— ही पावसाच्या पाण्यासारखी आहे. पाठ्या पाण्यापेक्षा पावसाच्या पाण्याची गोष्ट काही और आहे. पण तो पडणे न पडणे आपल्या हातांत नाही. शेताला लावण्याकरितां पाठ्याचे पाणी एखादी विहीर, तलाव किंवा नदी यांमधून नेतां येणे शक्य असते; परंतु पावसाच्या बाबतीत कोणत्या काहीच करतां येत नाही. त्यामुळे, एखाद्याने मघां सांगिल्याप्रमाणे शेताची उत्तम निगा राखली, उत्तम बीं पेरले तरी पावसाच्या अभावी पीक न येण्याचा संभव असतो. परंतु नामस्मरणरूपी शेताचे एक वैशिष्ट्य आहे. ते हे की, त्याच्या अंगी लोहचुंबकासारखी आकर्षक शक्ति आहे. म्हणून हे शेत भगवत्कृपारूपी पाऊस खेचून घेऊन आपल्याकडे पाडते, त्यामुळे पावसाच्या अभावी शेत बायां गेले असे कधीच होत नाही. आपण असे पाहू की, दोन शेताकरी आहेत; एक कर्तव्यकर्म म्हणून वेळ झाली की आपल्या शेताची मशागत करणारा आहे, तर दुसरा आळशी म्हणजे मशागत न करणारा आहे. आतां जेव्हां पाऊस पडेल तेव्हां, ज्याने मशागत केली त्याचे शेत उत्तम वाढेल, पण दुसऱ्याचे वाढणार नाही. भगवंताच्या कृपेने जो पाऊस पडणार, त्याचा एकाला फायदा मिळेल. तो दुसऱ्याला मिळणार नाही. म्हणजे जो नियम प्रपंचांत, लागू तोच नियम परमार्थात लागू. भगवंताची कृपा सर्वांवर सारखाच वर्षाव करीत असते. ज्याने ज्या प्रमाणांत चित्तशुद्धि केली असेल, त्या प्रमाणांत त्याला फायदा होईल, दुसऱ्याला नाही होणार. भगवंत किंवा संत समष्टि अस्तात ते असे. त्यांच्या ठिकाणी जर विमत्ता दिस्ती तर तिचा उगम किंवा कारण आपल्यातच आहे हेच यावरून दिस्ते.

२३. जो नामांत राहिला त्याचा वास्तवस्थाय झाला; आणि जिये वास्तव संपत्ती तिथे भगवंताची कृपा झाली.

नामसाधन कसे करावे ?

२४ जानेवारी

नामाचें साधन कसे करावें ! एखाद्या दगडावर पुष्कळ पाणी एकदम ओतलें तर तो दगड नुसता भिजेल आणि पाणी निघून जाऊन कोरडा होईल. पण तेंच पाणी थेंब थेंब असें एकच ठिकाणी आणि अखंड पडत राहिलें तर त्या दगडावर भोंक पडेल, आणि कांहीं दिवसांनीं दगड फुटूनहि जाईल; त्याप्रमाणें केव्हांतरी पुष्कळ साधन करण्यापेक्षां अर्ध्या अल्प प्रमाणांत कां होईना पण नित्यनेमानें, ठराविक वेळीं, आणि शक्य तर ठराविक स्थळीं, जर नामाचें साधन केलें तर तें जास्त परिणामकारक होतें. जाल्याला दोन पेठीं अस्तात; त्यांतलें एक स्थिर राहून दुसरे फिरत राहिलें तर दळण दळलें जाऊन पीठ बाहेर पडतें; पण जर दोन्ही पेठीं फिरत राहिलीं तर दळण दळलें न जातां फुकट श्रम मात्र होतात. माणसाचीं शरीर आणि मन अशीं दोन पेठीं आहेत. त्यांतलें मन हें स्थिर आहे आणि देह हें फिरणारें पेटें आहे. मन परमेश्वराच्या ठिकाणीं स्थिर करावें आणि देहानें प्रपंचाच्या गोष्टी कराव्यात. प्रारब्धाचा संबंध देहापर्यंतच असतो. प्रारब्धरूपी सुख देहरूपी पेट्यांत वसून तो त्याला फिरवितो आणि मनरूपी पेटें स्थिर असतें. बेह प्रारब्धावर सोडावा, आणि मन भगवंताच्या स्मरणांत स्थिर ठेवावें याहून नामाचें साधन दुसरें काय ! हें साधन अमक्यालाच साधेल असें नाही, तें कोणालाही साधेल. गरिबाला गरिबीचें दुःख होतें म्हणून साधत नाही, तर श्रीमंताला पैशाचा अभिमान आणि लोभ असतो म्हणून साधत नाही; विद्वानाला विवेचा अभिमान होतो म्हणून साधत नाही, तर अडाण्याला काय करावें हें समजत नाही म्हणून साधत नाहीत. सरासरी वृत्तीनें कितीहि साधन केलें, कितीहि नामस्मरण केलें, तरी कधीं समाधान होणार नाही. गुरुचरणीं अत्यंत विश्वास। साधनाचा अखंड सहवास। येथें प्रपंचाचा सुटला फांस। हाच परमार्थाचा मार्ग आहे खास ॥ नीतिधर्मचें आचरण, शास्त्रशुद्ध वर्तन, शुद्ध अंतःकरण, आणि भगवंताचें स्मरण, इतक्या गोष्टीं अस्तील तरच साधक श्रेष्ठपर्यंत पोचेल, आणि श्रेष्ठपर्यंत तो पोंचला तरच फायदा. घरी पोंचल्यावर पत्र लिहा असें म्हणतात याचा अर्थ हाच आहे. प्रपंच करीत अस्तां वाईट विचार मनांत येतात, त्याचप्रमाणें परमार्थ करीत अस्तां वाईट विचार आले म्हणून घाबरण्याचें कारण नाही. दृढ विश्वासानें नाम चालूं ठेवावें. जेथें कर्तव्याची जागृती आणि भगवंताची स्मृति आहे तेथेंच समाधानाची प्राप्ति होते.

२४. मन परमेश्वराच्या ठिकाणीं स्थिर करावें आणि देहानें प्रपंचाच्या गोष्टी कराव्यात.

अखंड नामस्मरण हेच जन्माचे सार्थक

२५ जानेवारी

नामस्मरण हे प्रपंचाकरिता म्हणजे तो चांगला व्हावा म्हणून नाही, तर प्रपंचाची आसक्ति कमी करण्यासाठी आहे. तरी पण त्याने प्रपंच विचळणार नाही. जे होईल ते आपल्या बऱ्याकरिता आहे असे मानून परमात्म्यावर विश्वास ठेवून रहावे.

कारवारकडचे एक गृहस्थ भेटायला आले आणि म्हणाले, “ मी रिकाम्या वेळांत नामस्मरण करतो. ” त्यावर मी म्हटले, “ सध्या जन्मांत महत्वाचा आणि सार्थकी लागलेला वेळ असेल तर तो हाच; त्याला तुम्ही रिकामा वेळ कसा म्हणता ? ” पुढे तो म्हणाला, “ प्रारब्धाचे भोग कांहीं केल्या ठळक नाहीत, ते भोगाचेच लग्नच, असे सर्व संत सांगतात. हे जर खरे, तर प्रारब्धाचे भोग आपण भोगत अस्तांना त्यामध्ये भगवंताच्या स्मरणाची काय गरज आहे ? ” खरोखर हा प्रश्न अगदी बरोबर आहे. आपल्याच कर्मांचे भोग आपल्याच भोगाचे लग्नच हे खरे. पण भोग आले की आपल्या मनाला चैन पडत नाही. म्हणून मनाला भगवंताच्या स्मरणांत गुंतवून ठेवले की आपले समाधान टिकते. आपल्या सध्याच्या अवस्थेमध्ये, “ भगवंताच्या इच्छेने घडायचे ते घडते ” असे मानणे, किंवा “ भगवंत चांगले करील ” असा विश्वास ठेवून वागणे, हेच सोपे जाईल. हे दिसतले सावे दिसले तरी यांत फार मोठे मर्म सांठविले आहे हे ध्यानांत घ्या. “ भगवंताच्या इच्छेने घडणार ते घडू बावे ” अशी निष्ठा उत्पन्न व्हायला त्याचे अनुसंधान सतत ठेवले पाहिजे. “ विशय कसा सुटेल ? मन एकत्र कसे होईल ? ” हे न कळले तरी चले. सोडण्याच्या गोष्टीचा अभ्यास करण्यापेक्षा घरण्याच्या गोष्टीचा, म्हणजे अनुसंधानाचा अभ्यास करावा. एक भगवंताचे अनुसंधान ठेवले की सर्व गुण आपोआपच वाढतील. ते कसे घडते ? तर शरीराचे अवयव सारख्या प्रमाणांत वाढतात तसे. शाळाच्या मुलाला पाणी घातले की त्याच्या सर्व भागांना ते पोचते, तसे भगवंताचा विसर पडू न दिल्या तर सर्व कांहीं होतं. “ अज्ञानाच्या अंधकाराने दुःख भोगत अस्तांना तू माझे स्मरण, माझे अनुसंधान ठेव, म्हणजे तुला पुढे उजेड दिसेल, ” असे गीतेमध्ये प्रकट श्रीकृष्णच अर्जुनाला सुचवीत आहे. दिवा जळायला हवा असेल तर त्यामध्ये सतत तेल घातले पाहिजे; तसे भगवंताचे अनुसंधान सारखे राहण्यासाठी त्याचे नामस्मरण आपण सतत करीत असवे.

२५. मनाला भगवंताच्या स्मरणांत गुंतवून ठेवले की आपले समाधान टिकते.

...४

अंतकाळचें नामस्मरण

२६ जानेवारी

अंतकाळी नामस्मरण होणें म्हणजेच अंतकाळ साधणें; आणि हा साधण्यासाठी आधी नामस्मरण करायला पाहिजे. अंतकाळ साधत असताना तर आपली जगून काय करायचें? आणि तो साधत नसल्यास आपली जगून काय उपयोग? अंतकाळ साधण्यासाठीच जगावें. देवापाशी “मला तूं आपला म्हण, माझे मन तुझ्या चरणीं अर्पण केलें, आतां मला तुजजवळ कांहींहि मागण्याची इच्छा न होवो,” असें मागावें. परमेश्वर आपल्या मार्गेपुढें आहे असें अखंड मानावें, भगवंताचें स्मरण करणें, म्हणजे जे कांहीं आपल्या हातून घडतें आहे तें त्याच्याच इच्छेनें घडतें आहे असें समजणें, प्रपंच देवाचा मानून अभिमानरहितपणें तो करणें, हा परमार्थ; आणि परमात्म्यावांचून आपल्याला कोणी नाही याचा दृढनिश्चय होणें याचें नांव ज्ञान. हें ज्ञान बाणलें म्हणजे मनुष्य खऱ्या अर्थानें परमात्मप्राप्तीच्या मार्गावर म्हणजे साधनाला लागला. या साधनेनें परमात्म्यावांचून दुसरे कांहीं आवडेनासें होतें; आणि ही जी अत्यंत आवड तिच्याच भक्ती म्हणतात. या भक्तीची परिपूर्णता अंतकाळ साधण्यांत होते, म्हणून या सर्व गोष्टीला सतत नामस्मरण किंवा अखंड अनुसंधान हेंच एकमेव साधन सांगितलें आहे. साधन प्राणाबरोबर असावें; म्हणजे, प्राण जसे अभिमानरहित अखंड चालतात त्याप्रमाणें साधन अभिमानरहित अखंड चालावें. ते ‘करतां’ कामा नये; ‘करणें’ म्हणजे अभिमान आला. सहज प्राणाबरोबर झालें म्हणजे अखंड चाललेलेंच असतें; मग होत नाही म्हणून तळमळ कां असावी? काशीला पोचल्यावर मग मजल करण्याचें कारण काय? देवळांत श्रीरामाचें दर्शन घेण्याचा जिवाफलीकडे गेला, आणि प्रत्यक्ष राम घरीं आला तरी आपला नेम म्हणून देवळांत जायला निघाला, याला काय म्हणावें? प्रपंचांतली तळमळ सोडून वागावें. गुरुआज्ञेत असावें, मग ती आज्ञा कांहीं साधन न करण्यासंबंधी का असेना. अंत जन्मांचा देहाशीं सहवास, म्हणून देहावर प्रेम जडून देहबुद्धि होते; तसाच नामाचा सहवास पुष्कळ करावा, म्हणजे विषयाची आसक्ति कमी होऊन नामावर प्रेम जडतें. योगांत कष्ट फार, या युगांत ते साधणें अशक्य-प्रायच; आणि कर्मानंत अभिमान अस्तो आणि वाढतो. भक्तींत कष्ट नसून, ती करण्यांत अभिमान टाकावा लागतो. पहिली दोन साधनें परमात्म्याच्या दत्तक पुत्राप्रमाणें आहेत, तर भक्तीचें साधन म्हणजे परमात्म्याच्या ओं न मुक्तप्रमाणेंच आहे. भगवंताला दृष्टि आड होऊं न देणें हीच खरी भक्ति, हेंच खरें अनुसंधान, हाच खरा परमार्थ, आणि हेंच आपलें सर्वस्व आहे.

२६. देहानें नुस्तें तीर्थान, पूजापाठ बारी करून परमार्थ घडत नाही; आपली वृत्ति भगवंताच्या ठिकाणी चिकटली पाहिजे.

नाम हा परमात्म्याकडे जाण्याचा राजमार्ग

२७ जानेवारी

देहबुद्धि आहे तोपर्यंत नित्यनैमित्तिक कर्मे केलीच पाहिजेत, ती सोडायची नसतात. योगांत, योग करीपर्यंतच समाधान अस्तें; पण नामस्मरणाच्या अनुसंधानांत सतत समाधान अस्तें. निर्गुण उपासना स्वतः निर्गुण स्वरूपाशिवाय होत नाही. नेत्र दिसणें, नाद ऐकणें, या सर्व गोष्टी गुणांतच नाही का आल्या? निर्गुण व्हायला देहबुद्धि सुटायला पाहिजे. मर्कट्यापी परमेश्वराला सर्वाभूती पाहणें ही निर्गुण उपासनाच होय. योग नामस्मरणाला पोषक तितकाच करावा; केवळ त्यालाच प्राधान्य देऊं नये. योग नामस्मरणाला पोषक आहे, पण नामस्मरण योगाच्या पलीकडे आहे; म्हणून नामस्मरणांत योग येतो, योगांत नामस्मरण येत नाही. सर्व साधनांचा अंत नामस्मरणांत आहे. नामाचें साधन हें 'फास्ट' गाडीप्रमाणें आहे. रंग दिसणें, प्रकाश दिसणें, आवाज ऐकूं येणें, ही मधली स्टेशन मोडून नाम एकदम भगवंतापर्यंत नेऊन पोचवते. इतर साधनांनी लवकर साधल्यासारखें वाटेल, पण तें तत्पुढें अस्तें. नामानें थोडा उशीर लागेल, पण जें सधेल तें कायमचें सधेल, कारण नामानें मुख्यपासून सुधारण होते. तुकारामबुवांची बाचा त्यांना अनावर झाली, ती सारखी नाम घेऊं लागली; याचा अर्थ असा की, त्यांचे कल्पनेच्या बाहेर नाम येऊं लागलें. आपल्या शक्तीच्या बाहेर कार्य होणें ही भगवंताची कृपा होय. गाडी उतरेल लागली की जशी अग्नि बेगांत येते आणि आकत नाही, तसें हें आहे.

नामस्मरण हा परमात्म्याकडे जाण्याचा राजमार्ग होय. नामांत एक आनंदाशिवाय दुसरे कांहीं नाही. नामाच्या आनंदाचा झटका आला की मनुष्य स्वतःला विसरेल. कांहीं काल तो त्या अवस्थेंत राहील. त्यांतून थोडा खाली आला तर त्याची दृष्टि निराळी दिसेल. पण नाम पकळें की, मग तो साच्या माणसासारखाच दिसेल.

चार माणसे होती, त्या सर्वांना एकच रोग झाला होता. पण त्यांची सांपत्तिक स्थिति सारखी नव्हती. वैद्याने त्यांपैकी अगदी गरीब माणसाला एक औषध तुळशीच्या रसांत घ्यायला सांगितलें, त्याच्यापेक्षां पैसेवाल्याला तेंच औषध मधांत घ्यायला सांगितलें, त्याच्यापेक्षां पैसेवाल्याला तेंच औषध केशरामध्ये घ्यायला सांगितलें; आणि जो सर्वांत श्रीमंत होता त्याला तेंच औषध कस्तुरीमध्ये घ्यायला सांगितलें. त्याचप्रमाणें, ज्याचा जसा अधिकार तसें त्यानें नाम घ्यावें. नाम नुस्तें तोंडानें घ्यावें, नाम श्रद्धेनें घ्यावें, नाम वृत्ति सांभाळून घ्यावें, नामाशिवाय जगांत दुसरे सत्य नाही अशा दृढ भावनेनें घ्यावें; सर्वांना फळ सारखेंच मिळेल.

अकर्तेपणानें नाम घेणें

२८ जानेवारी

काय, आतां नामस्मरण होत नाही असें म्हणता ? म्हणतां म्हणजे आजपर्यंत जें कांहीं झालें तें तुम्हींच केलें असें नाही का होत ? कोण हा अभिमान ! कां य अभिमानाचें ओझे डोक्यावर घेऊन त्याच्या दडपणाखाली जगतां ? साधन, अभिमान घालविण्याकरितां करावचें, कीं वाढविण्याकरितां ? अभिमान घालविण्याकरितां म्हणून जें साधन करावचें त्या साधनाचाच जर तुम्ही अभिमान धरला तर तो तुमचा अभिमान जाईल कसा ! आजपर्यंत जें नामस्मरण झालें तें परमात्म्यानेच तुमच्याकडून करवून घेतलें, आणि आतां तुमच्या हिताकरितांच त्याच्या मनांतून तुमच्याकडून करवून घेण्याचें नाही. तुमचें हित त्याला तुमच्यापेक्षां जास्त कळतें. नामस्मरण करणारे असे तुम्ही कोण ! जें कांहीं होतें आहे तें परमात्म्याच्या इच्छेनेच होतें आहे, त्यांत तुम्ही आपला मीपणा कसाळ्या मिरवितां ! हा मीपणा, हें कर्तेपण, हें प्रपंचाच्या आणि परमार्थाच्या जबाबदारीचें ओझे, श्रीमद्गुरुचरणीं अर्पण करून खुशाल आपल्या आनंदांत मोकळेपणानें कां राहात नाही ?

एखाद्या थोरामोठ्या गृहस्थाचा मुलगा बाईट चालीचा निघाला म्हणजे लोक त्याला “यानें आपल्या बापाची अड घालविली” असें म्हणतात, तरी तुम्ही माझी अड घालवीत आहांत. तुम्ही माझे म्हणवितां आणि काळजीत दैन्यवाणें राहतां त्याला काय म्हणावें ! आतां तुमच्याजवळ एकच मागणें आहे. माझी अड घालवू नका, माझी एवढी लज राखा.

देहबुद्धि गेली म्हणजे तिच्याबरोबर सर्व कर्म नष्ट होतात. एकानें पंचवीस खून केले, एका खुनाबद्दल फांशीची शिक्षा झाली, बाकीचे खून त्या शिक्षेत सर्व आलेच. आहे त्या परिस्थितीत समाधान नसणें हा जो देहबुद्धीचा स्वभाव तो आपण समजून घ्यावो. सर्व गोष्टींचें ज्ञान होत नाही तोंपर्यंत आपण कांहीं करणार नाही, असे आपण म्हणतो; सर्व गोष्टींचें ज्ञान मरेपर्यंत आपल्याला होत नाही आणि आपण कांहीं करीत नाही ! देहबुद्धि आपल्याला भगवंताचा विसर पाडते. या देहबुद्धीवर आपण नामाच्या मंत्राचें पाणी शिंपवू या म्हणजे तिची वाढ होणार नाही.

२८. प्राण्याची आणि पक्षांची गति देहापर्यंतच असते. मनानें भगवंत भजण्याला त्यांची अडकटी येत नाही.

नामांत दृढभाव कसा येईल ?

२९ जानेवारी

नामांत प्रेम नामानेच येणार. या प्रेमासाठी विषयकलें प्रेम कमी करायला पाहिजे. दृढनिष्ठा पाहिजे. नामच तारील, नामच सर्व कांही करील, असा दृढभाव पाहिजे. तो ठेवून व्यवहारांतले प्रयत्न चातुं ठेवावेत. पण या देणारा परमात्मा, असा भाव पाहिजे. वैद्याकडचे औषध आपण गळ्याकडून आणतो, पण गुण गळ्याने दिल्या असे नाही म्हणत. यान्हापुढे जाऊन, वैद्याच्या औषधाने आलेल्या गुण परमात्म्यानेच दिल्या, असे कां मानीत नाही ? परमात्म्याला शरण जाणे म्हणजे परमात्मा आपला आहे, त्याच्यावांचून आपल्याला दुसरे कोणी नाही, आपण कांही करीत नसून सर्व तेच आपल्या हितकरितां करतो आहे, असा दृढ विश्वास ठेवणे. आपण आपल्या मूलत्रायकोक प्रेम करतो, कारण त्यांना आपलें म्हटलें म्हणून. म्हणजे प्रेम हें आपलेपणांत आहे. मग परमात्म्याला आपलें म्हटलें म्हणजे सहजच त्याच्याक प्रेम बसणार नाही कां ? दुसरे असे की, हा आपला जिवला सत्ता सर्व कांही आपल्या हितकरितां करीत असल्याने काळजीला तरी जागा कुठे उरली ? आपलें हित आपली देहबुद्धि नाहीशी होण्यांतच आहे. परमात्म्याच्या ठिकाणी आपलेपणा उत्पन्न व्हायला त्याच्या नामाशी पुष्कळ सहवास पाहिजे. नामांत प्रेम आहे असे म्हणत असून तें केत असवे असे म्हणणे म्हणजेहि आत्मस्फूर्तीच होय. सिद्धीच्या, चमत्काराच्या, पाठीस लागू नये. ती आपल्या मार्गात विघ्ने आहेत. उलट, त्यांनी आपल्या पाठीस लागलें पाहिजे. एखाद्याला साप चाकत नाही, पण त्यांत विशेष तें काय आहे ? सापांत काय किंवा कशांतहि काय, भगदभाव, आपलेपणा पाहतां याबा, म्हणजे कोणीहि आपले शत्रु होणार नाहीत. आई आपल्याजबळ आहे, या भावनेनें मूल जसे निर्मय अस्तें, तसें भावंट आपल्यापाशी आहे या भावनेनें आपण निर्धास्त व्हावे. आपल्याला ज्या गावाला जायचें आहे, त्या गांवाची गाडी आली की नाही पकडें पाहवे; गाडीत कोण भेटतो याला फारसे महत्त्व नाही. समजा गाडीत आपल्याला कोणीच भेटले नाही, तर स्वस्थ झोंप केत आपल्या गांवीं जावे. त्याप्रमाणे आपण आपलें साधन करावे. सृष्टीचा तत्वे किती आहेत कोरेपण भासाडीत पडू नये, त्याचा निकाल कांहीच लागायचा नाही. हांका गेल्याशिवाय नाव "स्विरच" होत नाही हें लक्षांत ठेवावे.

२९. परमात्म्याला आपलें म्हटलें म्हणजे सहजच त्याच्याक प्रेम कसेल व यकरितां त्याच्या नामाशी पुष्कळ सहवास पाहिजे.

जेथें नाम तेथें परमात्मा आहेच

३० जानेवारी

तुम्ही सर्व भाविकजन । ऐकवे वचन ॥ तुम्हीच सर्वांनी आजपर कष्ट केले
फार । मोबदल देणार एक खुवीर ॥ माझे भेटी सदा राहावे । मुखाने रामनाम
व्यावे ॥ जो नामांत राहिल । तो अखंड माझ्या दर्शनांत वस्त्य ॥ जेथें नामाचें
स्मरण । तें माझे वसतिस्थान ॥ जेथें रामाचें नांव । तेथें माझा ठाव ॥ हें आणून चिंती । सुखें राहावे प्रपंचाप्रती ॥
नामांत ठेवा मन । हेंच माझे खेे दर्शन ॥ नेहमी रामाचा ध्यास । हाच माझा सहवास ॥ तुम्ही सज्ज माझे प्राण ।
नाम करा तेव्हे जतन ॥ नामांत ठेवावे प्रेम । तेथें माझी वसति जाण ॥ ज्याने ज्याने इच्छा धरावी व्हावे माझे ।
त्याने नाम कधी न सोडावे काचे ॥ एवढें देईल जो नामदान । त्याला अर्पण करून घेईन जाण ॥ जेथें नाम ।
तेथें माझे धाम ॥ नामापरतें न मानी सुख । तेथेंच माझे राहणें देख ॥ तुम्ही शक्य तितकें राहावे
नामांत । हेंच माझे सांगणें तुम्हांस ॥ शक्य तों नामस्मरण करावे । म्हणजे मी तुमचेजवळ । असांड
आहे असे समजावे ॥ जेथें परमात्म्याचें नांव । तेथें माझा आहे ठाव ॥ जेथें नामाचें प्रेम । तेथेंच मी सक्त
जाण ॥ नामाव्यतिरिक्त कांहीं । माझे न मानावे कोणीहि ॥ जेथें नाम तेथेंच मी । हा भरंवसा बाळगून असावे
तुम्ही ॥ नाही केलें वेदपठण । शाखांचें नाही झालें ज्ञान । श्रुतिस्मृति उपनिषदे यांची नाही ओळखण । अस्त मी
अज्ञान जाण ॥ तरी एक भजवें खुनाथाशी । अर्पण होऊन जावे त्यासी ! ऐसे जाणून चिंती ! खंड नाही
समाधान वृत्ति ॥ मी आहे तुमच्यापाशी हा ठेवा निर्धार । न सोडावा आतां धीर ॥ ठेवावा एक विश्वास । मी सक्त
आहे तुम्हांजवळ खास ॥ श्रीदासबोध नामस्मरण । याचें असावे वाचन । मी त्यांतच मानावे जाण । कृपा करील
खुनंदन ॥ मी तेथें आहे हें नकी समजावे । राम सर्व ठिकाणीं आहे हें लक्षांत ठेवावे ॥ उपाधिरहित मी तुमचे-
जवळ सक्त आहे ॥ मी नाही अशी कल्पना करूं नये । तुमचेजवळ आहे हें खात्रीने समजावे ॥ मी नाही
सेहून गेलें कोणत्या दूर । माझी वसति तुमच्या शेजारी जाण ॥ माझे येणें जाणें तुमचे हातीं । तुम्हां सर्वाहून नाही
परती ॥ रामापरता मी । जैसा प्राणापरता देह जाण ॥ सदा सर्वकाळ माझ्याशी वास । हाच धरावा हव्यास ॥
त्याला न जावे लग्न कोठें । व वस्त्या राम भेटे ॥ जें जें करणें आणिलें मनी । रामकृपें पावले जनी ॥ कारण-
स्तव येणें झाले । आतां काम संसरे ॥ आतां पाहा मला रामांत । आनंद मानावा नामांत ॥ कळ फारच थोडा
माल । पण प्रेम फार वाढला ॥ सर्वांनी राखावे समाधान । जें माझे प्राणाहून प्राण जाण ॥ माझे ऐकवे सर्वांनी ।
सदा राहावे समाधानी ॥ राम इच्छेनें सर्व गोष्टी घडतात । हा माझा पूर्ण विश्वास ॥

नाम हाच भगवंताचा अवतार

३१ जानेवारी

नाम हाच भगवंताचा अवतार आहे. 'सुष्टांचें त्याग आणि दुष्टांचा नाश करण्याकरितां मी अवतार घेतों.' असें भगवंतांनीं गीतेंत सांगितलें आहे; त्यावरून असें ठरतें कीं सुष्ट आणि दुष्ट या दोघांचेहि अस्तित्व असून, त्यांत दुष्टांकडून सुष्टांना त्रास होण्यांतच भगवंताच्या अवताराची उत्पत्ति आहे. आजकाल पाहूं गेलें तर असें दिसतें कीं, सुष्टांचें अस्तित्व जवळजवळ दुर्मिळ झालें आहे. म्हणजे, ज्यांचा छळ झाला अस्तां भगवंतानें अवतार घ्यावा, ते सुष्टच नामशेष झाल्याकारणानें अवतार तरी कसा व्हावा? याचा अर्थ, अवतार होणारच नाही, असें नाही; पण कस्तुस्थिति काय आहे तें यावरून आपल्याला समजेल. आजची परिस्थिति आणि मागची परिस्थिति यांत फरक आहे. पूर्वीं सद्वासना जिवंत होती, पण ती उघडपणें कृतींत आणणें कठीण होतें. आतां सद्वासनाच नाहीशी झाली आहे, म्हणजे पायाच दांसळला आहे, तेथें कृतीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पूर्वीं सद्वासना (सूक्ष्मपणें) जिवंत होती, पण कृती (स्थूलपणें) दुर्घट झाली होती; त्या वेळीं भगवंताला स्थूलांत येऊन कार्य करणेंच जरूर होतें, आणि अशा वेळीं अवतार घेऊन (म्हणजे समुण रूप धारण करून) भगवंतानें कार्य केलेंहि. आतांचा प्रश्न, दुर्वासना जाऊन सद्वासना कशी उत्पन्न होईल हा आहे; म्हणजेच कार्य सूक्ष्मांतलें आहे. म्हणून, 'जसा रोग तसें औषध' किंवा 'कांढ्यानें कांटा काढावा' या न्यायानें, उपाययोजना सूक्ष्मांतील असली पाहिजे. वासना बदलण्याला वसनेइतकाच जबरदस्त इलाज पाहिजे; आणि तो म्हणजे भगवंताचें नाम. म्हणून चाळ परिस्थितीशीं झगडून मार्ग काढून देणारा असा जर कोणता अवतार असेल तर तो भगवंताच्या नामाचाच आहे, आणि त्याकरितां सर्वांनीं भगवंताच्या नामाचा टाहो फोडणेंच जरूर आहे. हें कार्य भगवंतानें समुणरूप धारण करून होणें कठीण आहे; ज्या अर्थी कारण सूक्ष्मांतलें आहे त्या अर्थी त्याला इलाजहि सूक्ष्मांतला पाहिजे. म्हणून नामावताराची आज गरज आहे. प्रत्येक नामागणिक त्याचा अवतार आहे, आणि त्याची कांस धरणें म्हणजेच नाम घेणे, हें आमचें आजचें मुख्य कर्तव्य आहे, आणि तेवढें केलें कीं नाम आपलें अवतारकार्य करून दाखवील.

३१. प्रारब्धानें आलेले भोग सर्वांनाच भोगावे लागतात, पण भगवंताचा पाठींबा ज्याला आहे तो मार्गेपुढें सोयीनें भोग भोगू शकतो.

देहबुद्धीच्या विस्मरणाकरिता नाम

१ फेब्रुवारी

आपली स्वतःची ओळख करून घेण्याला नामस्मरण हाच उपाय आहे. प्रत्येक प्राणिमात्राच्या ठिकाणी परमेश्वराचा अंश आहे. पण हे जाणण्याची बुद्धि मात्र फक्त मनुष्यप्राण्याच्याच ठिकाणी आहे. प्रथमतः 'मी तो (परमेश्वर) आहे,' फक्त मनुष्यप्राण्याच्याच ठिकाणी आहे. प्रथमतः 'मी तो (परमेश्वर) आहे,' शेषासून घसगुंडीला सुरुवात होते; नंतर, 'मी त्याचा (परमेश्वराचा आहे)' आणि शेवटी, 'त्याचा माझा कांही संबंध नाही', येथपर्यंत आपण खाली येतो. याला कारण, देहबुद्धीचा पगडा बसत जाऊन शेवटी, देह म्हणजेच मी अशी भावना होते. असे असले तरी मनुष्य अजाणतां का होईना, पण खरे आहे ते ओळखण्यासारखेच बोलतो. मी अशी भावना होते. असे असले तरी मनुष्य अजाणतां का होईना, पण खरे आहे ते ओळखण्यासारखेच बोलतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या इस्माचा स्नेही वारला, तर लोच तो इस्मा काय म्हणतो, "आमचे स्नेही गेले." म्हणजे ज्या देहाला अनुत्सून तो आपल्या मित्राला ओळखत असतो, तो देह तसाच असूनसुद्धा "आमचे स्नेही गेले" असे म्हणतो. याचाच अर्थ त्या मित्राच्या देहाला तो आपला मित्र समजत नसून, त्यांत असणाऱ्या चैतन्याला (ईश्वरी अंशाला) तो खऱ्या अर्थाने आपला मित्र समजतो; म्हणजे अजाणतां का होईना, पण खरे तेच त्याच्या तोंडून बाहेर पडते. असे असले तरी त्या व्यक्तीला स्वतःच्या बाबतीत मात्र ही जाणीव राहात नाही; कारण आपण स्वतः म्हणजे माझा देहच असे तो आपल्या स्वतःच्या बाबतीत समजतो. याला कारण म्हणजे, मी ज्याचा आहे त्याचा विस्तार नवून देहबुद्धि बळकट होत गेली. याकरिता उपाय म्हणजे, ज्या मार्गाने खाली घसरत आलो त्याच मार्गाने पुनः वर जाणे. म्हणजेच पहिली गोष्ट, आतां मी देहरूपच बनलो आहे, तो मी त्याचा (परमेश्वराचा) आहे ही जाणीव करणे. दुसरी गोष्ट, या जाणीवेची परमावधि म्हणजेच मी तोच (परमेश्वर) आहे ही भावना होणे. याकरिता उपाययोजना म्हणजे, ज्याच्या विस्मरणामुळे ही अज्ञेयता झाली त्याचे स्मरण करणे ही होय. स्मरणाला उत्तम साधन म्हणजे, भगवंताचे नांव. म्हणजे नामस्मरणाचा ध्यास ठेवला की मी कोण हे कळेल, आणि स्वतःची ओळखण होईल. भगवंताच्या नामस्मरणामध्ये देहबुद्धीचे मरण आहे.

जो ग्वा साधक आहे त्याने खियांना भिऊनच वागावे; जो सिद्ध आहे त्यानेदेखील खियांपासून दूरच राहावे, पण तो खियांत वागला तरी त्याला दोष नाही, तो अलिप्तच असतो. आपल्या देहाची वाढ जशी आपल्याला न कळत होते, तशी आपली पारमार्थिक उन्नतीही आपल्याला न कळत झाली पाहिजे. ती कळली तर सर्व पुढील जाण्याचा संभव असतो. परमार्थ अगदी सोपा आहे, पण तो योग्य मार्गाने केला पाहिजे. एखादी गांठ स्नेहविषय-मयरी कंणती दांगी आढायची हे माहीत पाहिजे, नाही तर जास्तच गुंतागुंत होते. तसेच परमार्थाचे आहे. परमावात मिठाविषयापेक्षा मिठाविलेले टिकविणे हेच जास्त कठीण आहे. ज्याला "मी कांही तरी शक्ती" असे वाटते ते कांहीच शक्तीय नसते. अशा माणसाने फारच सांभळले पाहिजे.

नामानें सद्बुद्धि उत्पन्न होते

२ फेब्रुवारी

भगवंत सर्वसत्ताधीश खरा। पण एका बाबतीत तो जगदी लुळापीगळा होतो. नामरूपी जाळ्यात तो सहज अडकतो. भुंगा हा अत्यंत कठीण आणि मोठमोठ्या तुळ्या पोखरायलाहि समर्थ असतो, पण कमळातल्या परागाला भुलून तो कमळात पकडला जातोच. अत्यंत कठीण पदार्थ पोखरण्याचें सामर्थ्य असूनहि कमळाची नाजूक पाकळी पोखरून त्याला बाहेर पडता येत नाही. तीच स्थिति नामाच्या बाबतीत भगवंताची होते.

एखाद्याचें घड्याळ रस्त्यात पडलें आणि तें दुसऱ्यानें उचललें आणि तो तें घेऊन चालला, म्हणजे ज्याचें तें घड्याळ असतें तो तें शोधित त्या इसमाच्या मागावर जातो. त्याप्रमाणें भगवंताचें नांव जो घेतो त्याचा शोध घेत भगवंत त्या इसमाच्या मागोमाग जातो; म्हणजेच जो नाम घेतो त्याचेजवळ भगवंत असतो. दृष्ट्यामध्ये असणारी भगवंताची खूण म्हणजे नाम होय. नाम म्हणजे भगवंतच होय. सद्बुद्धि उत्पन्न करण्याचें सामर्थ्य फक्त भगवंताच्या नामांतच आहे.

कौरवांनीं पांडवांना निदान पांच गांवें तरी द्यावीत म्हणजे युद्धाचा प्रसंग टळेल, म्हणून भगवान् श्रीकृष्ण स्वतः दुर्योधनाकडे शिष्टाई करण्याकरितां गेले. त्या वेळीं दुर्योधनानें सांगितले कीं, “वेवा, तूं म्हणतोस तें सर्व बरोबर आहे. पांडव जरी वचनबद्ध झालेले असले तरी नीतिन्यायाच्या दृष्टीनें तूं म्हणतोस तसें काहींतरी करणें जरूर आहे. हें सर्व खरें, पण तसें करण्याची मला बुद्धीच होत नाही त्याला मी काय करूं ! तूं सर्वसत्ताधीश आहेस, तर मग माझी बुद्धीच पालट म्हणजे सर्वच प्रश्न एकदम मिटेल.” परंतु तसें काहीं न होता पुढें युद्ध गंगेरे झालें हें प्रसिद्धच आहे. तीच स्थिति रावणाच्या बाबतीतहि दिसते. म्हणून सगुणरूपी अवतारानें नासना किंवा बुद्धि पालटण्याचें कार्य होऊं शकत नाही असें दिसतें. सद्बुद्धि उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्य फक्त भगवंताच्या नामांतच आहे. म्हणूनच त्रिकालाबाधित असणाऱ्या नामावताराची आतां जरूरी आहे.

आतां काळ कठीण आला । नामाचा आधार पाहिजे धरला ॥

नामाच्या संगती । ज्या व्यवहाराची प्राप्ति । तोच व्यवहार जाई भगवत्सेवेप्रति ॥

भगवंत ठेवील त्यांत हित मानावें । अखंड नामस्मरण व्यावें ॥

सर्वांनीं नामाला लागावें । जन्माचें सार्थक करून व्यावें ॥

३३. नामापाशीं सर्वसत्ता । नामें होय ब्रह्मवेत्ता

नाम धन्य तिन्ही लोकीं । नाम घेतां होय सुखी ॥

नाम घेतल्याने आपले सर्व अवगुण आपल्यालाच कळून येतील

३ केतुबारी

जगातील अनेक साधनें जरी पाहिली तरी त्या सर्व साधनांची पहिली पायरी ही की मनुष्याला त्याचे अवगुण दिसू लागणें. जसजसें साधन वाढत जाईल तसतसें आपल्यातले अवगुण प्रखररूपानें बाहेर दिसू लागतात, आणि त्या अवगुणांचा पुढें इतका डोंगर वाटतो की, “हे परमेश्वरा ! इतक्या अवगुणांनी मी भरलेला असताना, मला तुझें दर्शन व्हावें अशी मी कशी इच्छा करूं ? एवढ्या पर्वतप्राय अवगुणांच्या राशीतून मला तुझें दर्शन होईल हें काळत्रयी तरी शक्य आहे का ? ” असें वाटू लागतें. साधन करण्यापूर्वी, रागीट माणूस कधी त्या रागाची खंत बाळगीत नाही। किंबहुना तो अवगुण आहे हें मुळीच त्याला पटत नाही. तो म्हणतो, ‘व्यवहारांत असा दरारा पाहिजेच। त्याशिवाय कसें चालेल ?’ एक-जण मला म्हणाला की, अलीकडे मला फार राग येऊं लागला आहे. वास्तविक, तो राग आतां येत नसून पूर्वीपासूनच त्याच्याजवळ होता, परंतु साधन करूं लागल्यापासून त्याची त्याला जाणीव होऊं लागली आहे; किंवा तो नसावा, तो वाईट आहे, हें आतां त्याला कळू लागलें आहे इतकेंच.

एक लग्नाचा मुलगा होता. त्यानें नव्याच मुली पाहिल्या, पण एकहि पसंत पडेना. त्याचे आईवडील त्याला म्हणाले, “तुला मुलगी पसंत पडूं दे. मग आम्ही पुढचें काय तें ठरवू.” ते काही मुलगी पाहायला बरोबर जात नसत. त्या मुलाची मोठी बहीण होती, ती मुलगी पाहायला जाताना त्याच्याबरोबर जात असे. एका ठिकाणाहून मुलगी पाहून आल्यावर मोठ्या बहिणीनें त्याला विचारलें, “कशी वाटली रे तुला ?” त्यावर तो म्हणाला, “नाहीं बुवा आपल्याला पसंत.” बहीण मोठी धूर्त होती। तिनें फक्त त्याच्या तोंडासमोर आरसा धरला आणि विचारलें, “या प्रतिबिंबापुढें कशी काय वाटते ?” तेव्हा स्वतःचें आणि मुलीचें रूप त्याच्या ध्यानीं आलें, आणि तो म्हणाला, “पुष्कळ बरी आहे.” सारांश, जेथपर्यंत आपल्याला स्वतःचें खरें दर्शन होऊं शकत नाही तेथपर्यंत दुसऱ्याचेच अवगुण आपल्याला दिसतात. जे काही आपल्याला दुसऱ्याचे अवगुण दिसतात, त्याचें बीज आपल्यांतच आहे हें माणसानें ठाम ओळखलें पाहिजे. तेव्हा दुसऱ्याच अवगुण पाहण्याची वृत्ति आपण प्रथम टाकून दिली पाहिजे. दुसऱ्याचे अवगुण पाहणे हा साधा व्यवहार आहे, तो परमार्थ नव्हे. खरा परमार्थ जो असतो तो स्वतःची आत्मपरीक्षा करीत असतो. त्याला दुसऱ्याचे अवगुण दिसतच नाहीत। त्याला आपल्याच अवगुणांचें इतकें दर्शन होतें की, त्या मानानें इतर सर्व-जण त्याला परमेश्वररूपच भासतात, आणि हाच खरा परमार्थ.

३४. आत्मपरीक्षा करून स्वतःमधील अवगुणांच्या बीजाचें उच्चाटन करणें हें एक मोठे साधन आहे; आणि हें साधण्यास नामस्मरणासारखें दुसरें साधन नाही.

भगवंताच्या नामांतच वासनेचा क्षय आहे

४ फेब्रुवारी

आपण सर्व जीव वासनंत गुंतलेले आहोत. कारण आमचा जन्मच वासनंत आहे. केवळ आपल्या कर्तव्यकारीने वासनेच्या पलीकडे जाणे अशक्य आहे. म्हणूनच शरणागतीशिवाय गत्यंतर नाही. वासना म्हणजे 'आहे ते असू घ्याच, आणि आणखीहि मिळू घ्या' असे वाटणे. आपण सध्या या स्थितीत आहोत. पण सुरुवात म्हणून आपण असे म्हणायें की, "आहे ते असू घ्या, आणि आणखी मागावचें ते परमेश्वराजकड मागू या." म्हणजे, मिळाले तर भगवंताने दिले, आणि न मिळाले तर त्याची इच्छा नाही, अशी जाणीव होऊन आसक्ति कमी व्हायला मदत होईल. आणि 'परमात्मा दाता' ही भावना बाढीस लागून आहे तेहि त्याच्याच इच्छेचें फळ आहे असे बाह्य लागून, अस्वयता कमी होईल. याप्रमाणे आसक्ति कमी होऊं लागली की, "हवे-नको" कमी होऊन वासना ओसरू लागेल. एकदां संसाराचा बीट पेऊन संन्यास घेतलेला मनुष्य दुसऱ्याचा संसार उसना घेऊन चालविण्याच्या फंदात पडत नाही, ती स्थिति आपली होईल आणि पाकरीता संगतीचा फार उपयोग होईल, एखाद्या बैराग्याची संगति केली तर स्वाभाविकच कपट्याचें प्रेम कमी होईल, पण एखाद्या शेटजीच्या संगतीत राहिलों तर छानछोकी करण्याकडे प्रवृत्ति होईल. म्हणून अशा संगतीत रहायें की, ज्यासुद्धे शरणागति येण्याला मदत होईल. शरणागति म्हणजे आपण सर्वस्वी परमेश्वराला अर्पण होऊन राहणें. याचाच अर्थ, उपाधीरहित बनणें. तर मग आपण अशाच साधनाची संगति केली पाहिजे की, जे अत्यंत उपाधीरहित आहे. हें साधन म्हणजे भगवंताचें नाम. काळ, वेळ, परिस्थिति, उच्चनीच भाव, स्त्री-पुरुष, विद्वत्ता, अढाणीपणा, श्रीमंती-गरिबी, तब्येतीची सुस्थिति वा दुःस्थिति, बगैरे कोणतीहि गोष्ट नामाच्या आड येऊं शकत नाही. तसेच त्याला कोणतीहि उपकरणें लागत नाहीत, फक्त ते घेण्याची इच्छाच तेवढी पाहिजे. खरोखर भगवंताचें नाम हें बॅटरीसारखें आहे. आपल्याला पाहिजे तेव्हा तें प्रकाश देतें. तें आपल्या विश्रामाचें, म्हणजे हृदयामध्ये राहू शकतें. बॅटरीनें अंग भाजण्याची कधीच वेळ येत नाही. तसें नामानें आपल्याला बैराग्याचें कष्ट होत नाहीत, आणि कुठेहि, केव्हाहि तें बरोबर नेता येतें. एक नाम तरी सोडलें पाहिजे, किंवा विषयाची तदाकारवृत्ति तरी सोडली पाहिजे. "भगवंत माझ्या मार्गे आहे" असें म्हटलें की, वृत्ति विषयाशीं तदाकार होत नाही. माझीनें दिलेली मुद्रिका पाहिल्यावर सीतेला रामाच्या स्वरूपाची आठवण झाली, याप्रमाणें नाम घेतोना आपल्याला त्याची आठवण झाली पाहिजे. वासनेचा क्षय भगवंताच्या नामांतच आहे हें अक्षरशः खरें आहे. वासनेच्या क्षयामध्ये आपलेपणाचें मरण आहे, आणि हें मरण डोळ्यांनी पाहण्यासाठी आपण भगवंताच्या नामांत राहिलें पाहिजे.

३५. जेथे वासना संपली तेथेच भगवंताची कृपा झाली.

कळकळीचें नामस्मरण

५ केतुवारी

आम्ही सुस्थितीत असलो म्हणजे आमचें नामस्मरण अधिक होतें. त्यांत काहीं बिघाड झाला कीं, तिकडेच सारें लक्ष वेधतें. यात्रा कारण म्हणजे आमचें स्मरण हें बरबरचें असतें. श्रद्धेनें कारण आपल्या कठीण जातें, आपलें परमात्म्याशिवाय कोणी नाही असा दृढ निश्चय अगर श्रद्धा असणे आवश्यक आहे. म्हणजे मग प्रकृतीत काहीं बिघाड झाला तरी आपले स्मरण टिकून राहिल. दौपदीला आतां आपला कोणी त्राता नाही असें वाटून जेव्हा तिनें श्रीकृष्णाचा घांघा केला, तेव्हा भगवान लगेच धावून आले. असें खऱ्या कळकळीचें स्मरण आपलें असायला पाहिजे. जसें लहान मूल काहींहि झालें तरी आपल्या आईलाच हांक मारतें, दुसरे तिसरे कोणी जाणत नाही, तसें तुमचें परमेश्वर-स्मरणाच्या बाबतीत झालें पाहिजे. खरोखरच तुमची भिस्त कोणावर आहे हें संकटकाळीच उत्तम कळतें. या स्मरणाच्या पायऱ्या अशा सांगता येतील - (१) सुस्थितीतले बरबरचें स्मरण. (२) नंतर, परमात्म्या-शिवाय आपलें कोणी नाही ही जाणीव होऊन संकटसमयी त्याचें स्मरण. (३) हीच जाणीव दृढ होऊन पुढें अखंड स्मरण होणें. बरबर स्मरण करणारा 'आम्हांस संकटेच नकोत' असें म्हणतो, तर साधुसंत 'आम्हांला संकटे येऊं देत' असें भगवंताजवळ मागतात. कारण त्यावेळेसच त्याचें खरें स्मरण होतें. आपण स्वतः आहोंत याची आपल्याला आज जितकी खात्री आहे, तितकी खात्री भगवंत आहे अशी झाली पाहिजे. परमात्मा सर्व ठिकाणीं आहे ही कल्पना केव्हां तरी आपल्याला होते, पण ती कायम न राहिल्यामुळे तसें आपल्या आचरणांत येत नाही; आपली वृत्ति तशी झाली कीं, तें आपल्या आचरणांत येईल. भगवंत हा कर्ता आहे अशी आपली दृढ भावना झाली कीं, आपण प्रत्येक गोष्ट त्याला सांगत बसणार नाही. "भगवंताला माझें सर्व कळतें" असें जर खरेच वाटलें तर त्याला आवडेल असेंच आपण वागूं. पहाटे उठायें, आणि भगवंताची मूर्ति डोळ्यांसमोर आणून प्रार्थना करावी. "तुझें विस्मरण जेथें होतें, तेथें मला जागृत करीत जायें; नाही मला आतां तुझ्याशिवाय आसरा," असें म्हणून त्याला मनःपूर्वक नमस्कार करावा. मनुष्य कसाहि असला तरी भगवंताच्या स्मरणात त्याला समाधान गात्रीनें मिळेल जो भगवंताचा झाला त्याला जगण्याचा कंटाळा कधींच येणार नाही. विषयाचा आनंद हा दारुसारखा आहे; ती धुंदी उतरल्यावर मनुष्य जास्त दुःखी बनतो "मी भगवंताचा आहे" या भावनेनें जो राहिल त्यालाच खरा आनंद भोगता येईल.

३६. नुसतें इंद्रियदमन हें काहीं सर्वस्व नाही, तें व्याख्याकरितां आहे त्याचें अनुसंधान पाहिजे.

नामस्मरण, शरणागति, आणि भगवत्प्राप्ति

६ फेब्रुवारी

भगवत्प्राप्तीला शरणागतीशिवाय मार्ग नाही, आणि शरणागतीला नामस्मरणासारखा उत्तम उपाय नाही. शरणागति म्हणजे, मी कर्ता हा अभिमान नाहीसा होऊन, "सर्व कर्तृत्व परमेश्वराचें आहे" ही भावना होणे. नामाशिवाय इतर साधनांत कृति आहे। म्हणजे 'मी कर्ता' या अहंकाराला वाव आहे. स्मरण हा मनाचा धर्म असल्याने त्यांत कृतीचा प्रश्नच येत नाही, म्हणून अहंकाराला वाव नाही. शिवाय स्मरण किंवा विस्मरण या दोन्ही गोष्टी आपल्या हातांत नाहीत, म्हणून नामाचें स्मरण झालें तरी त्यांत स्वतःचें कर्तृत्व नसतें, त्यामुळे 'मी कर्ता' ही जाणीव टिकू शकत नाही. 'मी नामस्मरण करतो' हा शब्दप्रयोगसुद्धा बरोबर नाही, कारण नामाचें स्मरण 'होत असतें, तें 'करूं' म्हणून चमत नाही म्हणून शरणागतीला नामस्मरणासारखें दुसरें साधन नाही. शरणागतीचा दुसरा अर्थ म्हणजे काविक, वाचिक आणि मानसिक क्रिया यांबहिणें. क्रिया न करणें हें कृति करण्यापेक्षा केव्हाहि जास्त सोपें आहे; म्हणजेच शरणागति ही सहजसाध्य बाबती पाहिजे. पण अनुभव तसा येत नाही. जी गोष्ट अत्यंत सोपी वाटते ती पुष्कळदा करायला कठीण जाते असा अनुभव येतो. एखाद्याला मोटार वेगांत चालव म्हटलें तर तो तें सहज करील, पण अति हळू चालव म्हटलें तर तें फार कठीण जातें. म्हणून काहीहि कृति न करणें हें कृति करण्यापेक्षा फार कठीण असतें. गीतेंत भगवंतांनीं अर्जुनाला 'तुं नुसता मग्न शरण ये' असें सांगितलें आहे. देहबुद्धि गेल्याशिवाय शरणागति येत नाही. देहबुद्धि, वासना, अहंकार, हीं सर्व एकच आहेत. जगांतल्या वैभवाची आसक्ति आणि परमात्मप्राप्ति, या दोन्ही मोठी एकत्र असूंच शकत नाहीत. म्हणूनच उद्धवाला श्रीकृष्णांनीं एकांतांत जाऊन हरि-चिंतन करायला सांगितलें आणि असें केल्यानेच माझी तुला खरी प्राप्ति होईल असें म्हणाले. याचा अर्थ हाच की, जगाकडे पाठ फिरविल्याशिवाय भगवंत मिळत नाही.

अनन्य व्हावें रामास शरण । तुझेबीण नाहीं मागणें काहीं अन्य ।

अखंड राखावें अनुसंधान । येणें कर्म होईल सहज रामार्पण ।

३७. ज्याला काहींतरी करण्याची संवय आहे, त्यानें काहीं काल मुर्खीच काहीं करूं नये; नंतर भगवंताचें अनुसंधान ठेवायला शिकावें.

समर्थासारखें समतोल वृत्तीचे संत प्रापंचिकांना जास्त उपयोगी

७ फेब्रुवारी

(श्रीदासनवमीच्या दिवशी झालेले श्रीचे निरूपण)

हुन्नरी लोक निरनिराळ्या वस्तूंमधून अत्तरे काढतात. कोणी जाईतून, कोणी जुईतून, कोणी गुलाबातून, असे अत्तर काढतात. ही गोष्ट सोपी आहे; पण मातीमधून अत्तर काढणारे जे लोक असतात त्यांची मात्र कमाल आहे. हें जसे खरें, त्याचप्रमाणें सर्व संत सारख्याच योग्यतेचे खरें, पण मातीमधून अत्तर काढणारा, म्हणजे प्रपंचामध्ये परमार्थ करायला शिकविणारा, कोणी असेल तर ते समर्थच होत. समर्थांनीं विषयाला खरें ओळखलें म्हणून “साधन” म्हटल्याबरोबर ते पळून गेले. शिवाजी-सारख्या शिष्याला समर्थांनीं सांगितलें कीं, “अरे, माझा दाता राम आहे !” हें उपासनेचें तेज होय. समर्थांनीं प्रपंची लोकांना तुच्छ केलें नाहीं; परंतु प्रपंचांत सुख मिळणार नाहीं हें सांगितल्याशिवाय ते राहिले नाहींत. दुसरी भिक्षा मागणें हें काही समर्थांचें ध्येय खास नव्हतें. आपल्या ठिकाणीं उपासनेचें तेज पाहिजे. उपासना चालवीत असतां जगण्यासाठीं म्हणून भिक्षा मागायला हरकत नाहीं; पण दुसऱ्या कशासाठीं भिक्षा मागणें पाप आहे. शिवाजीसारखा शिष्य झाला तरी समर्थांनीं आपली लंगोटी सोडली नाहीं. हें खरें वैराग्य होय. म्हणूनच ते ‘समर्थ’ पदवीला पोंचलें. स्वतःचा जीव धोक्यांत घालून मिळविलें राज्य गुरूच्या झोळींत टाकणारा शिष्य धन्य होय. आणि अनाथासें चालून आलेलें एवढें राज्य निरासक्तीनें परत करणारा गुरु व्याहून धन्य होय ! समाजांतल्या ज्या वर्गामध्ये परमार्थाच्या शिकवणीची जरूरी आहे, त्यामध्ये जाऊन त्याला अलक्ष्य अशी शिकवण देणें हेंच प्रत्येक संताचें काम आहे. काहीं संत एकांतिक वृत्तीचे असतात, तर काहीं संत समतोल वृत्तीचे असतात. समर्थासारखें समतोल वृत्तीचे संत प्रापंचिकांना जास्त उपयोगी असतात. समर्थांच्या काळीं लोकांची भगवंताबद्दलची बुद्धि कायम होती; फक्त परिस्थितीमुळे त्यांना बाहेर तसें वागतां येत नव्हतें. पण आपण ती बुद्धिच नाहींशी होत चालली आहे. हा काळ जास्त कठीण आहे. इथें सूक्ष्मामध्ये विघाड झाला आहे. म्हणून नाम हें सध्यां फार परिणामकारक ठरणारें आहे, कारण तें फार सूक्ष्म आहे. समर्थांनीं दासबोध लिहिला, आणि त्यांत आपल्याला सुचणार नाहींत इतक्या शंका घेऊन त्यांनी त्यांची उत्तरे दिली आहेत. प्रत्येकानें तो जरूर वाचावा आणि त्याप्रमाणें मनाला बोध द्यावा. समर्थांना रामाची मूर्ति म्हणजे प्रत्यक्ष रामच आहे असें वाटे; अशांनाच राम आपण होऊन अनुग्रह देतो. अशा संतांनीं सांगितलेल्या नामाची कांस धरल्यानेच आपण त्याचे उतराई होऊं शकूं.

३८. नामाचें प्रेम एकदम येणार नाहीं, पण नामस्मरण सतत केल्यानें आज ना उद्या भगवंताचें प्रेम येईलच.

दासबोध व नामस्मरण

८ केजुबारी

जशी ज्याची पायरी तितकें समर्थांनीं त्याला सांगितलें. मुलीला बोललें कीं सुनेला लागतें, त्याप्रमाणें समर्थांनीं उपदेश केला. खरोखर दासबोधासारखा प्रय मिळणें कठीण. जो दास होतो त्यालाच त्याचा बोध होतो, जो भगवंताचा दास झाला त्याचें जन्माचें कल्याण दासबोध करील. समर्थांनीं स्वतः केलें आणि मगच जगाला सांगितलें. सुखदुःखाचा मनावर परिणाम होतो, मग तोंडानें 'मी ब्रह्म आहे' असें नुसतें म्हणण्यांत काय अर्थ आहे ! जग मिथ्या आहे हें ज्याला बाटेल त्यालाच ब्रह्म सत्य हें कळेल. "आम्ही 'राम राम' असें म्हणत होतो, आणि सद्गुरूनें तेंच सांगितलें यांत काय मोठे झालें ?" असें एखाद्याला बाटेल. पण यांतच विशेष आहे. 'मी कर्ता' हा अभिमान त्यांत टाकावा लागतो. मिठाचा एकच खडा खीर नासवायला पुरेसा होतो; म्हणून मुख्य म्हणजे अभिमान टाकायला पाहिजे, पंचमहाभूतांच्या पलीकडे जो राहतो तो भगवंत. आपण त्याला जाणण्यासाठीं पंचमहाभूतांच्या पलीकडे जाणें आवश्यक आहे. "मी देव पाहिला आहे असें कोणी नाहीं म्हणत" असें एक गृहस्थ म्हणाला. मी त्याला सांगितलें, "मी पाहिला आहे देव; आणि तुला पाहायचा असेल तर माझे डोळे घेऊन पाहा म्हणजे तो दिसेल." त्याला नामस्मरणाला लावलें, माझे काम झालें. लहान मुलगा घ्यांत येऊं लागणारच, त्याला नवस नको करायला. आपल्या गुरूनें जें सांगितलें तें सत्य मानावें. 'या मार्गानें शंभर पावलें गेलास तर खजिना सांपडेल' असें गुरूनें सांगितलें, तर दुसऱ्या मार्गानें दोनशें पावलें जरी गेला तरी त्याचा काय उपयोग ! जर प्रत्यक्ष बोलणारा-चालणारा सद्गुरू पाहून समाधान होत नाहीं तर परमात्म्याचें दर्शन करून देऊन काय उपयोग ! आंबा हवा असेल तर कोय पेंरल्या-शिवाय कुठला मिळणार ! सद्गुरूनें जें सांगितलें त्यापरतें माझे काहीं हित आहे, हें मनांतच येऊं नये. आपण खरोखरी त्याचें व्हावें. नामस्मरणापरतें दुसरें हित नाहीं. माझ्या नामानें घरांत आजारी पडलेला मनुष्य बरा व्हावा म्हणणें, म्हणजे त्याचा विषयाकडे उपयोग नाहीं कां केला ! बरें झाल्यावर ज्याप्रमाणें आम्ही बाटलीतलें औषध टाकून देतो त्याप्रमाणें गरज संपली कीं आम्ही देवाला विसरतो. अमुक एक घडावें असें जियें बाटतें तिथें साधनांत कमतरता आली. एक सद्गुरूबचनावर विद्यास देवला म्हणजे सुखदुःखाच्या गोष्टींचा मनावर परिणाम होत नाहीं. मोठा अधिकारी झाला तरी पोरनाळाबरोबर खेळताना ज्याप्रमाणें तो त्याच्यासारखा होतो, त्याप्रमाणें व्यवहारांत बागावें. आपण निर्लोभतेनें बागावें. खेळांत ज्याप्रमाणें आपण चुकूं देत नाहीं, त्याप्रमाणें प्रपंचांत करावें. खरोखर समर्थांनीं मार्तीतून अस्तर काढलें; म्हणजे, प्रपंचामध्येच परमार्थ करायला शिकवला. समर्थासारखे संत स्वतः कधींच उद्धरलेले असतात, म्हणून जगाचा उद्धार करण्यासाठीं ते जन्माला येतात.

३९. समर्थांनीं प्रपंची लोकांना तुच्छ ठेवले नाहीं, परंतु प्रपंचांत सुख मिळणार नाहीं हें सांगितल्याशिवाय ते राहिले नाहींत.

नित्यनेम करणें म्हणजे काय ?

९ फेब्रुवारी

नित्यनेम करणें म्हणजे सर्वकाळ नित्यात राहणें. आपणच स्वतः नित्य असून अनित्यात राहिलों आहोंत. नित्य जो परमात्मा त्याला विसरून, आपण विषय जे अनित्य त्यात पडल्यामुळे आपल्या त्याची आठवण होत नाही. तरी त्याची ज्यामुळे आठवण होईल असे जें करणें त्याला नित्यनेम म्हणतात. आपण नेहमीच नित्यनेमात असावें, पण तसें होत नाही, म्हणून दिवसांतून थोडा वेळ तरी त्याची आठवण होण्याकरितां कांहीं वाचन आणि वाचलेल्याचें मनन करावें, म्हणजे त्याची संवय होतें. जो नेहमी नामस्मरण करतो तो नेहमीच नित्यनेमात असतो. नित्यनेम खरा कोणी केला असेल तर तो ब्रह्मानंदबुघानीच. ते सदाच नामात असत. आपल्याला सदा नामात कसें राहतां येईल याचा आपण विचार करावा. याकरितां गुरुआज्ञा प्रमाण मानणें हेंच खरें साधन आहे. गुरु सांगेल तोच नित्यनेम होय. त्याला शरण जावें म्हणजे त्याच्या कृपेनें तसें होतें. रोज थोडेंसे वाचन, त्यानंतर मनन, मननानंतर त्याप्रमाणें आचरण, आणि शेवटीं गुरुस अनन्य शरण, हाच साधकाचा साधनक्रम आहे, आणि हाच त्याचा नित्यनेम होय.

कांहीं ठिकाणीं परीक्षेचा निकाल वाचून दाखवतात. निकाल वाचणारा नंबर वाचू लागला कीं, जसजसा आपला नंबर जवळ जवळ येऊं लागतो तसतशी आपली उत्सुकता वाढत जाते, आणि आपल्या अटीकडचा नंबर आला कीं, ती अगदीं शिगेला पोचते. त्याचप्रमाणें, आपलें आयुष्य जसजसें वाढत जाईल तसतशी साधकाची भगवंताला भेटण्याची उत्सुकता वाढत गेली पाहिजे. केवळ नेम आहे म्हणून उगीच करूं नये; साधकानें कोणतीहि गोष्ट मनापासून करायला शिकावी. साशंक वृत्तीनें परमार्थात सर्व बिघडते हें त्यानें ध्यानांत ठेवावें. श्रद्धा हें परमार्थाचें मुख्य भांडवल होय. पण विद्या, बुद्धि, कला, यांच्याच बाढीमध्ये हें भांडवल खर्च करणें योग्य नव्हे. ज्याप्रमाणें धर्मामीटरनें आपला ताप आपल्याला पाहतां येतो, त्याप्रमाणें साधन करतांना आपलें आपल्याला समाधान किती झालें हें पाहिलें पाहिजे. समाधान हेंच सर्वस्व आहे अशी श्रद्धा ठेवावी. साधकानें जगांतले दोष पाहूं नयेत, कारण त्या दोषाचें बीज आपल्यामध्येच असतें. लोकेषणा, मान, फार घातक आहे. मोठमोठे साधकमुढा त्याच्यापायीं अधोगतीला जातात; तसेंच पैसा आणि कामवासना यांच्या मर्यादा ओलांडल्यामुळे मोठे साधनी लोकहि भगवंताच्या जवळ येऊन घसरतात. जगांतले हे सर्व पाश आपल्याला बंधनांत पाडतात. भगवंताचा पाश हाच खरा पाश. तोंच आपल्याला सर्व बंधनांपासून मुक्त करून शाश्वत समाधानाचा लाभ मिळवून देतो.

४०. झाडाच्या मुळाला पाणी घातलें कीं त्याच्या सर्व भागांना तें पोचतें. तसें भगवंताचा विसर न पडूं दिला तर सर्व कांहीं होतें.

अखंड समाधानाचा मार्ग : नामस्मरण

१० फेब्रुवारी

अखंड रामसेवा ज्याला लाभली । धन्य धन्य त्याची माउली ॥
 स्वार्थरहित रामसेवा । याहून दुजा लाभ न जीवा ॥ आपण न करावी
 काळजी । त्याची तोच दूर करील ॥ वाचेनें भगवंताचे नांव । कायेनें
 भगवंतसेवा । चित्तीं भगवंताचे ध्यान । आपण राहावे रामार्पण । याहून अन्य सेवा । कोणतीही नाही
 जाण ॥ जें जें दिसतें तें तें नासतें । हा बोध घेऊनि चित्तीं । सज्जन लोक जगीं वर्तती । तैसें तुम्ही
 आतां बागा जगांत । मुलां-बाळांस सांभाळून राहावे । प्रपंचांत उदास न व्हावे ॥ प्रपंचाची उपाधि ।
 आतां मनांत न आणावी । उपाधिवेगळे झालां । ऐसें ऐकूं द्यावे मला ॥ उपाधीत राहिल्या । परीचिताला
 न वास दिला । ऐसें ठेवा मनीं । राम आणावा ध्यानीं ॥ आतां यापरतें हित । नाही दुसरें जगांत ।
 हा माझा बोल । न मानावा फोल ॥ आतां रामा तुझा झालो । कर्तेपणातून मुक्त झालों । ऐसें आणवे
 मनांत । शक्य तितकें राहावे नामांत । याहून दुसरें न आणावें मनांत ॥ लौकिकांतील मानापमान ।
 यांचें सोडावें उदक । ध्यानीं आणावा रघुनंदन एक ॥ बायको-मुलाबाळांत राहावे । चित्त रामाकडे
 ठेवावे । होईल तेवढें नाम ध्यावे ॥ माझा ठेवावा अभिमान । बाकीच्याचा धनी मी जाण । शेवटी मागवें
 तुम्हां एकच पाहीं । नामावाचून दूर कधी न राहीं ॥ अंतरी परमात्मा त्यास । ठेवून साक्ष भावें मजावें
 रघुनाथास ॥ न सोडावा मनाचा धीर । मागें आहे रघुवीर ॥ शरीरसंपत्ती क्षीण झाली । तरी वृत्ति नाही
 बनली ॥ जोवर देहाची संगति । तोवर मी माझे ही वृत्ति ॥ आता वृत्ति राखावी रामापाशीं । दुर्जी
 उटूं न द्यावी त्यापरती ॥ आजवर जें जें घडलें । तें प्रापंचिक पारमार्थिक असो भलें । तें रामकृपेनें
 झालें । हें ठेवावें चित्ती । आतां न सोडावा रघुपति ॥ वयमानानें शरीर होतें क्षीण । बागणें आहे फार
 जडून ॥ देह आळशी न ठेवावा हें जरी खरें । तरी त्याची परिस्थिति ओळखून राहाणें हें बरें ॥
 आतां आपण झालों शरीराचे आधीन । हें वयोमानानें दृश्य भासत ॥ तरी भाव ठेवा रामापाशीं ।
 ज्याला क्षीणता कधीं आली नाही ॥ सर्व कर्ता राम हा भरंवसा ठेवावा ठाम । मग काळजीचें उरलें
 नाही काम । हें सर्व जुळतें म्हणतां राम राम ॥ तरी सर्वांनीं ध्यावें रामनाम । व्हावें परमात्म्याचे
 आपण । कृपा करील रघुवीर ॥

४१. मागणें तुम्हां एकच पाहीं । नामावाचून दूर कधी न राहीं ॥

गौ. प्र. ...६

मायेच्या तावडींतून सुटण्यास नाम हेंच साधन

११ फेब्रुवारी

पुष्कळ लोकांना परमेश्वराची भक्ति करावी, त्याचें नामस्मरण करावें, असें मनांतून फार वाटतें. पण काहीं ना काहीं कारणानें तें घडत नाहीं. असें कां व्हावें ! तर माया आढ येते. मायेला बाजूला साखून भगवंतापर्यंत कसें पोचायचें ! माया ही भगवंताच्या सांबलीसारखी आहे. तिला सोडून तूं ये असें म्हणणें म्हणजे भगवंतालाच तूं येऊं नकोस असें म्हणण्यासारखें आहे। कारण एखाद्या इसमाला 'तूं ये, पण तुझी सांबली आणूं नको' म्हटलें तर तें कसें शक्य आहे ! म्हणून माया ही राहणारच. आपण तिच्या तावडींतून सुटून भगवंतापर्यंत कसें पोचायचें हाच प्रश्न आहे। आणि या प्रश्नाचें उत्तर एकच : भगवंताचें नाम घेणें. नामानेंच मायेच्या तावडींतून सुटून भगवंतापर्यंत जातां येते जसें व्यक्तीशिवाय सांबलीला अस्तित्व नाहीं, तसें मायेला स्वतंत्र अस्तित्व नाहीं. तसेंच तिला स्वतंत्र शक्तीहि नाहीं, कारण व्यक्तीच्या हालचालीप्रमाणेंच तिची हालचाल होते. व्यक्ती न दिसली तरी तिची सांबली जशी दिसते, त्याप्रमाणें मायेचें अस्तित्व मात्र जाणवतें. मायेची सत्ता भगवंतावर नाहीं. समजा, एखादा इसम पूर्ण दिशेला चालला आहे, तर त्याची सांबली त्याच्यामागून त्याच दिशेनें जाईल; पण त्या सांबलीच्या मनांत जर दिशा बदलून पश्चिमेकडे जाण्याचें आलें तर तिला तें शक्य नाहीं. तो मनुष्यच जर पश्चिमेकडे जाऊं लागला तरच तिला त्या दिशेकडे जाणें शक्य आहे. याचाच अर्थ माया भगवंताच्या जावीन आहे. सर्व विश्व हें मायारूप आहे, म्हणजे तें परमेश्वराची छाया आहे; याचा अर्थ, या विश्वाला आधार परमेश्वरच आहे. आतां या मायेच्या तावडींतून सुटून परमेश्वराकडे कसें जायचें ! समजा, एखाद्या इसमाला एका मोठ्या व्यक्तीस भेटायचें आहे. पण त्याच्याकडे सरळ जाणें शक्य नाहीं। कारण त्याच्या घराच्या दारावर रखवालदार, कुत्रे, वगैरे आहेत. तेव्हां त्याच्या तावडींतून सुटून गेलें तरच मालकाची भेट होणार. पण समजा, "मला अमक्या दिवशीं येऊन भेटावें" अशा मजकुराचें त्या मालकाच्या सहीचें पत्र जर आपल्याला आलें असेल, तर तें पत्र त्या रखवालदाराला दाखवितांच तो आपल्याला बिनतक्रार आत सोडील आणि मालकाची भेट होईल. तसें भगवंताचें नाम म्हणजे भगवंताच्या सहीचें पत्र जर आपण घेऊन गेलों तर मायारूपी रखवालदार ती सही पाहून आपल्याला आत सोडील आणि भगवंताची भेट होईल. म्हणून माया तखून जायला भगवंताचें नामस्मरण हाच रामबाण उपाय आहे.

४२. सर्व संतांचें सांगणें एकच आहे कीं, "तूं भगवंताचें अनुसंधान म्हणजे स्मरण ठेव, त्यानें तुला ज्ञान होईल."

नाम पूर्वी होतें, आज आहे, व पुढेहि राहील

१२ फेब्रुवारी

नाम हें रूपापेक्षा निश्चित श्रेष्ठ आहे, त्यामुळे रूपाचे ध्यान मनामध्ये आलें नाहीं तरी नाम सोडूं नये. पुढें रूप आपोआप येऊं लागेल. रूप हें जड आणि दृश्य असल्यामुळे उत्पत्ति, स्थिति आणि विनाश, वाढ होणे आणि घटणे, जागा व्यापणे आणि जागा बदलणे, कालमानानें फरक पडणे, इत्यादि बंधनें त्याला असतात, पण नाम हें दृश्याच्या पलीकडे आणि सूक्ष्म असल्यामुळे त्याला उत्पत्ति आणि विनाश, वाढ आणि घट देशकालनिमित्ताच्या मर्यादा, इत्यादि कोणतेहि विकार नाहींत, म्हणून नाम हें पूर्वी होतें, आज आहे, आणि पुढेहि पण तसेंच राहील. नाम हें सत्स्वरूप आहे. जगामधील रूपांचे प्रकार, हे नुसत्या रोजच्या व्यवहारांत लागणाऱ्या वस्तूंच्याकडे पाहिले तरी कळून येतील. दगड, डाकूड, आंबा, पाणी, भात, साड, घडयाळ, या प्रत्येक वस्तूच्या समुदायासाठीं एकेक नाम असतें. उदाहरणार्थ, अनेक तऱ्हेच्या दगडांना 'दगड' हें नाम आहे. अनेक प्रकारचे आंबे 'आंबा' या नामांतच येतात. जशा रीतीनें या जड जगामध्ये जशी अनेक रूपांची गर्दी आहे तशी सूक्ष्म जगामध्ये अनेक नामांची गर्दी आहे कां ? याचें उत्तर देण्याआधीं आपण आपली ज्ञानक्रिया कशी चालते हें पाहूं. समजा, आपण एका टेकडीवर उभें राहून सृष्टिसौंदर्य पाहिलें. त्या पाहण्यांत कोणकोणत्या क्रिया होतात पाहा. प्रथम डोळ्यांमधून प्रकाश-किरणें आंत मेंदूपर्यंत गेलीं. बाह्य पदार्थाचें मनुष्याला ज्ञान व्हायला इंद्रियें हें पहिलें साधन आहे. इंद्रियांमधून आंत आलेले संस्कार एकत्र करून मन त्यांना वस्तुस्वरूप देते. वस्तुस्वरूप तयार झाल्यावर, बुद्धि सारासार विचार करून त्या वस्तूचें यथार्थ ज्ञान आपल्याला करून देते. पण मनुष्याच्या बुद्धीचा व्यापार इथेंच थांबत नाहीं. टेकडीवरून आजूबाजूला पाहात असतांना झाडे, वेळी, वरें, बागा, माणसें, पक्षी, पाण्याचे तलाव, इत्यादि सर्व वस्तूंचे ज्ञान झाल्यावर पुन्हां त्याचें एकीकरण होऊन, "ही सृष्टीची शोभा आहे" असें ज्ञान आपल्याला होतें. म्हणजे अनेकांत एकत्व शोधणें हेंच मानवी ज्ञानाचें लक्षण आहे. या जगामध्ये कितीतरी वैचित्र्य आढळतें. नाना तऱ्हेचे दगड, नाना तऱ्हेचे किडे, नाना प्रकारचे पक्षी, प्राणी, या सर्वांचीं नांवां जरी भिन्न असलीं तरी त्या सर्वांमध्ये 'असणेपणाचा' गुण आहे. म्हणजे, सजीव प्राणी झाला तरी तो "आहे" आणि निर्जीव वस्तू झाली तरी तीहि "आहे" एवढेंच काय, पण आनंदालासुद्धा 'आहेपणा' चा गुण आहे. 'असणेपणा' च्या गुणाला 'नाम' असें म्हणतात. यालाच "ॐकार" असें म्हणतात. ॐकारांतून सर्व सृष्टि जगम पावली. ॐकार हें परमात्म्याचेंच स्वरूप आहे. म्हणूनच नाम हें सृष्टीच्या आरंभी होतें, तें सध्यां आहेच, आणि सृष्टीचा लव झाला तरी तें शिथळ राहणारच.

४३. मगवंताचें अडसंधान आणि अखंड नामस्मरण याशिवाय संतांना दुसरी कोणतीहि गोष्ट प्रिय नाहीं. म्हणून आपल्या हृदयामध्ये अखंड नामाची ज्योत तेवत ठेवा.

नामाचें त्रिकालाबाधित श्रेष्ठत्व

१३ फेब्रुवारी

नाम हें सच्चिदानंद-स्वरूप आहे. शुद्ध परमात्मस्वरूपाच्या अगदी अगदी जवळ कोणी असेल तर तें फक्त नामच होय. नाम हें चिन्मय असल्यामुळे त्याचा आनंद ओसंडून येतो आणि ही सृष्टि तयार होते.

अनेक रूपें घडावणें, तीं मोडणें आणि नवीन तयार करणें, पण आपण मूळ स्वरूपानें राहणें, ही केवढी विलक्षण लीला आहे ! खरोखर, तुम्हाला मी काय सांगू ! मी बोलायला शिकण्यापासून आजपर्यंत मी नामाबद्दलच बोलत आहे, अजून नामाचें माहात्म्य संपत नाही. नामाचें माहात्म्य सांगून संपलें तर भगवंताचे भगवंतपण लटकें झालें असें समजावें. जो नामांत मीपणानें नाहीसा झाला त्यालाच नामाच्या माहात्म्याची कल्पना आली. असा पुरुष नामाविषयीं मौन तरी धरील, कारण त्याचें माहात्म्य कोणालाच सांगता येणार नाही—किंवा शेवटच्या आसापर्यंत नामाचें माहात्म्यच सांगत राहील, कारण तें कितीहि सांगितलें तरी संपणार नाही, आणि कितीहि ऐकलें तरी तृप्ति होणार नाही. नामानें सर्व पापें नाहीशीं होतात. भगवंताला विसरणें हें सर्वांत मोठे पाप आहे. नामानें भगवंताचें स्मरण होतें. नाम हें वेदापेक्षाहि श्रेष्ठ आहे. वेदाध्ययनापासून फ. यदा होण्यासाठीं चारी वेदांचा अभ्यास करणें जरूर आहे, त्यासाठीं पुष्कळ वेळ आणि श्रम लागतात. नामाला श्रम नाहीत. शिवाय वेदांचा अधिकार सर्व लोकांना नाही. पण नाम कोणीहि ध्यावें. वेदांच्या मंत्रांचा आरंभ ओंकारानेंच होतो, म्हणून वेदारंभी नामच आहे. नाम हें तीर्थयात्रेपेक्षा श्रेष्ठ आहे. अंतरंगामध्ये बदल होण्यासाठीं यात्रा करावयाची असते; पण त्याला श्रम, पैसा, प्रकृति, बगैरे गोष्टी अनुकूल असल्या लागतात. नाम हें घरवसल्या अंतरंग बदलण्याचा अनुभव आणून देतें. पंढरपूरला येऊन नाम घेण्याचें जर न शिकला तर येणें व्यर्थ गेलें म्हणावे. नाम ध्यावें अशी बुद्धि होण्यासाठींच येथे येणें जरूर आहे. नाम हें सर्व सत्कर्मांचा राजा आहे. सत् म्हणजे भगवंत. त्याच्याकडे नेणारे जें कर्म तेंच सत्कर्म. इतर कर्म आढळणानें भगवंताकडे नेतात. नाम हें साक्षात् भगवंताकडे पोचवते. नामानें भवरोग नाहीसा होतो. भव म्हणजे विषय होय. विषयांची आसक्ति अरुणें हा सर्व रोगाचा पाया आहे. नाम घेतल्यानें भगवंताकडे प्रेम लागतें आणि इतर ठिकाणची आसक्ति सुटते. नामानें सर्व दुःखें नाहीशीं होतात, या सर्व दुःखांचें मूळ विषयांच्या आसक्तीमध्ये आहे. नामानें ती आपोआप सुटते; म्हणून दुःख नाहीसें होतें. शिवाय भगवंत हा आनंदरूप असल्यानें त्याला नामानें बद्द धरला कीं दुःख त्या ठिकाणीं कसे राहूं शकेल !

४४. प्रत्येक मनुष्यानें भगवंताचें नाम ध्यावें, त्याचें ध्यान करावें, त्याच्या स्मरणांत राहावें, आणि आपल्या जन्माचें सार्थक करून घ्यावें.

आनंद हवा असेल तर नाम ध्यावें

१४ फेब्रुवारी

शरीरस्वास्थ्याला लागणाऱ्या शरीरातल्या द्रव्यांत जेव्हा कमीअधिक-पणा उत्पन्न होतो तेव्हा शरीरस्वास्थ्य बिघडते; त्याचाच जाचार म्हणतात. सुट हे असे औषध आहे की, ते शरीरात कमी झालेल्या द्रव्याची भरपाई करते आणि जास्त झालेलं द्रव्य कमी करून शरीरस्वास्थ्य उत्पन्न करते आणि आरोग्य राखते. हे नाम सुठीसारखे आहे. पारमार्थिक प्रगतीच्या मार्गात प्रत्येक व्यक्तीतल्या ज्या ज्या गुणदोषांमुळे अडथळा येतो ते गुणदोष दूर करून प्रगतीचा मार्ग भगवंताचे नाम मोकळा करते. म्हणून कोणांत कोणतेहि गुणदोष असोत, त्याने निष्ठेने नाम घेतलं की, त्याचे किनचूक काय होऊन तो ध्येय गाठतो. आपल्यांत नंदादीप लावण्याची पद्धत आहे. नंदादीप हा तेलाचा दिवा असून त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो अखंड तेवत ठेवायचा असतो. त्यांत तेलाचा पुरवठा करावा लागतो. तसे, ज्याला आनंदरूपी नंदादीप हवा असेल त्याने सतत नामरूपी तेलाचा पुरवठा करीत राहिले पाहिजे. थोडक्यांत म्हणजे, ज्याला आनंद हवा असेल त्याने सतत नाम घेतले पाहिजे. आनंदाचा उगमच नामांत आहे. केव्हाहि आणि कुठेहि पाहिले तरी बर्फामध्ये गारपणा हा असायचाच, त्याचप्रमाणे परमात्म्याजवळ नेहमी आनंद हा असायचाच असे समजावे. आपण जगामध्ये व्याप बाढवितो तो आनंदासाठीच बाढवितो; पण भगवंताच्या व्यतिरिक्त असणारा आनंद हा कारणावर अवलंबून असल्याने, ती कारणे नाहीशी झाली की तो आनंद पण मावळतो. म्हणून तो आनंद अशाश्वत होय. “खावे, प्यावे आणि मजा करावी” हे तत्त्वज्ञान मला थोडेसे पटते, पण त्यामध्ये मोठा दोष असा की, ते देहबुद्धीवर आधारलेले असल्याने कायमचे म्हणजे टिकणारे नाही; कारण आजची चांगली परिस्थिति उद्या बिघडली, की याची मजा गेली! उलट, येईल त्या परिस्थितीमध्ये आपण आनंद निर्माण करावा. रोज अगदी पांचच मिनिटे का होईना, भगवंताशी अनन्य ज्हायला शिक. अशा त्या पांच मिनिटांचा आनंद शंभर वर्षे उसते जगून मिळणार नाही. साखरेच्या गोठण्याबद्दल तासन्तास निरूपणे करण्यापेक्षा एक चिमूटभर साखर तोंडात टाकली असतांना जसा खरा आनंद मिळतो तसेच इथे आहे. जगण्यामध्ये आनंद आहे ही गोष्ट खरी, पण आनंदाचे जगणे नसेल तर ते मेल्यासारखेच आहे. ज्याच्याजवळ भगवंत आहे त्यालाच आनंदाचे जगणे प्राप्त होईल. म्हणून ज्याला जगायचे आहे त्याने नाम ध्यावे “सदा सर्वदा योग तुसा घडावा” असे श्रीसमर्थानी मागितले. “तुझा बिसर न व्हावा” असे श्रीतुकारामबुर्बानी मागितले. याचे कारण हेच की, जिथे भगवंत तिथे आनंदीआनंद असतो. व्यापारी लोक “आज रोख ठरा उधार” अशी पाटी लावतात, त्याप्रमाणे आपणहि “आनंद रोख, दुःख उधार” अशी हुसि ठेवावी. ज्याचा आनंद नामात टिकेल, त्याला निव्व दिवाळीच आहे.

४५. भगवंताने आपल्याला ज्या स्थितीत ठेवले आहे त्यात समाधान मानून त्याचा कधीहि बिसर पट्ट न घावा.

“ जेथे नाम तेथे मी आहेच ”

१५ फेब्रुवारी

मला तुम्ही नामांत पाहता म्हणजे काय, हें तुम्हाला समजलें आहे का ! मी जेव्हा देहांत होतो असें तुम्हाला वाटत होतें तेव्हा मी देहांत होतो का ! तर मी त्या वेळीहि देहांत नव्हतोच. तुमची ज्या ठिकाणी वासना असते तेथेच तुम्ही खरे असता. तुम्ही आतां यात्रेकरितां आला आहात, पण तुमचें मन जर घराबद्दल चिंतन करित असेल तर तुम्ही येथे असूनहि घरीच आहात असें होतें. तुम्हाला जर कोणी विचारलें, तुम्ही नेहमी कोठे असतां ! तर आम्ही विषयांतच असतो असेंच सांगायें लागेल. तर ज्यांना जें जास्त आवडतें त्यांतच ते असतात हें खरें ना ! मग तुमचा गुरु कोठे आहे असें जर तुम्हाला कोणी विचारलें, तर तुम्ही त्याला कुठे दाखवाल ! मी नामांत आहे असेंच म्हणाल ना ! मी जेव्हा गोंदवल्यास होतो तेव्हाहि मी देहांत नव्हतो, मी नामांतच होतो; आणि तेव्हाहि जेथे नाम तेथेच मी असें. मी ज्या देहांत होतो असें तुम्ही म्हणत होता, त्या बेहाची जर मला गोडी असती तर देह मी कां टाकला असता ! मला देह राखण्याची शक्ति नव्हती काय ! त्या वेळेस जर मला दुसऱ्या कोणत्याहि देहांत जाता येत होतें; तर मी एकाच देहांत होतो हें म्हणणें कसें शोभेल ! तर मी देहांत नसून नामांतच होतो आणि आतांहि नामांतच आहे. आतां देह नसला तरी शब्दानें मी तुम्हांत आहेच ना ! एखाद्याला डोळे नसले तर तो नाही असें जर होत नाही; तर मला आतां देह नाही म्हणून मी नाही असें नाही. म्हणून जेथे नाम आहे, जो नामस्मरण करतो, त्याचे मागेंपुढें मी उभा आहे. मला तेथें जाणेंच भाग आहे. नामस्मरण करतांना मला कसें पाहावें हें मी तुम्हाला सांगतां. मला चार तऱ्हेनें पाहतां येईल. एक देहांत, दुसरें मनानें, तिसरें रूपानें आणि चौथें नामस्मरणानें. जोपर्यंत तुमची देहबुद्धि गेली नाही. तोपर्यंत मला देहानेंच पाहणें चांगलें. नामस्मरण करतांना मला देहांतच पाहावें, नाही तर मनानें आठवावें. नामस्मरणानें तुम्हाला आतांच पाहतां येणार नाही, कारण त्या वेळेस नामस्मरण करणारा आणि ज्याचें नामस्मरण करतां तें, वेगळें उरतच नाही. एकदम चार पायऱ्या उडी मारण्याची हांघ कशाला धरतां ! आपण गुरूनें सांगितलेलें साधन करित जावें, म्हणजे साधनांत पुढें वाट दाखवायला गुरु उभाच असतो. जसें, जेथें दोन वाटा कुटतात तेथें एक पंढरपूरची आणि एक गोंदवल्याची पाटी असते, तसें साधनांत राहून, जेथें त्या दोन वाटा कुटतात तेथपर्यंत या, म्हणजे तेथें गुरु उभाच आहे, आणि तुम्हाला तो वाट दाखवतच असतो. पण ठगीच कांहीं न करता, पुढें काय आहे हें विचारण्यानें काय होणार ! तुम्हाला जसें वाटेल तसें तुम्ही मला पाहा, पण नामस्मरण करा, म्हणजे पुढचे मी सर्व तुम्हाकरितां करितच आहे.

४६. ज्यानें आपलें मन भगवंताकडे ठेवेलें, जो सदैव भगवंताच्या नामांत राहिला, त्यालाच शार्दाचा लाभ होतो. मग त्याची इतर परिस्थिति कशीहि असो.

नाम हीच सत्संगत

१६ फेब्रुवारी

ज्या स्थितीत परमात्मा ठेवतो त्यात आनंद मानावा. प्रपंचातल्या दुःखाबद्दल वाईट वाटून घेऊं नये. आपण जगात वागतांना सर्व ' माझे, माझे, ' म्हणतो, पण प्रत्यक्ष आपल्या वाटणीला किती येते याचा कधी आपण विचार करतो का ? मिळण्याची आणि मिळविण्याची हाव वाढल्यामुळेच आपल्याला खरे दुःख होते. ही हाव नाहीशी व्हायला भगवंताच्या स्मरणात राहणे हा एकच उपाय आहे. भगवंताकडे चित्त गुतवून ठेवणे हाच खरा धर्म मानावा. जगाला फसवू नये आणि जगाकडून फसले जाऊ नये. मी भगवंताचा आहे ही जाणीव ठेवून वागावे. साहेब कुठेतरी दूर असतो आणि तुमची बदली कागदाच्या तुकड्यानेंहि तो करू शकतो, त्याला प्रत्यक्ष यावे लागत नाही. त्याप्रमाणे मी सांगतो तसे वागणे यातच माझी संगत आहे. नामांत जो राहिला तो सत्संगतीत राहिला. व्यवसाय आणि हास याप्रमाणे आपण संगत धरतो. मनाची आणि नामाची संगत जोडून घ्यावी. मालकाच्या बरोबर असलेला कुत्रा ज्याप्रमाणे घाट होऊन दुसऱ्यावर भुंकतो, त्याप्रमाणे आपण भगवंताच्या आधाराने राहावे, भुंकू मात्र नये. नेहमी लीनता ठेवावी. "मी" साधन करतो हे विसरून जावे; त्याबद्दल अभिमान धरणे म्हणजे साधनाला कमीपणाच आणणे आहे. आपल्या कामात लक्ष ठेवून सर्वांशी प्रेमाने वागावे. स्त्री दीराचा किंवा सासू-सासऱ्याचा मान ठेवते, ती नवऱ्याला खूष करण्याकरिता. त्याप्रमाणे भगवंताला ज्या रीतीने समाधान होईल त्याप्रमाणे आपण वागावे, पाकरिताच संतांची संगत धरून, ते सांगतील तसे वागावे; ते वागतील तसे नाही वागू. डॉक्टरला जर आपण 'त्या काळ्या वाटलीतलें औषध का मला देत नाही ?' असे म्हटले तर तो ज्याप्रमाणे "तुला तो रोग नाही" असे उत्तर देतो, त्याप्रमाणे संत ज्याची त्याची वृत्ति ओळखून मार्ग सांगतात. आपल्या पतंगाची दोरी आपण संतांच्या हातात घ्यावी आणि आपण खुशाल निश्चित राहावे. संत आत्मानंदाच्या मानससरोवरातच न राहता प्रपंचाच्या ढबक्यात आणि त्यातल्या चिस्तीत आले. त्या वाण पाण्याची संतांनी भगवंताच्या प्रेमाची गंगा बनविली. हीच त्यांची खरी करामत होय. त्या ढबक्यातले पाणी अर्थात् मुळामध्ये शुद्ध उगमातूनच आलेले आहे. फक्त संतांनाच वेदांचा खरा अर्थ कळला. त्यांचे केवढे उपकार सांगायचे की, त्यांनी तो अर्थ आपल्याला सांगितला. म्हणून आपण मृदाम वेद वाचण्याचे कारण नाही; आपण फक्त संत आपल्याला सांगतील त्याप्रमाणे वागावे. त्यात आपलेच घुसडू नये. आपले काम खात्रीने सल्लेच पाहिजे. पाणी गोठून जसे बर्फ बनते, बर्फाच्या आत-बाहेर पाणीच असते, तसे जो आत-बाहेर भगवंताच्या प्रेमाने ओथंबलेला असतो त्याला संत म्हणतात. असे संत फक्त नामस्मरणानेच जोडता येतात.

४७. नुसते जिवंत राहणे हे काही खरे नाही, जगणे हे दुसऱ्या कशासाठी तरी असले पाहिजे ही वृत्ति असावी. जगून भगवंताच्या अनुसंधानामध्ये राहावे.

नाम भावयुक्त अंतःकरणाने ध्यावें

१७ फेब्रुवारी

विषयांत काळ घालवूं लागलों कीं, पूजेचा विसर पडतो. मला आज देवाची नव अशी वाटत नाही, पण कशी वाटेल याचा तरी आपण विचार करावा. भगवत्चित्ताने, नामाने ही गरज भासूं लागते. गरज इतकी भासली पाहिजे कीं, अन्नपाणी सुद्धा गोड लागूं नये. जितकी आग जोराची तितका पाण्याचा मारा जास्त हवा, तसें जितकी देहबुद्धि बळकट तितका नामाचा जोर अधिक पाहिजे. नामांत प्रेम नाही म्हणून तें घेण्याचें सोडूं नये. पाण्यांत पडल्यावर पुढें पोहायला येतें. काशीला गेलें नाही तरी काशीस जायचें असें तरी म्हणावें; त्याप्रमाणें नामांत प्रेम नसलें वाटत तरी, नामांत प्रेम आहे असें नित्य म्हणावें. नामाशिवाय दुसरें सत्य नाही, दुसरें साधन नाही असा दृढ विश्वास झाला म्हणजे नाम घेतल्याशिवाय राहवत नाही; आणि घेतल्यानें; त्याच्या सहवासाने, त्याचें प्रेम येतें.

संत देव आहे असें म्हणतात, मीहि देव आहे असें म्हणतो; मात्र फरक इतकाच कीं, माझे म्हणणें अनुमानाचें असतें, त्यांचें प्रत्यक्ष अनुभवाचें असतें. संत देहातीत असतात। त्यांच्याजवळ गेल्यानें देहाभिमान कमी होतो, प्रत्यक्ष गेले नाही तरी चालेल; भाव ठेवून कार्य जितकें लवकर होतें तितकें देहाच्या सहवासाने होत नाही. तीर्थांत तीर्थपण, देवांत देवपण आणि गुरूंत गुरूपण आपण आपल्या भावनेनें देतो. तीर्थास जाऊन जर 'आपण यानें निष्पाप होऊं' अशी भावना असली तरच मला तीर्थाचें स्नान होईल, नाहीतर मला तें नसतें पाणीच आहे ! थोडक्यांत म्हणजे सर्व काही भावनेत आहे. नाम हें भाव उत्पन्न करतें. भावयुक्त अंतःकरणाने आपण नाम घेतलें म्हणजे आपलें काम शीघ्र होतें.

साधूंची अगर संतांची लक्षणे आपल्या अंगांत ती बाणून घेण्याकरिता सांगितली आहेत. परंतु त्या लक्षणांवरून साधु कधीहि ओळखता येणार नाही। साधु होऊनच त्याला ओळखले पाहिजे. प्रापंचिकाला त्याला ओळग्याचें असेल तर त्यानें आपल्यावर त्याच्या संगतीचा काय परिणाम झाला हें पाहवें; म्हणजे आपणावरूनच त्याला ओळखायचें. आपल्या मनाला काहीं वेळ तरी शांति मिळाली, आपला थोडा तरी मीपणा कमी झाला, मन निर्विषय झालें, निदान निर्विषय राहावें असे वाटूं लागलें तर तें साधूचें स्वरूप आहे असें समजावें. साधु सर्वाभूती भगवद्भाष किंवा सर्वत्र मीच आहे असें पाहतात, त्यामुळे सर्वांवर ते प्रेम करतात. आपण आपलेपणा काहीमध्येंच पाहतो, सर्वत्र पाहत नाही, म्हणून द्वैतप्रचीति येते. साधूंचा मीपणा गेल्यानें जगांत त्यांना सर्वत्र अभेदप्रचीति येते. सर्वत्र भगवद्भाष ते पाहतात आणि त्यांचें प्रेम अगदीं निर्मल असतें. साधूच्या प्रेमाची बोली छटा आईच्या प्रेमाळा येते; पण तिचें प्रेमसुद्धा थोडें स्वार्थमूलक असतें. संतांचें प्रेम याबला नाशिवंत वस्त्रांचें प्रेम नष्ट झालें पाहिजे. सर्वत्र प्रेम करायचें म्हणजे निःस्वार्थ बुद्धीनें योग्य तें करवें. भगवंताच्या दास्यांत जें प्रेम आहे तें जगाच्या मालकींत नाही.

४८. आपण सर्वांनी "मी भगवंताकरिता आहे" असें मनानें समजावें आणि सदैव त्याच्या नामांत राहावें.

नामाविषयी शुद्ध भाव व दृढनिश्चय आवश्यक

१८ फेब्रुवारी

ईश्वर सर्वांचा उत्पन्नकर्ता आहे, रक्षणकर्ता आहे, तसेच संहारकर्ताहि आहे। परंतु तरी त्याला न्यायी आणि प्रेमी म्हणतातच. म्हणजे प्रेम हें निःस्वार्थातच असतें. आपल्याला खरें म्हटलें म्हणजे आपला स्वार्थच नव्हतो. आपला स्वार्थ या प्रेमाच्या आड येतो; आपले विषय ईश्वरप्रेमांत व्यत्यय आणतात. ज्या ज्या गोष्टींमुळे हें प्रेम प्राप्त होत नाही त्यांचा त्याग नको का करावला ! त्यांची आसक्ति, त्यांच्यावरचें प्रेम नाहीसें झालें पाहिजे. आपण ईश्वराचें, संतांचें झालें पाहिजे. आशिषाय आपल्याला कशाचीहि गरज वाटता कामा नये. एकाच मातीचा जसा गणपति, बाहुलें, किंवा मडकें होतें, त्याप्रमाणें ईश्वरहि आपल्या भावनेप्रमाणें होतो. म्हणूनच आपला भाव नेहमी शुद्ध आणि निःस्वार्थी असावा. मुळांत पाणी धातलें कीं झाड वाढतें, पण आपण मुळापर्यंत जातच नाही. भाव शुद्ध कसा होईल तें पाह्यावें. एकादशीच्या दिवशीं उपवास करावचा एवढेंच आपल्याला ठाऊक असतें. एक गृहस्थ एकादशीला बारा वाजेपर्यंत अंधोळ न करता अंगण, मोरी झाडत बसला ! थोडक्यांत म्हणजे, आपल्याला मुळांत काय पाहिजे हेंच कळत नाही. पाकरितां गुरुआशा प्रमाण मानून आपण वागत जावें. डोळ्याला काबीळ झाली म्हणजे खरें रूप कसें कळणार ! म्हणून ज्याचे डोळे साफ आहेत, तो सांगेल त्याप्रमाणें वागावें. नाम श्रद्धेनें आणि शुद्ध भावानें ग्यावें म्हणजे मनांत शंका येत नाहीत. शंका अनेक तऱ्हेच्या असतात. नाम घेताना भगवंताकडे लक्ष नसलें तर त्या नामाचा उपयोग आहे कीं नाही, नाम घेताना कसें बसावें, दृष्टि कशी ठेवावी, नाम शुचिर्भूतपणेंच ग्यावें किंवा कसें वगैरे; थोडक्यांत म्हणजे, आपण जें नाम घेतो तें भगवंतापर्यंत पोचतें कीं नाही, या एकाच शंकेत सर्व शंकांचा समावेश होतो. वास्तविक भगवंत आणि त्याचें नाम हीं एकरूपच असल्यामुळे त्या दोहोंच्या आड काहींच घेऊं शकत नाही. या भगवंताच्या नामाची गोडी एकदां लागली म्हणजे भगवंत नाही आपल्याला सोडीत. नामाशिवाय दुसरें सत्यच नाही अशी दृढभावना झाली पाहिजे. जितका देहाचा संबंध जास्त तितकें नाम अधिक घेतलें पाहिजे. नामासारखें सोपें साधन नाही. आज इतके दिवस आपण विषयाचें चिंतन केलें, त्यानें आपल्या हातांत काय आलें ! विषयाच्या ध्यासापासून सुख नाही असें वाटूं लागलें म्हणजे नामांत गोडी येते.

४९. भगवत्प्राप्ति हें आपल्या जीवनाचें ध्येय ठरवून आपण नेहमी त्याच्या भोंवतीं फिरत असावें, म्हणजेच, त्याच्या अवसंधानांत असावें.

नों. प्र....७

जमेल तसें नामांत राहण्याचा प्रयत्न करा

१९ फेब्रुवारी

मी 'कोणीतरी' आहे असें वाटण्यावेळां मी 'कोणाचा तरी' आहे असें वाटणें हिताचें आहे. एका वाईटा सासरी नामस्मरण करणें कठीण जाई. कारण सासरच्या लोकांना तें आवडत नसे. मी तिला सांगितलें, "लोणी चोरून ग्याण्याचा परिपाठ ठेवला तरी त्याचा परिणाम शरीरावर विसतोच, तसें नाम कोणाला न कळत घेतलें तरी त्याचा उपयोग होतोच, म्हणून उघडपणें नाम न घेतां आलें तरी तें गुप्तपणें श्यावें आणि त्याप्रमाणें युक्तीनें वागावें." पोटामध्यें अन्नाची जरूरी असतांना जर तें तोंडांतून जात नसेल तर नळीनें पोटांत घालतात; त्यामुळें तें लवकर पोटांत जातें, तसें भवनेच्या नळीनें नाम घेतलें तर फार लवकर काम करतें.

नुसत्या विषयांत राहणें हा आडमार्ग आहे; नामांत राहणें हा सरळ मार्ग आहे. एक मनुष्य बैलगाडीतून जातांना रस्त्यामध्ये पडला. एका सज्जन माणसानें त्याला तेथें पडलेला पाहून उचलला आणि आपल्या घरी नेला. आपण भगवंताच्या नामांत पडून राहावें; त्यांत राहिलें कां कोणीतरी संत भेटतो आणि आपलें काम करतो; आपण सरळ मार्गांत मात्र पडलें पाहिजे.

खरोखर, नाम किती निरुपाधिक आहे ! आपण देहबुद्धीच्या उपार्थांत राहणारे लोक आहोत म्हणून आपल्याला नामाचें महत्त्व तितकेंसें समजत नाहीं. संतांनाच नामाचें खरें महत्त्व कळतें. विलायत येथून हजारो मैल लांब आहे. तेथें जाऊन आलेल्या लोकांकडून आपण तेथील गोष्टी ऐकतो. तेथें आपण पायीं जाऊं शकत नाहीं. कारण तें फार लांब आहे. शिवाय वाहनामध्ये बसून जावें म्हटलें तर मध्यें मोठा समुद्र आहे. तेव्हा पायाला श्रम न होऊं देतां, समुद्राचें पाणी पायाला न लागतां, आणि आपल्याला बुडूं न देता समुद्रातून पार नेणारी जशी आगबोट आहे, त्याचप्रमाणें भगवंताचें नाम आहे. भगवंत कसा आहे तो आम्हीं पाहिला नाहीं, पण संत त्याला पाहून आले आणि त्यांनीं त्याचें वर्णन आमच्याजवळ केलें. आम्हीं आमच्या कष्टानें त्याला गाठूं म्हणारें तर तें शक्य नाहीं शिवाय प्रपंचासारखा एवढा भवसागर मध्यें आडवा आलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आपण नाम घट्ट धरलें तर सुखानें भगवंतापर्यंत जाऊन पोहोचूं.

व्यवहारामध्ये जशीं एकाच माणसाला अनेक नावें असतात, तों त्यांपैकी कोणत्याहि नांवाला "ओ" देतो, तसें कोणत्याहि नांवाने हाक मारली तरी एकच भगवंत "ओ" देतो. स्वरेदीपत्रांतल्या नामनिर्देशानें निरनिराळ्या गांवी असलेल्या सर्व जिदगीची (इस्टेटीची) मालकी मिळते, तसें सर्वव्यापी असलेल्या देवाची प्राप्ति त्याच्या नामानें होते. खरोखर, नाम ही कधीहि नाहींशी न होणारी जिदगीच आहे.

५०. नामाचा अनुभव जसा नामांतच श्यावचा असतो, तसा भगवंताचा अनुभव त्याच्या अनुसंधानांत येतो.

कर्तव्याला चुकूं नये । पण त्यांत रामाला विसरूं नये ॥

२० केतुवारी

आपलें कर्तव्याला न विसरावें । भगवंताचे अटसंधान राखावें । व्यवहारानें योग्य तें कर्तव्य करीत जावें । नाकी रामावर सोंपवावें ॥ कर्तव्यांत परमात्म्याचें स्मरण । पातच सिद्धीचें बीज जाण ॥ असा करावा संसार । जेणें राम न होईल दूर ॥ देहानें कर्तव्याची जागृति । त्यांत ठेवावी भगवंताची स्मृति । कर्तव्यांत असते मनाची शांती ॥ कर्तव्याचा कधीं न पडावा विसर । हृदयीं धरावा रघुवीर । ऐसें बागेल जो जनीं । त्यानें जोडला चक्रपाणी ॥ उद्योगाशिवाय राहूं नये । कर्तव्याला चुकूं नये । पण त्यांत रामाला विसरूं नये ॥ ठेवावा रामावर विश्वास । कर्तव्याची जागृति ठेवून खास ॥ देहाचा विसर पण भगवंताचें ध्यान । हेंच भक्तीचें मुख्य लक्षण ॥ देह करावा रामार्पण । स्वतःचें कर्तेपण सोडून ॥ शास्त्रीपंडित विद्वान् सगळे । भगवत्पदीं न रंगले । व्यर्थ व्यर्थ त्याचें जिणें । उचित हें समजून बागणें । भगवंतापाशीं राहावें रात्रंदिन । हाच सुखाचा उत्तम उपाय जाण । रामाचे चरणीं ध्यावी गति । हाच विचार अणाचा चित्तीं ॥ सुटावी प्रपंचाची आस । तेथें परमात्म्याचें प्रेम खास ॥ सर्व कर्मांत अधिष्ठान असावें देवाचें । तोच कल्याण करील साचें ॥ भलें बुरें जें असेल काही । तें सोडावें रामापाशीं ॥ चित्त असावें रामापाशीं । देहानें खुशाल संसारांत राहीं । आपण व्हावें रामार्पण । सुखदुःखास न उरावें जाण ॥ धन्य त्याची जननी । ज्यानें राम आणिला ध्यानीं मनीं ॥ रामावीण दुजें काहीं । आतां सत्य उरलें नाहीं ॥ भाव ठेवावा चित्तांत । सुखें वायुस्थ घालवावें त्याचे सान्निध्यांत ॥ ज्यानें जिणें केलें रामार्पण । त्यासी व्यवहार हेंच खरें योगसाधन ॥ “माझे सर्व तें रामाचें” । हें मानून जगांत बागणें साचें । अशास नाहीं कष्ट फार । मार्गे पुढें रघुवीर ॥ आपण व्हावें मनानें रामाचें । राम जें करील तेंच घडेल साचें ॥ चित्त ठेवावें रामापाशीं । दुजें मनांत न आणावें काहीं ॥ आतां न सोडावी हरीचीं कांस । होऊन जावें त्याचे दास ॥ दास्यत्वाचें मुख्य लक्षण । मालकाचाचून न दुसऱ्याची आठवण ॥ भगवंताचा दास सगळा । जग मानत त्याला ॥ म्हणून आपण सर्व आहों रामाचे दास । हें उरी बाळगावें खास ॥ “एकच जगती माझा रघुपति” याहून दुजा न करावा विचार । हाच ठेवावा निर्धार ॥ भाव ठेवतां रामापाशीं । तो कधीं कमी पडूं देणार नाहीं ॥ मनानें जावें भगवंताला शरण । जो चुकतील दुःखाचें कारण ॥ राम माझी मातापिता । बंधु सोबरा सखा । तोच माझे सर्वस्वाचें ठिकाणीं । याहून दुजा विचार मनांत न आणीं ॥ काळ फार कठीण आला । बुद्धिभेद त्वरित सगळा ॥ आतां सांभाळावें सर्वांनीं आपण । रामावीण न जाऊं जावा क्षण ॥ जोपर्यंत विषयाची आस ॥ तोपर्यंत नव्हे भगवंताचे दास ॥

५१. धन्य त्याची जननी । ज्यानें राम आणिला ध्यानीं मनीं ॥

अभिमान सोडून, निश्चयानें, नियमितपणें नाम घेणें

२१ केजुबारी

विषयांत राहून परमात्म्याची भक्ति होईल का ! विषय सोडल्याशिवाय मी भक्ति करतो असें म्हणणें चुकीचें आहे. विषय आहेत तेव्हां भक्ति नाही आणि भक्ति आहे तेव्हां विषय नाहीत. भक्त म्हणजे मगबंताचें होऊन राहणें. त्याला शरण गेल्याशिवाय त्याचें होताच येत नाही. अभिमान धरून भक्त होता येईल का ! जसें, संन्यास घेताना, ही माझी बायको घेऊन मी संन्यास घेईन असें म्हटलें तर तो संन्यास होईल का ! अभिमान ठेवून आपल्याला कधीच भक्त होता येत नाही. आपला अभिमान कशानें कमी होईल याचा आपण कधी विचार केला आहे का ! प्रथम अभिमान कसा नाहीसा होईल हें पाहणें आणि तसें वागण्याचा प्रयत्न करावा, म्हणजे तें साधूं लागतें. आपण प्रपंचांत 'मी करीन तसें होईल' या भावनेनें वागत असतो. परवाच एकजण आले होते, त्यांना त्या बेलीं कोणीहि म्हटलें असतें की, हे सातवाठ दिवसच वाचतील. परंतु त्या वेळेसहि, "मी अमुक करीन, मी तमुक करीन," असें ते म्हणतच होते; आयुष्याच्या शेवटच्या घटकेलाहि केषदा तो अभिमान ! म्हणून सांगितों की, 'मी करतो' ही भावना टाकून देऊन, सर्व कांहीं तोच करीत आहे, आणि त्याची इच्छा असेल तोपर्यंत आपल्याकडून तो करवून घेत असतो, ही भावना ठेवून वागावें. हें कसे साधावें, तर आपण वेदानें सांगितल्याप्रमाणें वागावें. त्याप्रमाणें वागूं लागलें म्हणजे आपोआपच विषयाची आसक्ति कमी होऊं लागते. कोणतेंहि कर्म केले म्हणजे अमुक एक फळ मिळेल म्हणून वेदांत सांगितलें आहे. त्यावरून वेद हे विषयासक्ति वाढवतात असें म्हणतात. पण वडील माणसें जसें औषध देताना गुळाचा खडा दाखवितात त्याप्रमाणें तें आहे. फळाच्या आशेनें तरी कर्म करण्यास लागावें, आणि तो कर्म करूं लागला म्हणजे आपोआपच फळावरची त्याची आसक्ति कमी होत जाते, आणि पुढे अभिमान जाऊन, मी कर्ता नसून तोच करवीत आहे असें वाहूं लागतें. मग तो जें कर्म करील तें देवास आपोआपच अर्पण होतें. आपण नेहमीं दुःख झालें म्हणजे देवाला नवस करतो, देवानें मनासारखें दिलें नाही म्हणजे 'देवांत अर्थ नाही' असें म्हणतो, पण देवाला फसविणें शक्य आहे का ! तो म्हणतो, हा सुखांत असताना माझी आठवणहि काढीत नव्हता, आणि आतां आठवण करतो आहे ! वास्तविक त्यानें आपल्याला पाहणें असें आपण काय केले आहे ! म्हणून केव्हाहि देवाला फसवूं नये। कारण देव फसला न जातां आपलीच फसगत होते. आपण प्रपंचासाठीं रोच इतकें काबाडकष्ट करतो, परंतु आपण दिवसांतून एखादा तास तरी देवाकरितां स्वर्च करतो का हें आपणाशींच विचार करून पाहणें.

५२. मगबंताची मनापासून प्रार्थना करावी. त्याचें मनापासून स्मरण केलें असता पुढच्या मार्गाचें आपल्याला आपोआप हान होतें.

निहेतुक नामांत भगवंत

२२ फेब्रुवारी

खरोखर आज आपल्याला आपलें अंतरंग ओळखण्याची खरी गरज आहे. सत्कर्म असो किंवा दुष्कर्म असो, हेतूवर सर्व काही आहे. पुष्कळ पुण्य-कर्म केली, आणि काही तरी विषयाचा हेतु मनांत धरला, तर काय उपयोग ! काबाडकष्ट खूप केलें, बायकापोरें टाकून बाळागानें कितीहि केलें, तरी मन जोपर्यंत तिथें नाहीं तोंपर्यंत राम नाहीं भेटणार. मनाला भगवंताची तळमळ लागली तरच त्याचा उपयोग. निहेतुकांत भगवंत असतो, म्हणून आपलीं कर्मे तशीं करावीत. प्रापंचिकाएवढे काबाडकष्ट साधकाला, पारमार्थिकाला नसतात. प्रापंचाच्या काबाडकष्टांपेक्षा निम्म्यानें जरी भगवंताकरितां केरें तरी खूप फायदा पदरांत पडेल. ज्या स्थितींत भगवंतानें आपल्याला ठेवले त्या परिस्थितींतून त्याला ओळखतां येणें सहज शक्य आहे. आपण विषयाकडे दृष्टि ठेवून कर्मे करतो, आणि भगवंत भेटत नाहीं म्हणून दुःखी होतो, याला काय करावें ? दैत्यदानवांनीं भगवंताची तपश्चर्या केली, आणि समर्थीनांही केलीं एकानें हेतु धरून केली त्यामुळे त्यांना विषयाचा, हेतूचा, लाभ झाला, परंतु भगवंत अंतरला; तर समर्थीनां भगवंताशिवाय दुसरा कशाचाहि लाभ नको होता. त्या लाभांतच त्यांनीं सर्वस्व मानलें. उत्कट प्रेमांमुळे भगवंताचा ध्यास लागतो. भगवंताला पाहून “ तूं भेटलास, आतां मला काही नको,” अशी वृत्ति झाली पाहिजे, तरच मीपणा मरेल. भगवंताचा हात तर पुढें आहेच; आपलाच हात त्याच्यापर्यंत पोहोचत नाहीं. बुद्धीपे १ आणि पैशापेक्षा सदाचरणाचें वजन जास्त असतें. सदाचरण असून भगवंताची निष्ठा असेल, आणि आहे त्या परिस्थितींत समाधान ठेवण्याची संवय असेल, तर प्रापंचिक सुख लाभतें. सुख हें कुटून उत्पन्न करायचें नसून तें आपल्या वृत्तीमध्येच असतें. जसा “ मी ” भगवंताचा आहे तसें “ सर्वजण ” भगवंताचे आहेत. म्हणून भगवंतावर प्रेम केलें कीं सर्व जगावर प्रेम बसेल.

ज्याप्रमाणें भगवंताच्या प्रसादामध्ये एखादा कडू बदाम आला तरी तो आपण खातो, त्याप्रमाणें भगवंतानें एखादे वेळीं दुःख दिलें तरी तें आनंदानें सोसायला पाहिजे. चिकित्सा थोडी बाजूला ठेवून भगवंताचें आपण स्मरण करावें. अंतःकरणाची शुद्धि नामाशिवाय नाहीं होणार. लोक्यांना सांगणें जेथे बंद होतें तेथेच काहीं कृतींत येऊं लागेल. सांगणाऱ्यांनीं अक्काकडेहि लक्ष घावें. नामापरतें काहीं नाहीं हें एकदांच ज्याच्या मनानें घेतलें त्याला दुसरें काहीं सांगायें नाहीं लागत. मीठ म्हणून साखर ग्वाळी तरी साखरेची गोडी आल्याशिवाय राहात नाहीं. त्याप्रमाणें कोणत्याहि परिस्थितींत जरी नाम घेतलें तरी तें आपल्याला तारकच ठरेल यांत शंका नाहीं.

५३. ज्याच्यामाणें उपासनेचा जोर आहे तोच जगांत खरें काम करतो.

साधक व नाम

२३ फेब्रुवारी

प्रत्येक शब्दात रामच आहे असें ज्यांना वाटतें त्यांची तयारी कोही निराळीच असते. आपल्याला अमुक एका नांवातच प्रेम येते, परंतु सिद्धाना मात्र कोणी कशाचाहि उच्चार केला तरी नामाचाच केला असें वाटतें. प्रल्हादानें नामस्मरण केलें तें साधक स्वरूपांत केलें, तेंच तेवढें बरोबर, असें साधकांना वाटेल, सिद्धाना नाहीं तसें वाटणार. प्रल्हादानें नामावर जसें प्रेम ठेवेल तसें आपण ठेवावें. कोणत्या वाचनें नाम ग्यावें याचा नाहीं विचार करूं. नाम घेऊन नामाचा अनुभव ग्या. जसें होईल तसें नामस्मरण करा, पण नामाची कांस सोडूं नका. विषयाचा घाला जेव्हां पडतो तेव्हां नामाची आठवण ठेवा. प्रल्हादानें नामा-शिषाय दुसरें काय केलें ! आजवरच्या सर्व भक्तांनीं हेंच केलें.

साधकानें लोण्यासारखें मऊ असावें. कोणालाहि कोठेहि खुपूं नये, आपण हवेसें वाटावें. आपण निःस्वार्थी झालों तरच हें साधेल. कोणी आपल्या पायां पडतांना, “ मी या नमस्काराला योग्य नाहीं ” असें साधकानें मनामध्यें समजावें, म्हणजे कोणी नमस्कार केल्याचा अभिमान वाटणार नाहीं, आणि न करणाऱ्याचा आपल्याला राग येणार नाहीं. सत्कर्मनंतर आपली स्तुति ऐकायला साधकानें तेंच उभेंबुद्धां राहूं नये. भगवंत ज्याला हवा आहे त्यानें असें समजावें कीं, आपण आतां कुस्तीच्या हौद्यांत उतरलों आहोंत, अंगाला माती लागेल म्हणून आतां घाबरून चालायचें नाहीं यासाठीं चांगली माणसें पहिल्यानेंच मातीत लोटतात, म्हणजे ती लाज जाते.

भगवंताच्या प्राप्तीचे दोन मार्ग आहेत. एक मार्ग म्हणजे, आजपर्यंत सर्व त्याच्या इच्छेनें घडून आलें, माझे जें सर्व आहे तें त्याचेंच आहे, त्याचें तो पाहून घेईल, तो जें करील तें सर्वांच्या हिताचेंच करील; उद्यांचा दिवस त्याच्या इच्छेनेंच यायचा आहे. असें मनाशीं ठरवून आपण त्याच्या स्मरणांत निश्चित राहणें, हा होय. दुसरा मार्ग म्हणजे, “ मी जगांत कोणाचाच नाहीं, मी रामाचा आहे, ” असें म्हणून कोठेहि प्रेम न ठेवता त्याच्या स्मरणांत राहणें हा होय. हा मार्ग जरा कठीण आहे. यामध्यें मनानें इतर ठिकाणचें प्रेम तोडून टाकायचें असतें, कारण प्रेम एकाच वस्तूवर राहूं शकतें. मन जर आपलें ऐकत नसेल तर न ऐकूं द्या. आपण चांगलें-वाईट शोधवें, तें करूं लागवें. मन आपोआप तेंच घेईल. म्हणूनच, “ आपलें मन मारा ” असें न सांगतां “ आपलें मन भगवंताकडे लावा ” असेंच संन आपल्याला सांगतात. आपण भगवंतासाठींच नाम ग्यावें.

५४. “ हेंच माझे सर्वस्व आहे ” असें नामांत प्रेम असावें.

भक्तांच्या चुका व नाम

२४ फेब्रुवारी

['आमच्या हातून बारंवार चुका होतात, ' असे श्रींना म्हटलें तेव्हां श्री म्हणाले :—] लहान मुलगा चालताना अडखळतो, पडतो, किंवा बोवडे बोलतो, त्याचें आई-बापांना मोठे कौतुक वाटतें; त्याप्रमाणें मला या तुमच्या चुकांचें कौतुक वाटतें; तसेंच, चुका सांवरण्याच्या तुमच्या प्रयत्नांचेंहि मला कौतुक वाटतें, म्हणून त्याबद्दल तुम्ही काहींहि मनांत आणण्याचें कारण नाही. एखादा मुलगा 'मी बिहिरीत उडी येणार' म्हणून हट्ट धरून बसला तर त्याच्या बापानें त्याचा हा हट्ट पुरवायचा, का त्याला समजावून किंवा तोंडात मारून तिथून बाहेर काढायचें ? त्याप्रमाणें तुमचे विषय मागण्याचे हट्ट आहेत. खरा भक्त कधींहि दुःखीकष्टी असत नाही; आपल्या समाधानांत असतो. मग तो कितीहि दरिद्री किंवा व्याधिग्रस्त असेना ! मला अमुक एक हवें, आणि तें मिळालें नाही म्हणजे दुःख होतें. भक्ताला कसलीहि आस नसते, त्यामुळें त्याला दुःख नसतें. तो आणि परमात्मा एकरूपच असतात. परमात्म्याची इच्छा हीच त्याची इच्छा असते. सगुणाची भक्ति करतां करतां त्याला 'मी' चा विसर पडत जातो. 'मी' नसून 'तू' आहेस ही भावना दृढ होत जाते, शेवटी 'मी' नाहीसा झाला कीं, राम किंवा कृष्णदेखील नाहीसे होतात आणि परमात्मा तेवढा शिल्लक उरतो.

आजारांमधून उठलेल्या अशक्त माणसानें जसें काठीच्या आधारानें चालवें, त्याचप्रमाणें प्रापंचिकानें सगुण-भक्तीनें तरून जावें. देहबुद्धि असणाऱ्या माणसाला सगुणावांचून भक्ति करतांच येणार नाही. भगवंताला आपण सांगायें कीं, "भगवंता, तुझी कृपा मजवर असूं दे, आणि कृपा म्हणजे तुझे स्मरण मला अखंड राहूं दे." यातूनच त्याची भक्ति उत्पन्न होईल. आपल्या हातून होणाऱ्या चुकांचें परिमार्जन नामच करूं शकतें. भगवंताचें नाम हें सर्व रोगांवर रामबाण औषधच आहे. नामाचें हें औषध सतत थेंब थेंब पोटांत गेलें पाहिजे. ऑफिसमध्येसुद्धा आपण ते बरोबर घेऊन जावें. विद्वान्, अडाणी, श्रीमंत, गरीब सर्वांना हें औषध सारखेंच आहे. जो पण्य सांभाळून हें औषध घेईल त्याला गुण लवकर येईल. गुरूनें एकदां सांगितलें कीं, "तुझे मागचें सर्व गेलें; पुढें मात्र बाईट बागूं नकोस" तर शिष्यानें तें श्रद्धेनें खरें मानावें.

५५. भगवंतावांचून कशांतहि समाधान नाही. व्याख्याशिवाय जगण्यांत आनंद नाही. जो भगवंताचा झाला, म्हणजे त्याच्या नामांत राहिला, त्याला जगण्याचा कंटाळा येणार नाही.

नाम घेतल्याने आपले सर्व अवगुण आपल्यालाच कळून येतील

२५ फेब्रुवारी

[अश्वत्थपूरच्या मंडळींना निरोप देतेवेळी:] तुम्हां सर्वांना निरोप देताना मला खरोखरच फार वाईट वाटत आहे. पुन्हां आपली भेट होईल की नाही, ते काही सांगता येत नाही. तुम्हीं सर्वांनी एकमेकांशी अत्यंत प्रेमाने वागा. प्रेमाने जग जिंकता येते. तुम्ही माझ्यापासून जनप्रियत्व शिका. मला जनप्रियत्व फार आवडते. लोकांना प्रिय असणारा मनुष्य मला फार आवडतो. कारण जो लोकांना आवडतो, तोच भगवंताला आवडतो. जो निःस्वार्थी असेल त्यालाच जनप्रियत्व येईल. जो भगवताच्या इच्छेने वागेल त्यालाच जनप्रियत्व येईल. आपण आपल्यासाठी जे करतो ते सगळ्यांसाठी करणे, हे भगवंताला आवडते. आपण आपल्यापुरते न पाहता सर्व ठिकाणी भगवंत आहे असे पाहणे. प्रत्येकाला आपण हवेसे वाटले पाहिजे. असे वाटण्यासाठी लोकांच्या मनासारखेच वागले पाहिजे किंवा त्यांना आवडेल तेच बोलले पाहिजे असे नाही. प्रेम करायला कशाचीहि जरूरी लागत नाही. पैसा तर बिल्कूल लागत नाही, हे मी माझ्या अनुभवावरून सांगतो. जगात कोणी कधी भोगली नसेल एवढी गरिबी मी भोगली आहे. अशा गरिबीमध्ये राहूनहि माझे अनुसंधान टिकले. मग तुम्हांला ते टिकवायला काय हरकत असावी? मी जर काही केले असेल तर मी कधीहि कोणाचे अंतःकरण दुखवले नाही. तेवढे तुम्ही सांभाळा. जो जो कोणी मला भेटला तो तो मी आपलाच मानला. तुकाराम-समर्थानी खरा प्रपंच केला. मी दुसता खेळ मांडला आणि तो खेळलो, त्यामुळे त्याचे सुखःदुख मला कधी बाधले नाही. नाम व्यायची इच्छा पूर्ण झाली नाही म्हणून मी पुन्हां जन्मास आलो. मला तुम्ही सगळे रामरूप दिसत आहोत. मला जे सांगायचे असेल ते मारुतीरायाला सांगायचे म्हणजे ते मला कळते. माझा मनुष्य कोठेहि असला तरी तो माझ्याकडेच येणार. मला दुःखितपणा अगदी आवडत नाही. खरे म्हणजे ज्यांनी माझी निंदा केली त्यांना मी कोण हे कळले नाही; पण ज्यांनी माझी स्तुति केली त्यांना मी कोण आहे हे त्याहून कळले नाही. मी तरी तुमच्यापासूनच व्यवहार शिकलो; पण त्यातली लबाडी मात्र शिकलो नाही. प्रत्येकाला वाटते की आपल्याला लोकांनी चांगले म्हणावे, मी मात्र वागायचा तसाच वागेन, हे कसे शक्य आहे? नाम घेतल्याने आपले हे सर्व अवगुण आपल्यालाच कळून येतील याबद्दल खात्री बाळगा, आणि अंतःकरणपूर्वक नाम घ्या. जेथे नाम आहे तेथे मी आहे म्हणून खचित समजा. माझी कृपा म्हणजे "पैसा गेला तर आपल्याला आनंद झाला पाहिजे." ही कृपा कोणाला पाहिजे! माझ्या माणसांना मी जरूर तर दुसते खडे खणून बुजवायला लावीन, पण कोणाला आळसाने स्वस्थ बसू देणार नाही.

५६. जी जी गोष्ट घडेल ती ती आपण भगवंताला सांगावी; भगवंताच्या अस्तित्वाची जाणीव ठेवण्यासाठी भगवंताला सांगून काम करावे व नेहमी त्याच्या नामात राहावे.

कोणत्याहि परिस्थितीत नामस्मरण शक्य आहे

२६ फेब्रुवारी

मनुष्याची सर्व धडपड शाश्वत समाधान मिळविण्यासाठी चालू असते. ते समाधान फक्त भगवंताजवळ असल्याने समाधानासाठी प्रत्येक माणसाला भगवंताची गरज आहे. आपल्या सर्व धडपडीतून भगवंताच्या प्राप्तीचे समाधान आपणांस मिळत नाही आणि त्याला परिस्थिति कारणीभूत आहे, असे सर्वजण सांगतात. पण खरोखरच परिस्थिति आढ येते किंवा काय हे आपण बघितले पाहिजे. परिस्थितीसंबंधी विचार करतांना एक बाह्य परिस्थिति आणि दुसरी आंतर स्थिति यांचा विचार करावा लागेल. बाह्य परिस्थितीचा विचार करतांना प्रथम आपली शरीरप्रकृति आढ येते. ही प्रकृति कशीहि असली तरी भगवंताचे स्मरण आपल्याला करता येईल की नाही ? या प्रकृतीला कितीहि क्षीणत्व आले, देहाला कितीहि विकलता आली, तरी अंतकाळी भगवंताचे स्मरण करता येते असे भगवंताने गीतेत सांगितले आहे. देहाची अवस्था कोणतीहि असली तरी, त्यामध्ये नामस्मरण करता येत नाही हे म्हणणे काही बरोबर नाही. तेव्हा प्रकृति आढ येते असे म्हणणे कितपत संयुक्तिक ठरेल ? पुष्कळ लोक आर्थिक अचडणीसंबंधी कुरकुर करतात. पैसा नसल्याकारणाने प्रपंचात काळजी उत्पन्न होऊन, भगवंताकडे लक्ष द्यायला सवडच मिळत नाही असे बरेचजण सांगतात. पण खरोखरच तुम्ही मला सांगा, जगांत भरपूर धन मिळवून वैभवाच्या शिखरावर पोहोचलेले कितीसे लोक नामस्मरण करतात ? आजपर्यंत किती राजे लोक आपले राजवैभव लाथाडून भगवंताच्या प्राप्तीसाठी बैरागी झाले ? आपल्याजवळ पैसा नसणे हे भगवंताच्या प्राप्तीच्या आढ येते, हे म्हणणे बरोबर नाही. उलट, पैसा हा भगवंताची निष्ठा फार कमी करतो. पैसा असला की आपल्याला एक आधार आहे असे वाटते. महातारपणी आपल्याला उपयोगी पडावा म्हणून पैसा सांठवायचा प्रयत्न करावा, तर मी महातारपणापर्यंत जगोन याची खात्री कोणी द्यावी ? सुख, समाधान, हे पैशावर अवलंबून नाही. प्रत्येकाची गोतावळी ठरलेली आहे. वेताळाची स्वारी निघाली की त्याच्याबरोबर पिशाचचे निघावचीच आणि भगवंताची स्वारी निघाली की त्याच्याबरोबर दया, क्षमा आणि जिकडेतिकडे भानंवी वृत्ति हा असायची. त्याचप्रमाणे पैसा आला, की त्याच्याबरोबर तळमळ, लोभ, असमाधान, ही यायचीच. परकी एखादे वेळी विषयमोगामध्ये आपल्याला सामील होणार नाही, पण पैसा मात्र आपण बापक तसा बापरला जातो. बाप-मुलगा, भाऊ-भाऊ, भाऊ-वडील, मित्र-मित्र, यांच्यामध्ये विनष्ट आणायला कारण काही असेल तर पैसाच होय.

५७, " तू जे देशील ते मला आवडेल " असे आपण भगवंताला सांगायचे व त्याचे अनुसंधान ठेवावे.

गौ. प्र. ...८

नाम घेण्याच्या आड आपणच येऊ नये

२७ फेब्रुवारी

आज इतकी वर्षे होऊन गेली तरी सुद्धा ज्ञानेश्वर, तुकाराम, समर्थ रामदास, यांसारख्या थोर संतांचे नांव टिकून राहिले आहे. याचे खरे कारण हे की त्यांचे नामावर अत्यंत प्रेम होते. या सर्व संतांच्या वचनावर आपण विश्वास ठेवतो, त्यांच्याप्रमाणे नामाचे प्रेम आपल्यालाहि यावे असे आपल्याला वाटते; पण ते प्रेम आम्हांला का उत्पन्न होत नाही, याचा विचार आपण करायला पाहिजे. त्या नामाला उपमा देताना, ते अमृतापेक्षाहि गोड आहे असे त्यांनी सांगितले. नामाला अमृताची उपमा देताना त्या अमृताच्या पलीकडे दुसरी गोष्टच नाही असे आपण म्हणतो; मग त्या नामाचे प्रेम आम्हांस का बरे नसावे ! तर त्या नामाच्या आड काही तरी येत असले पाहिजे हे खास. ज्याप्रमाणे आपण तोंडात साखर घातल्यावर आम्हांला जर ती गोड लागली नाही, तर तो दोष साखरेचा नसून आमच्याच तोंडाला चव नाही असे आपण म्हणतो, त्याप्रमाणे नामाची गोडी आमच्या अनुभवाला येत नसेल तर आमच्यामज्जेच काही तरी दोष असला पाहिजे खास. नामाचे प्रेम येण्याला बडुतेक लोक काही ना काही अडचणी सांगतात. कोणाला विचारले, “ नामाचे प्रेम का येत नाही ? ” तर तो सांगतो, “ माझे लग्न झाले नाही, ते होऊन प्रपंच, मुल्लेबाळे, हे सर्व झाल्यावर मला नामाचे प्रेम येईल. ” पण लग्न करून मुल्लेबाळे असलेल्या किती लोकांना नामाचे प्रेम लागले आहे ! कोणी म्हणतो, ‘ पैसा नाही म्हणून प्रपंचाची काळजी वाटते आणि नामाचे प्रेम येत नाही. ’ परंतु अगदी भरपूर पैसा असलेल्या किती लक्षाधीशांनी नामाचे प्रेम मिळविले आहे ! कोणी म्हणतो, “ या प्रपंचात बायकामुले, आज्ञारपण, शेतीवाडी, यांच्या व्यापामुळे आम्हांला नामाचे प्रेम लागत नाही, ’ कोणी म्हणतो, ‘ प्रपंचात राहून मला आता कंटाळा आला आहे; मी आता संन्यास घेतो, म्हणजे मला नामाचे प्रेम येईल, ’ तर कोणी प्रापंचिक दुःखाला कंटाळून अगदी आत्महत्या करायला निघतो. अशा रीतीने, सर्वजण ज्या परिस्थितीत असतात त्या परिस्थितीत नामस्मरणाला अडचणच सांगत असतात. नामाचे प्रेम न यायला खरोखरच ही परिस्थिती कारणीभूत आहे का, याचा विचार आपण करायला पाहिजे. मला वाटते, नामाचे प्रेम यायला खरोखर कारण कोणते असेल, तर भगवंत हवा असे आम्हांला मनापासून वाटतच नाही. तो भगवंत हवा आहे असे वाटणे, हे खरोखर भाग्याचे लक्षण आहे. तुम्हांला खरोखरच भगवंत हवा आहे असे वाटू लागले म्हणजे त्या वेषपर्णातच त्याच्या प्राप्तीचा मार्ग दिसू लागेल.

५८. भगवंताच्या इच्छेनेच सर्व चालले आहे ही भावना ठेवून जे येईल त्याला नको म्हणू नये, आणि जे येत नाही त्यावरून दुःख करू नये.

भगवंताजवळ नामाचें प्रेमच मागा

२८ फेब्रुवारी

[काकडआरतीच्या समाप्तीच्या दिवशी :—] इतके दिवस, म्हणजे संबंध महिनाभर, एखादें सत्कर्म चालणें हें भगवंताच्या कृपेदिवाय शक्य नाहीं. त्याचा मोबदला तोच देईल. तुम्ही मात्र त्याच्याजवळ मागतांना नामाचें प्रेमच मागा. दुसरें काहीं मागूं नका. देवाजवळ मागणें मागतांना चूक होऊं नये. एखाद्या शिक्षकानें विद्यार्थ्यांना वर्षभर उत्तम शीतीनें शिकविलें, परीक्षेच्या वेळीं परीक्षक कोणते प्रश्न विचारण्याचा संभव आहे तें सांगून, त्यांचीं उत्तरेंहि सांगून ठेवलीं. पण परीक्षक परीक्षा घ्यायला आला असतांना प्रश्नांचीं उत्तरें विद्यार्थ्यांनींच द्यायची असतात. तिथें शिक्षक हजर असला, आणि विद्यार्थी उत्तर चुकीचें देतो आहे हें खरी त्याला दिसलें, तरी तिथें त्याला काहीं बोलतां येत नाहीं. तशी माझी स्थिति आहे. म्हणून मागणें मागण्याचें काम तुम्हालाच करायचें आहे, तेव्हां त्या वेळीं चुकीनें काहीं भलतेंच मागूं नका, एवढ्याचकरितां हा इशारा आहे.

कोणतीहि परिस्थिति असली तरी त्यांत भगवंताचें स्मरण ठेवावें, म्हणजे बऱ्यावाईट गोष्टींचा परिणाम मनावर कमी होतो. मनुष्यावर संकटें आलीं कीं तों घाबरतो, परंतु परमेश्वराचें अस्तित्व मानणाऱ्यांनीं तरी असें करणें योग्य नाहीं. एखाद्या लहान मुलाच्या बापानें डोक्यावर पांघरूण घेऊन बागुलबुवा केला तर तें मूल भितें; पण पांघरूणाच्या आंत आपला बापच आहे असें त्याला समजलें कीं तें घाबरत नाहीं. त्याप्रमाणें, प्रत्येक व्यक्तीनें आपल्या बाबतींत घडणाऱ्या बऱ्यावाईट गोष्टी परमेश्वराच्या किंवा आपल्या गुरूच्या इच्छेनें होतात ही जाणीव ठेवावी; म्हणजे त्याला भीति वा दुःख वाटणार नाहीं; तसेंच चांगल्या गोष्टी घडल्या तरी त्याबद्दल आनंदातिरेकहि होणार नाहीं. याकरितां सदासर्वकाळ भगवंताचें चिंतन करावें.

कर्ज फिटतांना जसा आपल्याला आनंद होतो तसा देहभोग भोगतांना आयल्याला आनंद झाला पाहिजे. प्रारब्ध टाळणें म्हणजे लोकांचें कर्ज बुडविणेंच होय. आपला (म्हणजे मीपणाचा) नाश आणि प्रारब्धाचा नाश बरोबर होतो. दळायच्या जात्याचे दोन दगड असतात; खालचा दगड स्थिर असतो आणि वरचा दगड गोल फिरतो. खालचा स्थिर राहिल्यानें जात्यामधून पीठ बाहेर पडतें. त्याचप्रमाणें, आपलें शरीर प्रारब्धाच्या खुंट्यानें जिथें फिरेल तिथें फिरूं घावें, पण आपलें मन मात्र भगवंताच्या ठिकाणीं स्थिर ठेवावें, तरच ह्यांतून समाधानाचें पीठ बाहेर पडेल. “भगवंता, प्रारब्धानें आलेल्या दुःखाचा दोष तुझ्याकडे नाहीं, पण जर त्या दुःखामुळेच तुझे अनुसंधान टिकत असेल तर मला जन्मभर दुःखामध्येच ठेव,” असें कुंतीनें भगवंताजवळ मागितलें, यातले मर्म ओळखून वागावें व काहीं करून अनुसंधानांत राहण्याचा प्रयत्न करावा.

५९. प्रारब्धाची व प्रहाची गति देहापर्यंतच आहे, मनानें भगवंत भजायला त्याची जादकाठी नाहीं.

नामाविण नाहीं दुजें साधन । हें सांगत आले सर्व संतजन

२९ केतुबारी

[श्रीमहाराजांच्या एका शिष्याने नामस्मरण पुष्कळ केले, पण वृद्धपणी त्याची स्थिती फार बिघडली. त्याला लिहिलेले पत्र —] तुमची प्रकृति बरी नाहीं हे ऐकून बरे वाटले नाहीं, तरी पण, चित्तांत राखावे समाधान ॥ चित्तांत ज्याचें राहिलें समाधान । तोच भगवंताचा आवडता जाण ॥ ज्याचा विश्वास रामावरी । त्याला समाधान स्वीकारी ॥ माझे हित रामाचे हातीं हा धरितां विश्वास । समाधान मिळत असे जीवास ॥ दुःख ही परमात्म्याची इच्छा जाणून जो भगवंताचा झाला । त्याला देह प्रारब्धावर टाकतां आला ॥ प्रारब्धानें देहाची स्थिती । हें सर्वच सांगती । पण त्यांत मानतां येतें सुख समाधान । ध्यातां एक रघुनंदन ॥ तात्पुरतें काहीं तरी औषध ग्यावें । देहाच्या लोभांत न सांपडावें ॥ माझे सांगणें दुजें नाहीं । जोवर आसोच्छ्वास देही । तोंवर मुखीं नाम पाहीं ॥ तरीपण मीं सांगतो एक । ठेवावा रामावर विश्वास । तोच साक्षकारी होईल खास ॥ असावें शुद्ध आचरण । करावें भगवंताचें स्मरण ॥ कर्तव्याची ठेवावी जागृति । त्यांत भगवंताची राखावी स्मृति ॥ नामाविण नाहीं दुजें साधन । हें सांगत आले सर्व संतजन ॥ देहाचें अस्तित्व भगवंतासाठीं । याहून नाहीं दुजें उच्च प्राप्ति ॥ देहाचे भोग देहाचे माथी । ऐसें सर्व सांगती ॥ परी एक वाटतसे चित्ता । ते दूर होतील एक भगवंत चित्तितां ॥ भगवंतावाचून देहाचे सुखभोग । हे न मानिती साधुसंजन ॥ आतां जगणें रामासाठीं । हा निश्चय मानावा चित्तीं ॥ जगांतील वैभव ऐश्वर्य संपत्ति । लौकिक आणि कीर्ति । हे परमात्म्यावाचून मातीमोल साधुसंत गणती । आजवर झाले कष्ट फार । देहाचा भरंवसा धरून धोर ॥ देहाचें सुखसौख्य आदरसत्कार । हे प्रारब्धाचीन सत्य जाण ॥ मुलीनी खेळ मांडला । परि नाहीं कामाला आला । तैसा प्रपंच धोर झाला । परमात्म्याचा तो न म्हाणावा भला ॥ जग त्यागी आपणास ॥ आपण न त्यागावें जगास । हीच देहबुद्धि खास ॥ रामापरसें सत्य नाहीं । श्रुतिस्मृति सांगतात हेंच पाहीं ॥ आतां न ठेवावा जगीं भरंवसा । राम सखा करावा खासा ॥ रामविण अन्य प्रीति । उपजे देहबुद्धीचे संगती ॥ आतां रामा एकच करीं । तुझा विसर न पडो अंतरीं ॥ आतां जसें असेल तसें होऊं घाबें । रघुनाथभजनीं असावें ॥ मागील झाले होऊन गेले । पुढील येणार येऊं घाबें भलें ॥ आतां न घराबा हव्यास । हेंच वाटे जीवास । जें जें करणें आणिलें मनीं । रामकृपे पावलों जगीं । माझे आतां काहीं । दुसरें मागणें नाहीं ॥

६० जोवर आसोच्छ्वास देही । तोंवर मुखीं नाम पाहीं ॥

प्रापंचिक माणसाची स्थिति कशी असते

१ मार्च

सर्व संतांनी भयरोगावर खात्रीचें औषध सांगितलें आहे. सर्व संत आपापल्या परीने मोठेंच आहेत. पण त्यांतल्या त्यांत समयांनी आपली जागा न सोडता, विषयी लोकांचें चित्त कुठें गुंतलेलें असतें हें पाहिलें आणि मगच रोगाचें निदान केलें. आमचा मुख्य रोग, संसार दुःखाचा असून तो सुखाचा आहे असें वाटतें हा आहे. रोग कळून आला पण औषध जर घेतलें नाहीं तर रोग कसा बरा होणार ? रोग असेल तसें औषध घाबें लागतें. अजीर्णानें पोटा दुखतें तें भुकेने दुखतें असें वाटून आम्ही अधिक खाऊं लागलों तर कसें चालेल ! संसार ज्याला दुःखाचा वाटतो त्यालाच परमार्थमार्गाचा उपयोग ! एखादा दारू पिणारा मनुष्य दारूपायी आपलें सर्व घालवतो. दारूचा अंमल नसतो त्यावेळीं तो शुद्धीवर येतो, आणि त्याला आपल्या बायको मुलांची काळजी वाटतें. आपला प्रपंच नीट व्हावा असेंहि त्याला वाटतें. पण त्याच्या बुद्धीला त्यांतून मार्ग सुचत नाहीं. मग तों पुनः इतकी दारू पितो की, त्यांत त्याला स्वतःचा विसर पडतो, आणि अशा रीतीनें त्यामध्येच तो स्वतःचा नाश करून घेतो. अगदीं याचप्रमाणें प्रापंचिक माणसाची स्थिति होते. पहिल्यापहिल्यानें प्रपंच बरा वाटतो, मनुष्य त्यांत रमतो. पुढें काहीं दिवसानंतर तो थकतो, त्याची उमेद कमी होते, आणि म्हणून आतां आपल्या हातून परमार्थ कसा होणार असें त्याला वाटतें. पण नंतर तो पुनः जोरानें प्रपंच करूं लागतो, आणि शेवटीं हीन अवस्थेंत मरून जातो. जो जगाचा वात करतो तो एका दृष्टीनें बरा, कारण जम स्वतःला सांभाळून घेईल. पण जो स्वतःचा वात करून घेतो त्याला कोण सांभाळणार ? तो फार बाईट समजावा, केवळ प्रापंचिक हा असा आत्मघातकी असतो. खोटें कळूनहि त्यांत सुख मानून तो राहतो, आणि देवानें जें निर्माण केलें तें माझ्या सुखाकरितांच केलें असें समजून मरेपर्यंत त्यांतच गुरफटून जातो. मनुष्य तेंच तेंच करीत असूनसुद्धा त्याला त्याचा कंटाळा कसा येत नाहीं ! कालच्या गोष्टीच आपण आज करतो. आपल्या लक्षांत जरी आले नाहीं तरी त्या गोष्टी झालेल्याच असतात. तेंच तें जेवण, तीच ती नोकरी, तोच तो पैसा मिळविणे, सगळें तेंच ! असें असताना माणसाला कंटाळा येऊं नये का ! याचें कारण असें आहे की, विषय अत्यंत गोढ तरी असला पाहिजे किंवा हविला तृप्ति तरी नसली पाहिजे, या दोन कारणांपैकी दुसरे कारणच ग्वरे आहे. आपली हाव पुरी झाली नाहीं हेंच खरे आहे.

६१. जो मनुष्य प्रपंचातील आपला अनुभव जमेस धरीत नाहीं तो कशानेंच शहाणा होत नाहीं.

प्रपंचांत मनुष्यानें कसें वागावें

२ मार्च

खरोखर जगांत माझे हित अगर अनहित करणारा जर कोणी असेल तर तो माझा मीच. मी कर्ता ही भावना ठेवली की फळ भोगण्याची इच्छा राहते. गाढवाचा आणि इंदाचा विषयानंद यांत फरक कोणता ? विषयाचें खत घालीत गेलें कीं मीपणा वाढत जातो. फळाच्या आशेंतसुद्धा कर्मयोग असतोच. मनुष्याला वाटत असतें कीं आपल्याला दुःख येऊं नये, आजारपण येऊं नये, पण तरीसुद्धा आचारपण आणि दुःख तो टाळूं शकत नाहीं. म्हणजे “मी कर्ता” ही जी आपली भावना असते ती निखाळस खोटी ठरते. मालकी नसतांना घरची मालकी गाजविण्याचा आपण प्रयत्न करतो याला काय करावें ! तेव्हां प्रापंचिकांत आणि संतांत फरक हाच कीं, ते कर्तेपण रामाकडे देतात, आणि आम्ही तें आपल्याकडे घेतों. खायला देऊं नका असें डॉक्टरनें बजावून सांगितलें असतांही रोग्याच्या इच्छेप्रमाणें गोड पदार्थ त्याला खायला घालून आपण त्याचें अनहितच करतो, तसें विषयाच्या लालचीनें विषयाला बळी पडून, आपलें अनहित आपणच करून घेत असतो. दुसऱ्याचें शिब्या देणें बंद करायचें असल्यास प्रथम आपण शिब्या देणें बंद करावें. खरें सांगतों मी, मनुष्यानें जन्मास येऊन एकच करावें : आपण नामांत राहावें आणि दुसऱ्याला नामाला लावावें. संसारांत न्यून पडूं देऊं नये, पण भगवंताला विसरूं नये. भगवंताच्या स्मरणांत स्वतःला विसरावें. सर्वाभूती नष्ट होणें हाच अभिमान घालविण्याचा उपाय होय. व्यवहारांत मार्गें राहूं नये, पण संधि साधावी. ‘राम कर्ता’ म्हणावें कीं सुख, कल्याण, सर्व कांही आलेंच. त्याच्याकडे सर्व सोंपवा आणि आनंदात राहा, त्यांतच खरें हित आहे. आकाशाचें छत्र जसें सर्वांवर आहे तसें भगवंताचें छत्र सर्वांवर आहे अशी खात्री बाळगा. भगवंत अवतारला आहे, तो येथें जन्मास आला आहे, हें अखंड स्मरणांत ठेवा. कृष्णाचा अवतार पूर्णावतार होता असें म्हणतात, परंतु भगवंताचा जो जो अवतार झाला तो तो त्या वेळीं पूर्णच होता. प्रत्येक अवताराला भगवंताचा अवतार असेंच म्हणतात. ज्यावेळीं जेवढ्या शक्तीची जरूरी होती तेवढीच भगवंताने दागविली. जास्त शक्ति लावल्यानें कार्य होणार नाहीं.

६२. तुम्ही भगवंताच्या प्रेमानें आगदी भरून जा। आपापसांत प्रेम बाळवा.

प्रपंच परमार्थाच्या आड न येईल अशा युक्तीने करावा

३ मार्च

पुष्कळ लोक जोडधंदा करतात। म्हणजे, त्यांचा एक मुख्य धंदा असतो, आणि त्याला मदत म्हणून दुसरा धंदा करतात. त्यांचे सर्व लक्ष मुख्य धंद्याकडे केंद्रित झालेले असते. म्हणजे, जोडधंद्यामुळे जर मुख्य धंद्यात व्यत्यय येऊ लागला तर तो जोडधंदा वेळेनुसार ते जरूरीप्रमाणे बंदहि करतात, किंवा नफानुकसानीचा प्रसंग आला तर जोडधंद्यातल्या नफानुकसानीकडे विशेष आस्थेने पाहात नाहीत. प्रत्येक माणसाने परमार्थ हा मुख्य धंदा ठेवून, प्रपंच हा जोडधंदा म्हणून करावा म्हणजेच प्रपंचात होणाऱ्या त्राभहानीचा परिणाम भगवंताच्या अनुसंधानावर होऊ देऊ नये. परमार्थाच्या आड प्रपंच न येईल अशा युक्तीने वागावे. भाजीला जसे मीठ लागते तसा परमार्थाला प्रपंच लागतो. मीठ नसेल तर भाजी आळणी लागते, पण मीठ जास्त झाले तर भाजी खावयत नाही. त्याचप्रमाणे प्रपंच आणि परमार्थ यांचा संबंध आहे. काही लोकांना मीठ जास्त लागते, तसे, ज्यांना प्रपंचाची संवय झाली आहे त्यांना तो जास्त लागतो. त्यांची गोष्ट निराळी, पण ज्यांना प्रपंच नवीन सुरू करायचा आहे, त्यांनी तो बेतानेच वापरावा. भगवंत डोळ्यापुढे ठेवून वागावे. प्रपंचात व्यवहार जतन करावा खरा, पण तो काही सर्वस्व नव्हे. भगवंताचा विसर हा कोणत्याहि कारणाने झाला तरी तो बरा नाही; मग प्रपंचात सुखसोयी असल्यामुळे तो होवो, किंवा प्रपंचात दुःख झाल्यामुळे होवो. प्रत्येकाला प्रपंचाची अत्यंत जरूरी आहे; पण आपण त्याला बाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व देतो, आणि त्यामुळे सर्व बिघडते, प्रपंच पाहिजे आणि दुःख नको असे म्हणणे बेढेपणाचे आहे. मूल असेल तर ते कधी तरी आजारी पडायचेच. नवरावायकोचे ध्येय एकच असेल तर त्याचा प्रपंच सुखाचा होतो. प्रपंच हा कुणाला सुटला आहे ? हा प्रपंच, हा संसार, जर भगवंतानेच उत्पन्न केला आहे तर कुणाचा तरी सुटेल काय ? नुसता प्रपंच तापदायक नाही, तर आकुंचित प्रपंच हा तापदायक आहे. ज्याप्रमाणे आपण आपल्या या खिशातले पैसे त्या खिशामध्ये ठेवतो, त्याचप्रमाणे प्रपंचातले आपले मन आपण काढून भगवंताकडे लावावे. तसे करण्यात समाधान आहे. जो मनुष्य हौसेने प्रपंच करील त्याला तो करायला चोबीस तासहि पुरणार नाहीत। पण जो जरूरीपुरता प्रपंच करील त्याला तीनचार तास पुरतील.

६३. प्रपंच हा मोडक्या वस्तु नीट करण्याचा कारखाना आहे, तेथे मोडक्या वस्तु जितक्या जास्त असतील तितकी शिकणाऱ्याला संधि जास्त असते.

प्रपंचाचें स्वरूप पूर्ण समजून घेऊन भगवंताच्या नामांत राहावें

४ मार्च

आपले जीवन किती अस्थिर आहे हें लढाईच्या काळांत चांगलें समजून येतें. अशा अस्वस्थतेच्या काळांत मनानें धावणें नये. काळजी न करता शांत चित्तानें भगवन्नामांत कर्तव्य करीत राहावें. काळजीला म्हणा कारण असें काहीच लागत नाहीं, कारण ती आपल्या काळजापर्यंत, नव्हे काळजापारीच, असते. काळजी करापचीच म्हणजे कोणत्याच गोष्टी तिच्यांतून सुटत नाहींत. काळजीमुळे मानसिक आणि शारीरिक त्रास होतो. भगवंतावर पूर्ण विश्वास ठाकून, तुम्ही काळजी करण्याचें एकदम बंद करा.

ज्याप्रमाणें कोणाचीहि कुंडली मोंडली तरी, मग तो श्रीमंत असो की गरीब असो, तिच्यामध्ये सर्व प्रह यायचेच, त्याचप्रमाणें जन्मलेल्या प्रत्येक प्राण्याला सर्व विकार असायचेच. भगवंताचे अवतार जरी द्यावे किंवा साधु-सत्पुरुष जरी द्यावे तरी त्यांनाहि विकार असतातच. अर्थात् त्या विकारांच्याचंगेर प्रेम, दया, शांति, क्षमा हे गुणहि त्यांच्या अंगी असतात प्रह हे या जन्माचे आहेत, पण विकार हे मागच्या जन्मापासून आलेले असतात. या विकारांना बस न होतो, म्हणजेच त्यांचें नियमन करून, गुणांचें संवर्धन करणें हें प्रपंचांत मनुष्याला शिकावयाचें अमर्त्य. विकारबटा झालेल्या पूर्वे लोकांच्या हातीं सत्ता गेली की प्रजा दुःख पावणारच. अशा लोकांचा व्यवहार कसा असतो, तर बांधोळ्या बायकांनी लहान मुलीबद्दल गप्पा माराव्या त्याप्रमाणें.

या प्रपंचांतल्या व्यवहारामध्ये प्रत्येक घटकानें आपापलें स्थान ओळखून असावें. ज्याला स्वतःच्या मुटाबद्दल प्रेमासुरें इतकी खात्री असते की, आपण सांगितलेले आपल्या मुट्या केव्याशिवाय राहणार नाहीं. तो बाप खरा. ज्याला अशी उत्सुकता असते की, बडिळीनी आपल्याला सांगितलें आणि आपण तें करावें तो मुट्या खरा. बापाचा पैसा हा मुट्यानें अर्जातीनें वागण्यासाठीं नाहीं. जो मुट्या अर्जातीनें वागतो, त्याला बापानें पैसा देऊं नये. ज्याप्रमाणें घर बसणाऱ्याची मांड पाहून धोडा दाडगार्ड करतो, त्याचप्रमाणें बापाचें पाणी ओळखूनच मुट्या वागतो. गृहिणीनें स्वतः स्वयंपाक करून अर्जातीनें माणसांना जेवायला घालावें; त्या करण्यामध्ये प्रेम असतें. प्रत्येक गृहिणीला घरामध्ये रोहें तशी काम पाहिजेच. स्वयंस्वर, विवाहामध्ये बंधन फार आहेत, कारण ती अत्यंत पवित्र गोष्ट आहे। आपण तिचा फार दृक्पयोग करतो.

६३. जो मनुष्य तरुणपणीं स्वाभाविक रीतीनें नीतिनियमानुसार वागेल त्याला म्हातारपण मुळीच दुःखदायक होणार नाहीं.

ज्या प्रपंचात 'राम' नाही त्या प्रपंचात आराम होणार नाही

५ मार्च

जगामध्ये सर्वस्वी खरे अस्तित्व एकच असले पाहिजे। ज्यालाच आपण " भगवंत " असे म्हणतो. भगवंत हा अत्यंत सूक्ष्म असल्यामुळे मनुष्याचा विचार त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. मानवी विचार हा शब्दमय आहे; म्हणून विचाराच्या भूमिकेवर उभे राहून भगवंताची कल्पना करायला शब्द हेच साधन आहे. याला ' नाम ' असे संत म्हणतात. ज्या अंतःकरणात नाम आहे, म्हणजे ज्या अंतःकरणामध्ये भगवंताबद्दल प्रेम, अस्तित्वबुद्धि, भाव, श्रद्धा, आहे तिथे भगवंत विशेष प्रकट झालेला दिसून येतो. भगवंताबद्दल आस्तिकबुद्धि असणे म्हणजे स्वतःबद्दल नास्तिकबुद्धि असणे होय. एका म्यानात ज्याप्रमाणे दोन तळवारी राहू शकत नाहीत त्याप्रमाणे " मी " आणि " भगवंत " एका अंतःकरणात राहू शकत नाहीत. संत हे भगवंताशी एकरूपच झालेले असतात. भगवंताचे नाम घेणे म्हणजे आपल्या कर्तेपणाचा अभिमान कमी करणे होय. नामाचे प्रेम लागले म्हणजे कर्तेपणाचा अभिमान कमी होतो. कर्तेपणा भगवंताकडे सोंपविण्यावर आपली स्वतःची इच्छा राहात नाही. जिथे इच्छा नाही तिथे यशापयशाचे महत्त्व उरत नाही. कधी सुख तर कधी दुःख, कधी यश तर कधी अपयश, हा प्रपंचाचा धर्मच आहे हे ओळखून, आपल्या आयुष्यात घडणाऱ्या सर्व घटना " त्याच्या " इच्छेने आणि सत्तेने घडून येतात अशी जाणीव ज्याच्या अंतःकरणात उमटली, त्याला, भगवंताचे खरे अस्तित्व समजले. " मी स्वरा नमून तोच खरा आहे " हे सांगण्यासाठी जिथे ' मी ' च उरत नाही, ती खरी पूर्णावस्था होय. तिथे " मी त्याला जाणतो " हे देखील संभवत नाही. अशा रीतीने ज्यांनी आपले सर्वस्व मला दिले (आणि अशी मंडळी काही थोडी नव्हती) त्यांना त्या मानाने मला परत देता आले नाही. बाणी जिकणे किंवा दुसऱ्याचे अंतःकरण न दुखवता बोलणे, हे बाचेचे तप आहे. प्रत्येक मनुष्याचा दोष तर त्याला सांगायचा, पण त्याचे अंतःकरण न दुखवता. खरोखरच मला असे वाटते की, एकच मनुष्य पूर्णत्वाला जाण्यापेक्षा (अर्थात् तो गेला तर फारच उत्तम) पुष्कळ माणसे थोडी तरी पुढे जाणे चांगले. संत ओळखू पायला आणि त्याची भेट घडायला भगवंताचे नामच घेत राहणे आवश्यक आहे. नाम घेत असताना सदाचरण कधी सोडू नये, नीतीच्या मर्यादा कधी ओलांडू नयेत; निराश कधी व्हा नये, देहाच्या उगीच कष्टं नये. पण काही झाले तरी भगवंताचे नाम कधी सोडू नये. कर्तेपणाचे फळ प्रारब्धाधीन असल्याने, जे फळ मिळेल त्यात समाधान मानावे, किंबहुना, भगवंताच्या सत्तेने सर्व सृष्टे हावतात, म्हणून प्रारब्धदेखील त्याच्या मजरेखाली काम करते.

६५. भगवंताचे प्रेम एकदा चिकटले की, त्याच्या आड दुसरे काही येत नाही.

गो. प्र. . . ९

वासनेचें प्राबल्य

६ मार्च

माझ्या निरूपणाचा तुम्हांस विसर पडतो म्हणूनच बरें आहे. एखादी गोष्ट चांगली आहे आणि ती मिळाली तर सुखप्रद होईल, ह्या गोष्टीची आठवण असूनही आपण ती गोष्ट मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत नाही, हें अगदी अयोग्य आहे. हे पापच आहे. खरें म्हणजे, प्रयत्न करणें हें आपल्या हातांत आहे. जर आपल्याला समजतेंच नाही तर तें न करण्यांत पाप नाही, परंतु समजूनहि न करण्यांत अत्यंत पाप आहे. आपण ऐकतो कीं, अंतकाळी जी मति तीच गति. मृत्यूसमयी जशी वासना धरावी त्याप्रमाणें आपल्याला पुनर्जन्म प्राप्त होतो; तेव्हा वासनैतच आपला जन्म आणि वासनैच आपला अंत, असें असतांना तिला दूर करी करतो येईल ? एखादा मनुष्य काळा असेल तर त्याला आपलें काळेपण काहीं घालवतां येत नाही, त्याप्रमाणें वासना असणें हा मनुष्याचा एक सहज गुण आहे, तो त्याला पालटतां येत नाही. तर मग आम्हांला वासनैतून कधीच मुक्त होतां येणार नाही का ? मनुष्याच्या ठिकाणी इतर प्राणिमात्रांपेक्षा जर काहीं वेगळें असेल तर, चांगलें काय आणि बुरे काय हें कळण्याची बुद्धि. आपण कळूनसवरूनहि वासनेला अहंपणाचा आधार देतो येथेंच आपलें चुकतें. आपला अहंपणा इतका खोल गेल्या आहे कीं, आपल्याला हें सर्व माझेच वाटते. माझी बायको, माझी मुलें, माझें घर, माझें माझे म्हणून किती सांगावें ! त्या माझेपणामुळें अहंभाव वाढीला लागून सर्व कांहीं आपल्या मनाजोगतें, आपल्याला सुख देणारें हवेंसें वाटूं लागतें, आणि दुःख अगदीं नकोसें वाटतें. अर्थात् जगांत कोणाचाच नुसतें सुख मिळत नाही. असें असूनहि अहंपणाचा बळी पडून सुखाच्या लालचीनें मनुष्य मरेपर्यंत बरींवाईट कृत्यें करीत असतो, आणि त्याप्रमाणें त्याची वासना बदलत जाते. अशा रीतीने अहंपणाच जर वासनेचें मूळ अधिष्ठान आहे, तर तो नको कां घालवायला ? खरोखर मनुष्याचा अहंपणा इतका खोल मुरलेला आहे कीं त्याचे निर्मूलन करायला तसेंच सूक्ष्म अन्न पाहिजे. नामाइतकें प्रभावी आणि सूक्ष्म अन्न दुसरे कोणतेंच नाही. तें परमेश्वराच्या अगदीं जवळचें आहे. परंतु एवढें असूनहि आपण तें आबडीनें, निष्ठेनें घेत नाही. आम्हांला सर्व कांहीं समजतें, परंतु नामस्मरण करण्याचा आळस आपल्यांत भरलेला आहे.

६६. भगवंताच्या नामाला नीति हें पथ्य आहे. असें जो बागेल त्याचे भगवंतावरचें प्रेम वाढेल.

प्रपंचांतील थोडी तरी चिकाटी भगवंतासाठी धरावी

७ मार्च

लग्न करणे घाला आपण सामान्यतः प्रपंच समजतो. लग्न ही कार पवित्र संस्था आहे. तिच्यामध्ये दोन जीवांचा उद्धार आहे. ज्याप्रमाणे गुरु आणि शिष्य यांचा संबंध असतो, म्हणजे दोघांचे मत एकच असते, त्याप्रमाणे पति आणि पत्नी यांचा संबंध असावा. पत्नी आपले सर्वस्व पतीला देते यामध्येच खरे तिचे पवित्रपण आहे. परंतु आपली अशी समजूत असते की, आता लग्न बगैरे केले तेव्हा सुख हे लागणारच. जे जे परमेश्वराने निर्माण केले ते माझ्या सुखासाठीच केले असे आपण म्हणतो. वास्तविक, एकच वस्तु ठेवली आणि ती सर्वांनी व्यावी म्हटले, तर सर्वच एकव्याच्या हाती कशी येईल ? बायको म्हणते, मी माहेरी सोळा वर्षे तपश्चर्या केली आणि आता यांच्या पदरात पडले, तेव्हा यांनी मला आता सुख द्यावे. पोराना वाटते, आमची पुण्याई म्हणून यांना इतका पगार झाला, तेव्हा यांनी नाही का आमचे लाड पुरवू ? खरोखर, सुखाकरिताच प्रत्येकाची धडपड चललेली असते. परंतु खरे सुख कशात आहे हे भाहीत असूनसुद्धा, आपण डोळ्यांवर कातडे ओढून व्यावे, त्याप्रमाणे तिकडे दुर्लक्ष करीत असतो. प्रपंचात सुख मिळवें म्हणून आपण जी चिकाटी धरतो तिच्या एकचतुर्यांश चिकाटी जरी भगवंतासाठी आपण धरली तरी आपले काम भागेल. आनंदाच्या प्राप्तीसाठी आपण जे साधन आज करतो आहोत ते चुकीचे आहे. तात्पुरत्या सुखासाठी आपण आज धडपडत आहोत, त्यापासून दुःखच पदरात पडते. म्हणून तसे न करता, चिरकाल टिकणाऱ्या सुखासाठी आपण काही तरी साधन करावे. म्हाताऱ्या माणसांना मागचा अनुभव असतो, म्हणून त्यांच्या विचाराने आपले ध्येय ठरवावे. म्हाताऱ्यांना कोणता अनुभव आलेला असतो ? तो हा की, आपण सर्व तन्हा करून पाहिल्या तरी कोणत्याहि अवस्थेमध्ये समाधान मिळाले नाही.

जगामध्ये प्रत्येक गोष्टीला बंधन आहे. प्रत्येकाचे नियम ठरलेले आहेत. त्या नियमांचे उल्लंघन करणे म्हणजे अनवस्था आणणे होय. त्याप्रमाणे प्रत्येक कुटुंबामध्ये प्रत्येक माणसाचे कर्तव्य ठरलेले आहे. असे कर्तव्याचे बळण जिये असते त्या घराला “बळण आहे” असे म्हणतात. ज्या घरामध्ये बळण असते ते घर सुखी होईल. समजा, आपण एक घर बांधले. त्यामध्ये दरबाजे केले, भितीला खिडक्या केल्या, वर आठ्ठ्याला झरोके केले. त्यांपैकी झरोक्यांनी विचार केला की, “आम्ही का म्हणून लहान असावे ? आम्ही दरबाजाइतकेच मोठे होणार !” असे म्हणून ते दरबाजाइतके मोठे झाले, खिडक्यांनीही तोच विचार केला, आणि त्या सगळ्या दरबाजाइतक्या मोठ्या बनव्या, असे झाल्यावर त्या घराचे काय होईल ? हे जसे योग्य नव्हे, तसे, ज्या घरामध्ये प्रत्येकजण आपलेच मत खरे म्हणतो, आणि जेथे बडील माणसांविषयी आदर नसतो, त्या घराचा विचका न्हायला वेळ लागत नाही.

६७. नीतिधर्माचे आचरण ठेवता यावे, मुलाबाळांचे रक्षण करतो यावे, अहने जगता यावे, इतका पैसा चबळ असला, की तो मध्यम श्रीमंत समजावा.

प्रपंचाच्या अपूर्ण गोष्टींत केव्हांहि समाधान मिळणार नाही

८ मार्च

सर्व अनुभवांत आत्मप्रचीति ही खरी. दुसऱ्याने पुष्कळ अनुभव सांगितले, परंतु स्वतःला येईल तो अनुभव हाच खरा महत्त्वाचा. आत्मप्रचीतीने जागरूकता येईल, भाव बाढेल, साधनाला जोर येईल, आणि भगवत्प्राप्ति लवकर होईल. संतांनी पुष्कळ गोष्टी आजवर आपल्याला सांगितल्या, परंतु त्यांना देव जसा ह्यासा वाटला तसा आपल्याला वाटतो का ? प्रपंच करीत असतांना भगवंताची आपल्याला आवश्यकता वाटते का ? आपण असा विचार करावा की, आपण लहानाचें मोठे झालों, विद्या संपादन केली, नोकरी मिळाली, लग्न झालें, मुलेंबाळें झालीं, घरदार केलें, परंतु आपल्याला अजून काहींतरी हवेंसं वाटतेंच आहे ! हें आपलें हवेंपण केव्हां संपणार ? आपण नोकरी करतो, कोणी बकिली, कोणी डॉक्टरकी. नोकरी करणारा, मालकाला आपल्याशिवाय दुसरा कोणी नोकर मिळणार नाही म्हणून काहीं नोकरी करीत नाही, किंवा कुळाला कोणी दुसरा बकिल मिळणार नाही म्हणून बकील बकिली करीत नाही. म्हणजेच नोकरीवाला काय, डॉक्टर काय, बकील काय, कोणीहि आपापले कर्म केवळ त्या कर्मासाठीच करीत नाही, तर त्यांतून आपल्याला सुख मिळेल ह्या ईशेनें तो करीत असतो. परंतु आपण जन्मभर पाहतोंच कीं सर्व काहीं केलें, आयुष्यहि संपेलें, तरी काहींतरी करण्याचें राहूनच जातें. त्याला पूर्णता येत नाही. एखादी गोष्ट आपल्याला मिळाली कीं आतां ह्यापुढें काहीं करण्याचें उरलें नाही, असें काहीं वाटत नाही. आतां काहींएक नको आहे, जेवढें आहे त्यांत समाधान आहे, असें कधीं वाटतें का ? पुढें कसें होईल ? हें सर्व टिकेल का ? आणखी ह्यांत कशी भर पडेल ? याची विवंचना ! कायमच ! एखाद्याचें लग्न ठरलें, तें झालें कीं आतां प्रपंचाची काळजी मिटली असें वाटतें का ? लग्न झाल्यावर, समजा पांच वर्षे मूल झालें नाही, तरी हा काळजी करतोच, आणि समजा, मुलेंच मुलें झालीं तरीहि याची काळजी आहेच ! तेव्हां या प्रपंचाच्या गोष्टी अपूर्ण आहेत. त्यांतून समाधान लाभेल हें कसें शक्य आहे ? ह्या गोष्टी एकांतून एक निर्माण होणाऱ्या आहेत. ज्या ज्या म्हणून सुखाच्या गोष्टी मानल्या त्या सर्व जरी एकत्र केल्या तरी त्यांतून समाधान निर्माण होणार नाही. ज्या गोष्टी अपूर्णच आहेत, त्यांतून पूर्णस्वरूप असलेलें समाधान कसें लाभेल ? समजा, एका वेड्याच्या इस्पितळांत दोनशे बेडे आहेत. जर कोणी म्हणाले कीं आतां आणखी शंभर बेडे आले कीं एक शहाणा त्यांतून निर्माण होईल, तर कधीं शक्य आहे का हें ?

६८. मनुष्याला किती " असले " म्हणजे पुरे होईल हे ठरलेलें नाही, आहे त्या परिस्थिती-मध्ये आपण समाधान मानलें कीं जें आहे ते पुरेल.

પ્રપંચાંત મધ્યમ સ્થિતીંતીલ માણસે વ્યવહારાલા ચાંગલી

૧. માર્ચ

એકદા એકા ગાવાંત ચોરાંચી એક સભા મચલી. તીંત કાંઈ ચોર મ્હણાલે કીં, લૂટ કરાયચી તી હાનિ કરૂન કરાવી, તર કાંઈંચેં અસેં મ્હણજેં પઢલેં કીં, કુળાલા ડગીચ મારાયલા નકો, ડસતીંચ લૂટ કરાવી. પળ લૂટ કરાવી અસેં સર્વાંચેંચ ધ્યેય હોતેં ! તસેં આપલે હોતેં. એક મ્હણતો, વ્યવહારદષ્ટ્યા પ્રપંચ કરાવા, એક મ્હણતો, તસેં નવ્હે, યોગ્ય-અયોગ્ય પાઠૂન પ્રપંચ કરાવા, તર દુસરા મ્હણતો, સ્વતઃચા સ્વાર્થ સાધૂન પ્રપંચ કરાવા, પરંતુ દેવાંચેં અધિષ્ઠાન ઠેવૂન પ્રપંચ કરાવા અસેં કોણીંચ મ્હણત નાહીં ! સગઢ્યાંના પ્રપંચ 'હવા,' આળિ દેવ 'અસલા તરી ચાલેલ.' મ્હણજે પ્રપંચ તેવઢા ધરા અસેં તે માનૂન ચાલતાત; દેવાવિષયીં ત્યાંચ્યા મનાંત સંશય અસતો. માત્ર વૃત્તિ કિતીંહિ અસ્થિર અસલેલી ત્યાંના ચાલતે. દારૂ પિઝન બેહોષ સારેલા માણૂસ મનાલા યેઈલ તેં ગાળેં ગાતો. અસા એક દારુઢા ગાળેં ગાત અસતાંના દુસરા દારુઢા લાલા મ્હણૂં લાગલા કીં; " અરેં, હેં અસલેં ગાળેં કાય મ્હણતોસ ! તુલા કાંઈં કઠત નાહીં. " નંતર કાંઈં વેઢાને તોચ પ્રશ્ન પહિલ્યા દારુઢ્યાને દુસર્યા દારુઢ્યાલા વિચારલા ! લાગ્રમાળેં, પ્રપંચામધ્યે જ્યાંચી વૃત્તિ સ્થિર નાહીં અશા લોકાંનીં ષાટેલ તીં મતેં પ્રતિપાદન કરાવીં અસેં ઘઢતેં, આળિ મગ તે એકમેકાંના નાવે ઠેવતાત. આપલા પ્રપંચાંતલા વ્યવહાર અસા અસતો. " આમ્હાંલા બંધનેં નકોત " અસેં મ્હણનારે લોક વેઢેચ સમજલે પાહિજેત. સમાજ હા બંધનાશિવાય રાહૂંચ શકત નાહીં. ધરોધર, નોકરીમધ્યે ફાર ત્રાસ નસેલ તર તી માલકીંશતકીંચ સુલાચી અસતે, ડલ્ટ કિત્યેક વેઢાં માલકીંમધ્યેંચ ફાર ત્રાસ અસતો. વ્યવહારામધ્યે આપળ દુસર્યાચી લબાડી ઓઢલૂન વાગાવેં એવઢીંચ લબાડી આપળ્યામધ્યેં અસાવી. પળ આપળ સ્વતઃ લબાડી કરૂં નયે. મ્હણજેચ, આપલે ઢાવપેંચ કિંશા લબાડી લોકાંના ફસાવિણ્યાસાઠીં નસાવી. લોકાંકઢૂન ન ફસળ્યાઈતકેંચ આપળ વ્યવહારી અસાવેં. વ્યવહારાચ્યા દૃષ્ટીનેં બધિતલેં તર મલા મધ્યમ સ્થિતીંતીં માણસેંચ જાસ્ત મેટલીં. તી વ્યવહારાલા આળિ સંગતીંલા ફાર ચાંગલી અસતાત. કારણ તીં સર્વ વાજૂનાં મધ્યમ અસતાત. ત્યાંચેં પાપ મધ્યમ, પુણ્ય મધ્યમ, પરિસ્થિતિ મધ્યમ, આળિ પરમાર્થદેલીંલ મધ્યમચ અસતો. અસા મધ્યમ વેઢપ્રસંગી કર્જવાજારી સારા તરી મલા ચાલતો, પળ કર્જ કિતીં પાહિજે ! યા મહિન્યાંત તેં દેઝન ટાકતાં યેઈલ ઇતકેંચ અસાવેં.

૬૧. કર્જ કિટતાંના જસા આપળ્યાલા આનંદ હોતો તસા દેહભોગ ભોગતાંના આપળ્યાલા આનંદ ષાટેલા પાહિજે.

प्रपंचांत स्त्रीनें कसें वागावें ?

१० मार्च

[स्त्रीनें प्रपंचांत कसें वागावें याबद्दलचें पत्र-] पतिसेवा हाच आपला धर्म । प्रपंचाचें कर्तव्य हेंच आपलें सत्कर्म । अंतरी समाधान हेंच आपले साधन । सर्वांनीं राहावें सुखी । रामनाम नित्य ग्यावें मुखी । सर्व सुखाचा लाभ । घर बसल्या मिळतो देव ॥ कर्तव्यां असावें तत्पर । मुखी नाम निरंतर ॥ देहानें करावी सेवा । याहून दुजा लाभाचा नाहीं ठेवा ॥ परमात्म्यानें जें जें दिलें । तें तें त्याचें म्हणून सांभाळणें भलें ॥ त्या लोभांत न गुंतवावें चित्त । हाच परमार्थ सत्य । नसावें कशाचें ज्ञान । वाटावें सदा ग्यावें रामनाम । प्रपंची राहावें समाधान । हेंच भक्ताचें मुख्य लक्षण जाण ॥ पतिव्रता साध्वी थोर थोर । त्याचें करावें स्मरण । जें करील पुण्यवान ॥ तुमच्या पतिसारख्यांची संगति । हीच भाग्याची खरी प्राप्ति ॥ त्यांच्या आज्ञेनें वागावें । त्यांच्या सुखांत आपलें सुख पाहावें ॥ रामावर ठेवावा विश्वास । सुखानें करावा संसार ॥ राम धरितां चित्तीं । प्रपंचाची काळजी त्याचे हातीं ॥ प्रपंची असावें खबरदार । परी लोभांत न गुंतावें अंतर । धन संप्रर्ही राखावें । सर्वच खर्चून न टाकावें । ही प्रपंचाची रीत । सर्व जगांत आहे चालत ॥ जगाची रीत लोभांत असणें । हें मात्र आपणांस न आवडावें ॥ देहानें पतिसेवा करावी । ग्यानीं घरावा रामराया । त्याचा संसार उत्तम झाला । हाच आशीर्वाद माझा भला ॥ प्रपंचाची संगति । काळजीची उत्पत्ति । तेथें धरितां नामाची संगति । काळजीविरहित आनंद देई ॥ मुलींच्या लग्नाची काळजी करूं नये । प्रयत्नाला सोडूं नये । प्रयत्नांतो परमेश्वर । हे सज्जनांचे बोल । मनीं ठसवावे ग्बोल ॥ आरंभीं ज्यानें स्वरला राम । त्यालाच प्रयत्नाअंतीं राम ! हा ठेवावा विश्वास ॥ सुखें साधावें संसारास । मिष्ट भाषण बरिबरी । विष आहे अंतरीं । असल्यांची संगत नसावी बरी ॥ वृद्धपण आलें । शरीर क्षीण झाले । तरी आपण अभिमान घेऊनच राहिलें ॥ त्यास सोडावें दूर । ही आपली हानि जाण ॥ मी तुम्हांस सांगतो हित । दृष्ट्यांत न ठेवावें चित्त ॥ रामसेवेकरतां प्राण । म्हणून करणें आहे जतन ॥ मान अपमान जगतांत । तें मूळ कारण झालें घातास ॥ कोणतेंही काम करीत असतां । राखावी मनाची शांतता । अगदीं व्यवहारबुद्धिनें कामें करावी सर्वथा ॥ आसद्दृष्ट सखेसज्जन । याचें राखावें समाधान । परी न व्हावें त्यांचे आधीन ॥ सर्वांशीं राहावें प्रेमानें । चित्त दुश्चित न व्हावें कशानें ॥ आज्ञा अतिथा अन्न यावें । कोणास विन्मुख न पाठवावें ॥ अगदीं व्यवहाराच्या मार्गांनें जावें । त्यांत रामाचें अधिष्ठान राखावें ॥

अहंपणा टाकल्यास प्रपंचातील लाभ-हानि झेलतां येईल

११ मार्च

प्रपंच हा परमेश्वरप्राप्तीच्या आढ कधीही येऊं शकत नाही. आपण पाहतोच की प्रपंचात आपला कितीतरी लोकांशी निरनिराळ्या स्वरूपात संबंध येतो. आई, वडील, बायकोमुलें, बहीण भाऊ, इतर सगेसोयरे, मित्र आणि इतर जन, या सर्वांचा उत्तम उपयोग करायचा असेल तर या सर्वांशी आपण व्यवहार करतांना आपली सर्व कर्मे एका हरिस्मरणाच्या धार्यात जोडून करावीत म्हणजे सर्वांशी संबंध सलोबाचे राहून. प्रपंच फार सुखकर होईल; निदान तो तापदायक तरी खचित होणार नाही. या सर्वांशी संबंध बिघडायला आपला अभिमान, अहंपणा, विशेषकरून कारणीभूत होत असतो. हा अभिमान श्रीमंतालाच असतो असें नव्हे, तर गरिबालाहि तो सोडीत नाही. आपण पुराणांत वाचलें आहेच कीं, हिरण्यकश्यपूला जेव्हां भगवंतांनं मांडीवर घेऊन पोट फाडायला सुरुवात केली, तेव्हां त्याचा हात अभिमानानें तलवारीकडे गेला. प्रत्यक्ष भगवंत समोर असूनहि त्यानें कांहीं हात जोडले नाहींत. केवढा हा अभिमानाचा जोर ! गरीब लोकसुद्धा या अभिमानाच्या आहारी किती गेलेले असतात ! एकदां एक भिकारी एकाच्या दाराशीं येऊन भिक्षा मागूं लागला, तेव्हां तो गृहस्थ त्या भिकाऱ्याला म्हणाला, “अरे ! तुला कांहीं काळवेळ समजते कीं नाहीं !” त्यावर तो भिकारी म्हणाला, “जा जा ! मला कांहीं तुमचें एकट्याचेंच घर नाहीं, अशीं गांवांत शंभर घरे आहेत.” पाहा, अभिमानाचें तण किती खोल गेलेलें असतें तें ! अभिमान हा शेतांत उगवणाऱ्या हरळी सारखा आहे. ही हरळी समूळ नाहींशी केल्याशिवाय चांगलें पीक हातीं लागत नाहीं. त्याप्रमाणें अभिमान संपूर्णपणें नाहींसा झाल्याशिवाय परमेश्वरी कृपेचें पीक येणेंच शक्य नाहीं. फणस चिरतांना एक काळजी भ्यावी लागते. हाताला तेल लावून तो कापावा लागतो आणि त्यांतले गेरे काढावे लागतात; म्हणजे हाताला चिकाचा त्रास न होता गेरे चटकन् निघतात. त्याप्रमाणें, प्रपंचात ‘नाम’ घेऊन व्यवहार केल्यास अभिमानाचा किंवा विषयवासनांचा चोक न लागतां परमेश्वरी कृपेचे गेरे हस्तगत करता येतात, हा अहंपणा, हा देहाभिमान टाकला तर प्रपंचातील लाभ-हानि हंसतवेळत झेलतां येईल, लहान मुळें पाषाळाच्या लहान लहान होळ्या करून पाण्यात सोडतात, त्यांतली होडी तरली तरी हंसतात, मुढाली तरी हंसतात, त्याप्रमाणे प्रपंचातील सुखदुःखें हंसतवेळत झेलवीत, आणि हें एका नामानेंच साधतें.

७१. नामस्मरण म्हणजे ‘तुं आहेस, मी नाहीं’ ही स्थिति होय.

प्रपंचांत मनुष्य अखेरपर्यंत पुढील जन्माचीच तयारी करीत राहतो

१२ मार्च

भगवंताकडून येणारी शांति हेंच समाधान होय. परमात्मा हा आनंदरूप आहे. सत्य ही आनंदाची खूणच आहे. प्रत्येक गोष्टीत मनुष्य आनंद पाहात असतो. बारा आला, ब्याला वाटते बरें झालें; पाऊस आला की त्याला वाटते, आतां गारवा येईल. कोणत्याहि तऱ्हेनें काय, मनुष्य आनंद साठवूं पाहात असतो. मनुष्याला मूक लागेल तेव्हां तो जर अन्न खाईल तर त्याचें पोट भरेल आणि त्यापासून त्याला आनंद होईल परंतु त्यानें विष खाल्लें तर मात्र त्यानें आनंद न होतो मरण मात्र येईल. तसें आपलें होतें. आपण विषयांतून आनंद घेऊं पाहातो, आणि तो बाधक होतो. एखाद्या रोग्याला जर जंत झाले आणि त्याला जर खूप खायला घातलें, तर तें शरीराला पोषक न होतें, जंतच वाढतात; त्याचप्रमाणें आपण सत्कर्म करताना पोटांत विषयांचें प्रेम ठेवून तीं केलीं, तर त्यामुळें विषयच पोसला जाऊन, त्यापासून त्याला समाधान लाभूं शकत नाहीं. याकरितां कर्तव्यबुद्धीनें कर्म करावें, म्हणजे तें बाधक ठरत नाहीं.

मनुष्य जन्मभर जो धंदा करतो त्याच्याशींच तो तद्रूप होऊन जातो. एखादा वकील भ्या, तो त्याच्या धंद्याशीं इतका तद्रूप होतो कीं मरतेवेळीं सुद्धा तो वादच करीत जाईल. नोकरी करणारा नोकरीशीं इतका तद्रूप होतो कीं, स्वप्नांत देखील तो स्वतःला नोकर समजूनच राहतो. कर्म कसें करावें, तर त्याच्यांतून वेगळे राहून. लग्नाचा सोहळा भोगावा, लाडू खावेत, परंतु ते दुसऱ्याचे आहेत असें समजून, आपल्या मुलीचे किंवा मुलाचे नाहींत असें मानून; नाहीं तर व्याद्याची काळजी लागायची, किंवा हुंडा मिळतो की नाहीं इकडे लक्ष लागायचें ! त्यांमुळे तापच निर्माण होईल. कर्माशिवाय कोणालाच राहतां येत नाहीं. एखाद्याला शिक्षा द्यायची म्हटलें कीं, अगदीं हालायचें नाहीं, पापणी, हात, पाय तसें काहींहि हाज्यवर्ता कामा नये, असें सांगितलें तर तें जसें त्याला शक्य होणार नाहीं तसें काहीं ना काहीं तरी कर्म हें होणारच. भगवंतांनीं अशी काहीं सांगड घालून दिली आहे कीं कर्म केल्याशिवाय गत्यंतरच नाहीं. परंतु तीं कर्म 'राम कर्ता' ही भावना विसरून केली तर बाधक होतात, आणि मरणापर्यंत माणूस पुढल्या जन्माचीच तयारी करीत राहातो, तेव्हां, देहानें कर्म करतानाहि 'कर्ता मी नव्हे' हें जाणून कर्म करावें.

७२. प्रपंचांत सर्वोकरिता सर्व करावें. पण मनांत मात्र मी रामाचा आहे ही अखंड आठवण ठेवावी, म्हणजेच त्याच्या 'नामांत' राहावें.

प्रपंचाची काळजी न करतां परमेश्वरप्राप्तीची काळजी करावी

१३ मार्च

आईकरितां रडत असलेलें मूल आई भेटल्याशिवाय रडणें थांबत नाहीं. त्याप्रमाणें समाधानाकरितां, आनंदाकरितां घडपडणारा आपला जीव परमेश्वर प्राप्त झाल्याशिवाय शांत राहूं शकत नाहीं. म्हणून प्रपंचाची काळजी न करतां, परमेश्वराची प्राप्ति कशी होईल याची काळजी करा. भगवंतावर संपूर्णपणें निष्ठा ठेवल्याशिवाय आपलीं प्रपंचाची काळजी दूर होणार नाहीं. सर्व जगताचा जो पालनकर्ता, तो आपलें पालन नाहीं कां करणार ! प्रत्येक गोष्ट त्याच्याच सत्तेनें होतें हें लक्षांत ठेवा, मग प्रपंच कधीहि बाधक होणार नाहीं. एक भगवंतावरची निष्ठा मात्र शेषटच्या आसापर्यंत सांभाळा. आपण पुराणांत वाचलेच आहे कीं, भीष्मानें पांडवांना मारण्याची प्रतिज्ञा केली, ती भीष्मप्रतिज्ञाच, मग ती खोटी कशी होऊं शकेल ! सर्व पांडव चिंताप्रस्त झाले, पण द्रौपदीची निष्ठा मात्र जबरदस्त होती. ती म्हणाली, “ आपण श्रीकृष्णाला विचारूं ” तिनें सर्व वृत्तांत त्याला कथन केला. श्रीकृष्ण म्हणाला, “ भीष्माची प्रतिज्ञा खोटी कशी होईल ! तरी पण आपण एक प्रयत्न करून बघूं. ” तो म्हणाला, “ द्रौपदी, तूं आतां असें कर, रात्रीं भीष्माचार्याच्या आश्रमांत जा तेथें फक्त संन्याशांना आणि स्त्रियांना मुमा आहे. मी तुझ्या बरोबर आश्रमापर्यंत येतो ” त्यानंतर श्रीकृष्ण द्रौपदीला घेऊन भीष्माचार्याच्या आश्रमापर्यंत गेले, आणि बाहेरच तिचे अलंकार आणि इतर वस्तु सांभाळत बसले. श्रीकृष्णांनीं तिला आंत जाताना सांगितलें कीं, “ भीष्माचार्य आतां सोपत आहेत. अशा वेळीं तूं आंत जा आणि बांगड्या वाजवून नमस्कार कर. ” त्याप्रमाणें द्रौपदी आंत गेली; आणि बांगड्या वाजवून भीष्माचार्यांना तिनें नमस्कार केला. त्यांनीं लगेच तिला “ अखंड सौभाग्यवती भव ” म्हणून आशीर्वाद दिला. मग त्यांनीं पाहिलें तों द्रौपदी ! तेव्हा ते म्हणाले, “ द्रौपदी, ही खचित तुझी अकल नव्हे, तुझ्याबरोबर कोण आहे तें सांग. ” ती म्हणाली, “ मी माझ्याबरोबर गडी आणला आहे, तो बाहेर उभा आहे. ” भीष्माचार्यांनीं बाहेर येऊन पाहिलें. त्यांनीं श्रीकृष्णाला ओळखलें, परंतु आतां सर्व काम होऊन चुकलें होतें. म्हणून म्हणतो, परमात्म्यावर एक पूर्ण निष्ठा पाहिजे. या निष्ठेच्या जाड जर कोही येत असेल तर तो म्हणजे आपला अभिमान. हा अभिमान सर्वांचा घातक आहे. तो घालविण्यासाठींच परमात्म्याला बारंबार अवतार घेणें भाग पडलें. ही अभिमानाची हरळी नाहीशी व्हायला भगवंताच्या नामासारखा दुसरा उपाय नाहीं. हें नाम निष्ठेनें घ्या, याच जन्मांत तुम्हाला हें नाम शांतीचा आणि समाधानाचा ठेवा मिळवून देईल.

७३. नामस्मरणांत श्री-पुरुष, श्रीमंत-गरीब, हे भेद नाहींत. फक्त ते अद्वेनें घेणें जरूर आहे.

गों. प्र. ... १०

प्रपंचांतील आपलेपण भगवंताकडे बळवा, हाच प्रपंच सुखी करण्याचा मार्ग

१४ मार्च

[एका गृहस्थानें ' देवावर प्रेम कसें करावें तें शिकवा ' असें विचारलें. त्या वेळीं श्रीमहाराज म्हणालें :—] प्रेम हें लहानपणापासून सर्वांना उपजत येत असतें. हा माझा मुलगा, ही माझी मुलगी, यांच्यावर प्रेम कसें करावें हें कोणी शिकवावें लागत नाही. एकदां आपलें मानलें कीं आपोआप प्रेम निर्माण होतें. हें प्रेमसुद्धा खरें बघितलें तर स्वार्थी आहे. मुलगा ऐकत नाही, तो वाटेल तसें वागतो, अशी आपण तक्रार करतो. व्याख्यावर जर आपलें खरें प्रेम असेल तर आपण अशी तक्रार करणार नाही; परंतु व्याख्यामार्गे ' हा माझें ऐकत नाही ' हा स्वार्थ आहे. परमार्थ हा काहीं प्रपंचाहून वेगळा नाही. एक गृहस्थ मला भेटले. त्यांना मी विचारलें, " झालें कां मुलाचें लग्न ? " तेव्हा ते म्हणाले, " नाही, उद्यां आहे. " " मुलगा वागला वागतो का ! " असें मी विचारल्यावर ते म्हणाले, " आतांच नाही सांगत, सहा महिन्यांनीं सांगेन. " स्वार्थाचें प्रेम इतकें अशाश्वत आहे ! मला सांगा, अशा स्वार्थाच्या प्रेमापासून सुख कसें लागेल ! खरोखर, प्रपंच हा एखाद्या बर्कशॉपसारखा आहे. कॉलेजचें शिक्षण पुरें करण्यासाठीं काहीं महिने बर्कशॉपमध्ये शिकावें लागतें असें म्हणतात. त्या बर्कशॉपमधून त्या वेळीं काहीं उत्पादन काढण्याचा उद्देश नसतो, फक्त मुलांना शिकविण्यासाठीं त्याचा उपयोग होतो. तेथें आपण सर्व काहीं शिकून ग्यायचें असतें. आज तें आपल्या किती उपयोगी पडेल, त्यापासून किती फायदा होईल, याची अपेक्षा ठेवावयाची नसते. तसेंच, प्रपंचांत आपण कर्तव्यबुद्धीनें वर्तविं, म्हणजे ' मुलगा माझें ऐकत नाही ' हा प्रश्नच उद्भवत नाही. मुलगा असा कां वागावा ! तो म्हणेल कीं, मी जन्माला यावें ही काहीं तुमची प्रेरणा नव्हे.

जाचपर्यंतचा आपला अनुभव पाहिला तर आपण ' केलें ' असें थोडेंच असतें. म्हणून, वरिष्ठताबद्दल फारशी काळजी न करता आपण आपलें कर्तव्य तेवढें योग्य रीतीनें करावें. आपल्या हृदीवर वरिणाम होऊं देऊं नये. प्रत्येक गोष्ट घडायला योग्य वेळकाळ यायला लागतो. तेव्हा, कर्तव्यबुद्धीनें वागून काम तें करा, आणि ' भगवंता, हा प्रपंच तुझ्या इच्छेनें चालला आहे ' म्हणा, म्हणजे आपोआप भगवंताचें प्रेम लागेल. प्रपंचांतलें जें आपलेपण आहे तें भगवंताकडे बळवा. घरीतल्या मंडळींवर निःस्वार्थ बुद्धीनें प्रेम करायला शिका, म्हणजे परमार्थ आपोआप साधेल आणि आपलेपणा भगवंताकडे बळविल्यामुळे भगवंतावर प्रेम जडेल, याकरितां काहीं वेगळें करणें नको. हा आपलेपणा निर्माण होण्यासाठीं, भगवंतापासून आपलें नवतें ही भावना सली पाहिजे. याकरितां आपण त्याच्या अखंड सहवासांत राहण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्याच्या नामस्मरणानेंच ही गोष्ट सहज शक्य आहे.

७४. वाचलेले विसरेल, पाहिलेले विसरेल, कृति केलेली विसरेल, पण अंतःकरणांत बघ धरलेले नाम कधी विसरायचें नाही.

उपाधिरहित “मी” म्हणजेच भगवंत

१५ मार्च

ब्रह्मार्थे निरूपण सांगता येण्यासारखे नसतें. साखर खाल्याशिवाय तिची गोडी कळत नाही. काहीं मर्यादेपर्यंतच शब्दांनी सांगता येतें. खोळ्यावरून खऱ्याची परीक्षा करता येते. तसें माया ज्याला कळली त्यानें ब्रह्म जाणलें म्हणून समजावें. पण मी मायारूपच जर झालों तर ती कशी ओळखावी बरें ! सत्यावर छाया पडली तीच माया झाली. वस्तु आहे तशी न दिसतां विपरीत दिसणें म्हणजेच माया। जें विपरीत दिसतें तें ब्रह्म कसें म्हणावें ? आमचें सर्व जीवितच अशा विपरीत गोष्टींवर उभारलेलें आहे. तेव्हां मायेच्या ताबडींत सांपडल्यावर सत्य आणि परमात्मस्वरूप असणारें ब्रह्म जाणणें कसें शक्य होणार ! जी जगते-मरते तीं माया। म्हणजेच माया ही नासणारी आहे, भंगणारी आहे. शाश्वत आनंदापासून जी मला दूर करते ती माया। भगवंतापासून मला जी दूर सारते ती माया. म्हणूनच ज्यानें शाश्वत सुख मिळतें, जें मायेच्या एकडीतून सुटण्याचा मार्ग दाखवितें, तेंच खरें तत्त्वज्ञान होय. एक भगवंतच फक्त सत्यस्वरूप आहे, त्याच्यासाठी जें जें करणें तें तें सत्य होय. “मी देवाचा आहे” हें कळणें याचें नांव आत्मनिषेदन होय. आत्मनिषेदन म्हणजे देवाला ओळखणेंच होय। म्हणजेच मायेला दूर सारणें. वास्तविक उपाधिरहित जो “मी” तोच भगवंत आहे. उपाधिरहित राहणें म्हणजे भगवद्रूप होणें. किनाऱ्यावरून पाण्याकडे जात असतां अशी एक जागा येते की, तेथें पाळू संपवे आणि पाणी सुरू होतें. म्हणजे त्या रेषेच्या अलीकडे पाळू आणि पलीकडे पाणी असतें. ही मधली स्थिति म्हणजे तूल्यावस्था होय. इथें “मी ब्रह्म आहे” अशी जाणीव राहतें. निर्गुण परमात्मा आणि ही सगळी सृष्टि यांना जोडणारी सांखळी असेल तर तो अंकार होय. म्हणून परमार्थामध्ये कोणत्याहि साधनानें जडाचा निरास करतां करतां शेवटी अंकारापर्यंत येऊन थांबावें लागेल, म्हणजे प्रत्येकाला नामांशीच यावें लागेल. दहा माणसें उभी केली, त्यांतलीं नऊ ‘हीं नव्हेत’ म्हणून बाजूला सारलीं, दहावा राहिला तोच खरा. त्याप्रमाणें “हें नाही, तें नाही” झाल्यावर जें शेवटी उरलें तें ब्रह्मच होय. भगवंत गीतेमध्ये अर्जुनाला म्हणतात, “तूं ज्ञानी असशील तर समाधानांत राहा, पण तूं तसा नसशील तर मग उगीच ज्ञानाच्या गोष्टी सांगूं नकोस, आणि कोणाचें तरी, म्हणजे अर्थात ज्ञानी माणसाचें किंवा सद्गुरूचें किंवा माझे ऐक आणि त्याप्रमाणें वाग.” याचा साधा अर्थ असा की, आपण संतांना शरण गेलें पाहिजे. सर्व सृष्टीच्या दृष्टीनें आपण आणि आपला प्रयत्न अगदी कःपदार्थ आहे। म्हणजे खऱ्या अर्थानें आपण निमित्तमात्र आहोंत. म्हणून आपल्या आयुष्यांत आपल्या बांध्याला येणारी चांगली अमर बाईट कर्म ही ईश्वराचें मनोगत आहे असें समजावें.

७५. भगवंताच्या नामांत सतत राहा, म्हणजे इतर सर्व गुण आपोआप मागे चालत येतील.

प्रपंचांतील आसक्ति कशी कमी होईल ?

११ मार्च

आज आमची स्थिति कशी झाली आहे पाहा : प्रपंच आम्हांला सुटत नाही. भगवंताचे प्रेम आम्हांला पाहिजे आहे. या प्रपंचावरचें प्रेम न सोडतां आम्हांला भगवंताचे समाधान लाभार्हे अशी आमची इच्छा आहे. खरोखर, प्रपंचांतलें आमचें हें प्रेम व्यभिचारी आहे. प्रेम ही वस्तु अशी आहे की, ती एकाच ठिकाणीं ठेवता येईल. एका म्यानांत ज्याप्रमाणें दोन तलवारी राहूं शकत नाहीत, त्याप्रमाणें आमचें प्रेम आम्हांला दोन ठिकाणीं ठेवता येणार नाही. आमचें खरें सुख एका भगवंताजवळच आहे; आणि तें मिळविण्यासाठीं आम्हीं प्रपंच सोडायलाच पाहिजे असें नाही. प्रपंचांत आम्हांला वाटणारी आसक्ति ही मुख्यतः नाहीशी झाली पाहिजे. शास्त्रांतुद्धा हेंच सांगितलें आहे. शास्त्र हें अनुभवाचें बनलेलें आहे. आमचा अनुभव आम्ही शास्त्राबरोबर पडताळून पाहात नाही. प्रपंचाची खरी किंमत आम्हांला कळल्याशिवाय त्याच्याबद्दल वाटणारी आमची आसक्ति कमी होणार नाही. आज प्रपंचांत सुख नाही हें अनुभवाला येऊनहि त्याची आसक्ति आम्हांला सुटत नाही. ती आसक्ति सुटायला काय मार्ग आहे तो आम्हीं पाहणें अगदीं जरूर आहे. प्रपंचाची आम्हांला गरज किती आहे ? एखादा मनुष्य फिरायला जातांना हातांत काठी घेतो, त्याला हातांत काठी घेणें हें भूषण आहे असें कोणी म्हणत नाही; त्याप्रमाणें भगवंताकडे जायला प्रपंचाची आम्हांला आधारापुरतीच गरज आहे. हा प्रपंच करीत असतांना त्याची आसक्ति कमी होऊन भगवंताचे प्रेम येण्यासाठीं, शास्त्रांनीं घालून दिलेलीं बंधनें आम्ही पाळलीं पाहिजेत, आणि त्यासाठीं आपले आचार, विचार आणि उच्चार आम्हीं सांभाळणें जरूर आहे. प्रपंचांत सदाचारानें वागावें. सदाचार हा मूळ पाया आहे. नीतिधर्माचें आचरण असावें. नीतिधर्माचीं बंधनें हीं आमचे विकार आवरण्यासाठींच आहेत. विचारानें अत्यंत पवित्र असावें. कोणाचा द्वेष, मत्सर करूं नये, आणि दुसऱ्याचें अहित चिंतूं नये. उच्चार तर फार सांभाळले पाहिजेत. नेहमीं सर्वांशीं गोड बोलवें. ज्या जिभेनें आपण भगवंताचे नाम घेतों त्या जिभेनें दुसऱ्याचें अंतःकरण कधींहि न दुखाबेल याची खबरदारी घ्या. अंतःकरण दुःखपीत असतांना त्याच्या ठिकाणीं वास करीत असलेल्या भगवंतालाच आपण दुःखपीत असतो हें ध्यानांत घ्या.

७६. इतर साधनांनीं जें साधायचें तें तुझ्या नामस्मरणानें साधतें, हाच या युगाचा महिमा आहे.

प्रपंचांतील काळजी आपल्याला भगवंतापासून दूर करते

१७ मार्च

सत्त्वगुणांत भगवंत असतो, तेव्हा त्या मार्गाने आपण जावे. भगवंत आपल्यात पायला, सर्व कर्मे चांगल्या प्रकारे केली तरी ती भगवंतार्पण बुद्धीने करावी. व्यवहार सोडून नये, प्रयत्नहि कमून करावा. परंतु त्याबरोबर भगवंताकडे मन कसे लागेल इकडे लक्ष द्यावे. आपण प्रपंचाची चितकी काळजी घेतो तितकी जरी देवाची घेतली तरी खूप होईल. आपण किती परस्वाधीन आहोत हे आचारी पडलो म्हणजे समजते; तेव्हा आपल्या हातात किती सत्ता आहे हे ओळखून राहावे. काळजी न करता-देखील प्रयत्न होणार नाही असे नाही. उलट, प्रयत्न दुपट करावेत; पण जे फळ येईल ते भगवंताच्या इच्छेने आले या भावनेने समाधान मानायला पहिल्यांदा आपण शिकावे, आपण स्वतःबद्दल काळजी करतो याचे कारण असे की, आपण आपल्यापेक्षा जास्त दुःखी असलेल्या माणसाकडे पाहात नाही. एक म्हणतो की, मला लोकांच्या “देण्याची” काळजी आहे; दुसरा म्हणतो की, मला लोकांकडून माझे येणे “येण्याची” काळजी आहे; तिसरा म्हणतो की, मला माझ्या मुलाबाळांची काळजी आहे. पण या सर्व काळजीच्या घोट्यामध्ये आपली स्वतःची काळजी कोणालाच नाही ! मागल्या आठवणींनी आणि उद्यांच्या भीतीने आपण काळजी करीत बसतो. ही काळजी आपल्याला भगवंतापासून दूर करते. उद्यांच्या काळजीने आजची भाकरी आपल्याला गोड लागत नाही याला काय करावे ? यावर रामबाण असा एकच उपाय आहे तो म्हणजे आजपासून आपण काळजी करण्याचे अजिबात सोडून देऊन तेवढा वेळ भगवंताच्या नामस्मरणात घालविणे. एका माणसाने माझ्यापाशी तक्रार केली की, “काय करावे, हा माझा मुलगा कशाचीच काळजी करीत नाही, उसता हंसतखेळत दिवस घालवितो. पुढे याचे कसे व्हायचे ?” मी म्हटले, “तुमचे म्हणणे बरबर खरे दिसते; पण वास्तविक पाहता खरे नाही. तुम्ही आजपर्यंत इतकी काळजी करून काय मिळविले ! शारीरिक आणि मानसिक त्रास भोगला. आणि भगवंताला विसरला इतकेच ना ! मग ! मग तेच तुमच्या मुलाला का शिकविता ! छाने आपले कर्तव्य जरूर करावे आणि आनंदात राहावे. पण काळजी करू नये असेच मी त्याला सांगेन.” तुम्ही प्रपंचाची काळजी करता तोपर्यंत देवाची सेवा करता असे कसे म्हणावे ! आपण मुलाला आधी “चिरंजीव” म्हणतो आणि तो गेल्यावर दुःख करीत बसतो याला काय म्हणावे ! असले तर असे दे आणि नसले तर नस दे, अशा मनाच्या अवस्थेत जो राहील त्यालाच काळजी सुटेल.

७७. भगवंताला अशी प्रार्थना करावी की देवा ! प्रारब्धाने आलेले भोग येऊ देत, पण तुझे नामस्मरण मात्र चुकू देऊ नकोस.

सुखानें प्रपंच करा, पण त्यामध्ये भगवंताचें अनुसंधान ठेवा

१८ मार्च

तुम्ही येथें इतकेजण जमला आहांत, आपैकी कोणीहि मला सांगावें की, आपली सर्व धडपड कशाकरिता असते ? प्रत्येकजण सुखासाठी खटपट करित असतो. प्रपंचांत सुख मिळावें असें सर्वांस वाटत असतें आणि त्यांकरिता जो तो प्रयत्न करित असतो. परंतु आजपर्यंत प्रपंचांत कोणाला सुख मिळालें आहे ! ज्याला मिळालें असेल त्यानें तसें सांगावें. कोणी म्हणतो, मजजबळ संपत्ति आहे, पण संताप नाही. कोणी दारिद्र्य आहे म्हणून रडतो; कोणी कांहीं, कोणी कांहीं, सांगतच असतो, आणि म्हणतो की, माझी इच्छा पूर्ण झाल्यावर मी सुखी होईन. पण ती इच्छा तूत झाल्यावर दुसरी तयारच असते. म्हणजेच आपली लोभाची हांव कधींच तूत होणें शक्य नाही. मृगजळ पिऊन कोणी कधीं तूत झाला आहे का ! प्रपंचच जेथें खोटा तेथें सुख कसलें मागतां ? त्याचा अर्थ असा नाही की, प्रपंच सोडावा. पण तो सुखाचा कसा होईल हें पाहात जावें. मी तुम्हाला खात्रीनें सांगतो की, प्रपंच जर सुखाचा करायचा असेल तर त्याला एकच उपाय आहे. तो अगदी सोपा आहे. तो म्हणजे, 'प्रपंच माझा नाही, तो रामाचा आहे,' असें म्हणा म्हणजे झालें. हें दिसण्यांत सोपें आहे, पण आचरणांत आणायला अत्यंत कठीण आहे; तें परमात्म्याची कृपा झाल्याशिवाय साधायचें नाही. याकरिता रामाला अनन्यभावानें शरण जावें म्हणजे त्याची कृपा होईल. त्याच्या कृपेला तुम्ही देहबुद्धीचा बंधारा घालूं नका. सर्व विसरून भगवंताला आळवावें. भगवंताची कृपा आपल्यावर आहेच असें म्हणावें. ती काम करितच असते. आपण आपल्या शंकेनें ती झाकून टाकूं नये. तुम्ही इतके कष्ट घेऊन मला भेटायला येता, पण तुम्ही रिकामे परत जाता हें पाहून मला वाईट वाटतें. माझ्याबळ जें आहे तें व्यावहारिक जगांत कोठेहि तुम्हाला मिळायचें नाही. तें म्हणजे भगवंताच्या नामाचें प्रेम होय. तुम्हाला माझा आशीर्वाद आहे की, तुम्हाला नामाचें म्हणजे भगवंताचें प्रेम खात्रीनें लागेल, सुखानें प्रपंच करा, पण त्यामध्ये भगवंताचें अनुसंधान ठेवा. जें संतांनीं सांगितलें आहे तेंच मी आज सांगतो; तें सत्य आहे असें मनापासून समजा, खरोखर राम तुम्हांस सुखी करील.

७८. नुसते जिवंत राहणें, हें कांहीं खरें नव्हें, जगणें दुसरें कशासाठी तरी असलें पाहिजे ही वृत्ति असावी, जगून अनुसंधानामध्ये राहावे.

प्रपंचांत एकमेकांशीं सलोखा किंवा प्रेम कमें वाढेल ?

१९ मार्च

निसर्गतःच प्रेम हें प्रत्येक व्यक्तींत आणि प्राणिमात्रांत असतें. फार काय, पण प्रेमाशिवाय मनुष्यप्राणी जिवंतच राहूं शकणार नाही. प्रेमानें सर्ष जग बस करून घेतां येतें. प्रेम ठेवण्यांत पैसा खर्च होत नाही, कष्ट नाहीत, परंतु प्रत्येकाचा अनुभव पाहावा तर प्रेम करणें तितकेंसे सोपें आहे असें दिसत नाही, याचें कारण प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव निराळा, आवड निराळी, आणि दैवयोगानें आलेले ऋणानुबंध निरनिराळे असतात. आपल्या विचाराचे लोक असतील त्यांच्यावर स्वाभाविकच प्रेम जडतें. विरुद्ध असतील त्यांच्याबद्दल प्रेम वाडत नाही, किंबहुना द्वेषहि उत्पन्न होतो. द्वेष उत्पन्न कां होतो तर आपला आणि दुसऱ्याचा विचार आणि आवड जमत नाही म्हणून. परंतु थोडा विचार केला तर असें दिसतें की, आपण ज्या कारणामुळें दुसऱ्याचा द्वेष करतो, तेंच कारण दुसऱ्यानें आपला द्वेष करण्याला पुरेसें होतें. उदाहरणार्थ, एखादी गोष्ट आपल्याला आवडली आणि तीच दुसऱ्याला न आवडली, तर मला आवडलेली गोष्ट दुसऱ्याला न आवडल्यामुळें दुसऱ्याचा द्वेष करण्याला मला तेवढें कारण पुरेसें होतें. मग त्याच न्यायानें दुसऱ्याला न आवडलेली गोष्ट मला आवडते हेंच कारण त्यानें मला द्वेष करायला पुरेसें नाही का ! “ व्यक्ति तितक्या प्रकृति ” अशी म्हण आहे, त्याचा अर्थच असा की, स्वभावाप्रमाणें प्रत्येकाची आवड ही निराळी असणारच. म्हणून द्वेषबुद्धि नाहीशी करण्याकरितां प्रत्येकाच्या स्वभावाला थोडी सवलत ठेवणें जरूर आहे, आणि प्रेम जडण्याकरितां सर्षांना आवडणारी जी गोष्ट असेल तिकडे लक्ष देणें जरूर आहे. प्रेम करण्याचा धडा गिरबतांना सुरुवात आपल्या घरापासून करावी, घरांतली माणसें, नंतर शेजारी, आणि त्यानंतर आजूबाजूला आपलेपणाची भावना आपल्या कृतीनें वाढवावी; म्हणजे क्रमाक्रमानें प्रेमाची वाढ होऊन सर्ष वातावरण प्रेममय होऊन जाईल, सर्षांशीं निष्कपट प्रेमानें वागावें; आपल्या बोलण्यामध्ये, नव्हे पाहाण्यामध्येसुद्धा प्रेम असावें. आपलें बोलणें अगदीं गोड असावें. प्रेम करायला गरिबी आड येत नाही, किंवा श्रीमंती असेल तर फार चावें लागत नाही. जसें आई आणि मुलाचें प्रेम असतें तसें भगवंताचें प्रेम लागवें. ज्याला भगवंताचें प्रेम येईल तो सृष्टीकडे कौतुकानें पाहील. भगवंताचें प्रेम हें कोणत्याहि साधनाचा प्राण आहे. तें मागण्यासाठीं रोज भगवंताची प्रार्थना करावी व त्याच्या अनुसंधानांत राहण्याचा प्रयत्न ठेवावा.

७९. सतत भगवंताच्या नामांत राहिल्यानें जें साधेल तें शतकोटि साधनांनीं सुद्धा साधणार नाही.

प्रपंचाचें दुःख भोगणें । तें मीपणा असल्याची खूण जाणणें

२० मार्च

भीति न बाळगावी चिंता । रक्षण करणारा आहे रघुपति ॥ भीति न बाळगावी कशाची काही । राम रक्षिता आहे हें जाणून हृदयी राही ॥ न करा काळजीला । राम नाही तो निचला ॥ सर्वस्वी सात्यास रामाचें । राम उभा राहिला तेथें । काळजीचें कारण न उरें साचें ॥ राम म्हणावा दाता खरा । न घावा भीति-काळजीला घारा । रामकृपेनें दूर सारा ॥ काळजी करूं नये । प्रयत्न सोडूं नये । कोणत्याहि कारणानें रामास विसरूं नये ॥ म्हणावा प्रपंच रामाचा झाला । मनानें परमात्म्याचें होणें हा उपाय भला । तेथें ठाव नाही काळजीला, तळमळीला ॥ देहाशीं ठेवतां माझे-मीपण । तेंच होतें दुःखाचें अधिष्ठान ॥ आजवर जें जें काहीं केलें । तें तें मीपणानें झालें ॥ जें जें मीपणानें केलें । तें तें दुःखाला कारण झालें ॥ बाह्य वस्तु जरी मीपणानें सोडली । तरी अभिमानानें वृत्ति बळावली । तेथेंच घाताला सुरुवात झाली ॥ आप्रह आणि हृष्टीपण । हेंच अभिमानाचें लक्षण ॥ कर्तेपणाचा अभिमान । हाच दुःखाला कारण जाण ॥ प्रपंचाचें दुःख भोगणें । तें मीपणा असल्याची खूण जाणणें । मी-माझेपणानें जोंपर्यंत धडपड जाण । तोंपर्यंत नाही समाधान ॥ जीवास तळमळीची ठाण । हा देहबुद्धीचा अभिमान । देहबुद्धीचें प्रेम । स्वार्थाला वाढवितें जाण । स्वार्थाचें आपलेपण । हेंच घाताला कारण ॥ आजवर जो जो प्रयत्न झाला । तो तो देहबुद्धि वाढवीतच गेला ॥ देहबुद्धीचा भाव । तो मुळींच दुःखाचा ठाव ॥ जोंपर्यंत आपला नाही देहभाव विसरला । तोंवर देहदुःखें पस्तावला गेला ॥ म्हणून देहबुद्धि धरून राही । त्याला कोठें सुख नाही ॥ रामाविण अन्य प्रीति । उपजे देहबुद्धीचे संगती ॥ जग त्यागी आपणास । तरी आपण न त्यागाचें जगास । हीच देहबुद्धि खास ॥ म्हणून मीपणाचे न व्हाचें आधीन । जेणें भंगेल आपलें समाधान ॥ कारण जेथें मीपणाचें ठाणें । तेथें दुःखाचें साम्राज्य असणें । पाप-पुण्याची भीति । ही देहबुद्धीचीच संगति ॥ वासनेंत जीव गुंतला । कधी फार फार झाला ॥ आजवर वासना पोटी धरून राहिला । आपल्या हिताला नागवला ॥ नदी जशी अखंड वाहते । वासना तशी सारखी वाहते । वासना भोगानें कमी होत नाही । त्यागानें नाहीशी होत नाही ॥ आपण देहधारी । देहदुःख न सोसचें क्षणभरी ॥ ज्याला म्हणावें मी माझे । त्यावर माझी सत्ता न गाजे ॥ माझे इच्छेनें माझे मत्वाच ठेवतां येत नाही । जगानें माझे इच्छेनें वागाचें हें म्हणणें खरें नाही ॥ सर्व बंधनाचें, दुःखाचें कारण । कर्माचा कर्ता मी होणें जाण ॥ सर्व काहीं देतां येतें दान । पण उर्वरित राहतो अभिमान ॥ कर्तेपणाचा अभिमान । हेंच भगवंताच्या आड मुख्य जाण ॥ म्हणून माझे-मीपण । हेंच दुःखाला कारण । रामाचें होण्यानें होईल निवारण ॥

८०. म्हणावा प्रपंच रामाचा झाला । मनानें परमात्म्याचें होणें हा उपाय भला ॥

माणसाला कितीहि मिळालें तरी त्याची हांव कायमच राहते

२१ मार्च

जगांत दोन प्रकारचे रोग माणसाला नेहमीं सतावीत असतात. एक रोग असा कीं त्यानें भूकच लागत नाही. कितीहि औषधपाणी करा. कांहीं उपयोग नाही. अशा माणसाला पंचपक्वान्नाचें जेवण तयार असूनहि काय कायदा ! तो म्हणतो, “खायला खूप आहे, परंतु मला भूकच नाही त्याला काय करूं !” दुसरा रोग असा कीं, कितीहि खाल्लें तरी खाण्याची हांव कांहीं पुरी होत नाही. कांहींहि खा, त्याचें भस्म होतें. तद्वत् आपलें आहे. आपल्याला एक रोग नसून दोन्ही रोग आहेत. इतका परमार्थाचा हाट भरला आहे, भजनपूजन चालूं आहे, परंतु आपल्याला त्याचें प्रेम नाही. त्याची आवडच वाटत नाही. आपल्याला त्याची खरी भूकच लागलेली नाही. आपण दरवर्षीं बारी करतो. आणि जन्मभर बारी करीतच राहणार, परंतु परमेश्वराचें प्रेम मात्र कांहीं आगत नाही. खरोखर भगवंतानें आपल्याला आपल्या कल्पनेपेक्षा किती तरी जास्त दिलें. बायको, मुलें, नोकरीधंदा, घरदार इत्यादि कितीतरी गोष्टी, कीं व्यापासून सुख मिळेल असें आपल्याला वाटतें, त्या गोष्टी, पुरविल्या. परंतु अजून आपली हांव कांहीं थांबली नाही. या सर्वांना पुरून, या सर्वांचें भस्म करून आपली हांव कायमच आहे. हें असें किती दिवस चालणार ! समजा, एखादा मनुष्य पुष्कळ फुगला, परंतु त्याला जर मधुमेह असेल, तर तो लक्षणा कांहीं खरा नव्हे त्याचप्रमाणें, मानवी जीवन सुखी झालें तर ती सुधारणा म्हणायची ! बलट आजची स्थिति पाहावी, तर सुधारणा जितक्या जास्त तितका माणूस जास्त असमाधानी झाला आहे. आपण वुसते नीतिधर्मानें चालतो. आपली बागणूक वाईट नाही हें खरें, पण याचें कारण आपल्याला वाईट बागण्याची भिती वाटते, वाईट बागलों तर लोक नांवे ठेवतील अशी भीति ! अशी ही परबरीची सुधारणा, असा दिखाऊ बांगुलपणा काय कामाचा ? परमेश्वराचें प्रेम लागल्याशिवाय आणि इतर गोष्टींची हांव कमी झाल्याशिवाय कांहीं फायदा नाही. नाहीतर आपण जन्मभर बारीच करीत राहूं. तीर्थक्षेत्रें, पूजा, भजन, बगैरे केल्यानें अंतरंग सुधारेलच असें नाही; आणि अंतरंग सुधारलेंच नाही तर बाकीच्यांचा उपयोग नाही. तीर्थक्षेत्रें हीं परमार्थाची नुसती आठवण ठेवतील. परमार्थ समजून जो त्याचें आचरण करील त्याला तो लबकर साधेल, अशा माणसाला प्रपंच सोडून जाण्याचें कारण उरणार नाही.

८१. “मी भगवंताचा आहे” या जाणीवेनें जगणाऱ्याला, म्हणजे भगवंताच्या नामांत राहणाऱ्याला, जें समाधान मिळतें तें मीपणानें जगणाऱ्याला मिळत नाही.

गो. प्र. ११

भगवंतास स्मरून प्रपंच केल्यास तो नीटनेटका होईल

२२ मार्च

नारदांनी एकदा श्रीकृष्णांना विचारलें, “तुम्ही कोठें सापडाल ?”
 त्यावर श्रीकृष्ण म्हणाले, “नारदा, मी वैकुंठांत नाहीं, रघुमाईपाशीं
 सांपडेन असेंहि नाहीं, तर मी माझ्या भक्तांपाशीं सांपडेन.” भक्त नाहीं
 तरी देवाशिवाय कसे राहणार ? देवाला देवपण तरी कोणीं आणलें ? भक्त जर नाहींत तर देव तरी
 कोठचे आले ? म्हणून देव आहे असें जें मानतात त्यांनाच देवाचें अस्तित्व समजतें. नास्तिकाला देव
 कोठला ? त्याला विचारलें, “तुझे कोण आहे या जगांत ?” तर तो सांगेल, “हें जें सर्व काहीं
 आहे—आपले भाऊ, बहीण, बायको, मुलें वगैरे नातेवाईक तसेंच प्रपंचांत ज्या काहीं गोष्टी लागतात,
 त्या सर्व माझ्या आहेत.” परंतु मग देवाघरची वाट काय ? ज्यानें जग निर्माण केलें त्याला विसरायचें
 आणि जें उत्पन्न केलें तें माझे म्हणायचें, हा परमार्थ होईल काय ? तेव्हां, ‘देव आहे’ अशी भावना
 घरा आणि देवाला दार उघडा, म्हणजे तो सदा सर्वकाळ तुमच्या जवळच आहे. भावनेनें देव
 आपलासा केला पाहिजे, आपण कोठेहि गेलों तरी आपल्या रामाला बरोबर घेऊन जात जा। म्हणजे
 तुम्हांला काहीं भीति नाहीं. रामाला बरोबर नेणें हें बोलणें लोकांना चमत्कारिक वाटेल, पण ज्यांना
 देवच नाहीं असें वाटतें त्यांच्याशीं आपल्याला काहीं कर्तव्य नाहीं. जो देवाच्या नांदां लागला त्यानें
 प्रपंच बिघडविला असें म्हणतात. परंतु ज्यानें प्रपंच निर्माण केला, त्याला विसरून तो प्रपंच नीट
 होईल का ? कधींहि होणें शक्य नाहीं, तर त्याला स्मरूनच प्रपंच केल्यानें तो नीटनेटका होईल. प्रपंच
 सोडून परमार्थ होणार नाहीं; प्रपंच करा, पण त्यांतली आसक्ति सोडा म्हणजे झालें. तुम्हां सर्वांना
 जडभरताची गोष्ट माहीत आहेच. भरत जरी सर्व धरदार सोडून वनांत गेला तरी तेथें हरिणांचीं
 आसक्ति धरलीच ! तर हरिण काय आणि माणसें काय, या दृष्टीनें दोन्ही सारखेंच. जोपर्यंत आसक्ति
 सुटली नाहीं तोपर्यंत परमार्थ करणें व्यर्थ होय. तरी आसक्ति सोडण्याचा प्रयत्न करा आणि माझा
 राम सदा सर्वकाळ माझ्या मागेपुढें आहे ही भावना घरा. एकानें विचारलें, “तुम्ही सर्वांना मानस-
 पूजा करायला सांगता, पण राम एकटा सर्वांच्याजवळ कसा जाणार ?” मी त्याला सांगितलें,
 “तूं मानसपूजा कर म्हणजे तुझ्याजवळ तो राहील.” तो जर सर्व ठिकाणीं भरलेला आहे तर
 त्याला जाणें—येणें नाहींच ! आपण मात्र त्याला पाहणें जरूर आहे.

८२. भगवंताचें नामस्मरण हा उंबरठ्यावरचा दिवा आहे. त्याने भगवंत आणि प्रपंच
 दोन्हीकडे उजेड पडेल.

प्रपंचांत भगवंताची नड आहे असें वाटलें पाहिजे

२३ मार्च

प्रत्येक माणसाला आपण सुखी असावे असें वाटते, भगवंताची कृपा आपल्यावर असावी, नामाचे प्रेम आपल्याला यावे असें वाटते पण हा अनुभव आपल्याला का बरे येत नाही ! जगामध्ये पाहतांना, कोणी मनुष्य सुखी आहे, समाधानी आहे, असें आपल्याला का बरे दिसत नाही ! अशी अवस्था असायला काय कारण असावे ! आपण सर्वजण सदाचाराने वागतां असें आपल्याला वाटते, भगवंताचे भजनपूजन आपण सर्वजण करतो, पण तरी ते समाधान आपल्याला का बरे मिळत नाही ! ते समाधान न मिळायला स्वरे कारण कोणते असेल तर, आम्हांला अजून भगवंताची नड आहे असें वाटत नाही, भगवंत नसेल तर माझे चालणार नाही, माझ्या समाधानाला त्याची अत्यंत गरज आहे, असें आपल्याला मनापासून वाटतच नाही. प्रपंचांत पैसा-अडका असावा, वायकामुलें असावीत, शेतीवाडी, नोकरीधंदा, इतर वैभव असावे, आणि त्याबरोबरच भगवंतहि असावा असे आपल्याला वाटते. प्रपंचाची स्थिति कशीहि असो, मला भगवंत हवाच, असें आम्हांला तळमळीने मनापासून वाटत नाही. ही नड, ही भगवंताची गरज, आम्हांला कशी निर्माण करता येईल हा मुख्य प्रश्न आहे. आज, प्रपंचांत आम्हांला समाधान मिळेल या अशेने आम्ही प्रपंच करतो, पण इतका प्रपंच करूनहि आम्हांला समाधान किती मिळाले याचा तुम्ही विचार करा. अगदी दूर एका डोंगरावर जाऊन बसा, आणि लहानपणापासून आतापर्यंत केलेल्या खटाटोपांत समाधान किती मिळाले याचा आढावा घ्या, आणि निश्चयाने ठरवा की, प्रपंचांत मला किती सुख मिळाले आज इतकी वर्षे प्रपंच करूनहि तो आम्हाला सुख देत नाही, हें अनुभवला येऊनसुद्धा तो टाकावा असें आम्हांला वाटत नाही. प्रपंचांत आम्हांला सुख मिळेल ही आमची कल्पनाच नाहीशी व्हायला पाहिजे. प्रपंच आम्हांला शाश्वत समाधान देऊ शकत नाही हें एकदा निश्चयाने ठरले, आणि हा निश्चय एकदा दृढ झाला, म्हणजे मग भगवंताची गरज आम्हांला भस्तू लागेल, आणि मग त्याच्या प्राप्तीसाठी आम्ही केलेल्या प्रयत्नाच्या आढ जग, परिस्थिति, वगैरे काही येऊ शकणार नाही. भगवंत मला पाहिजेच हें विचाराने ठरविल्यावर, त्याचे प्रेम आम्हाला यावे असें आपल्याला वाटू लागेल, आणि त्याचीच आपल्याला आज खरी गरज आहे. हें भगवंताचे प्रेम कशाचे बरे निर्माण करता येईल ! मला वाटते, भगवंताचे प्रेम यासला एकंदर तीन मार्ग आहेत। त्यापैकी ज्याला जो जुळेल तो त्याने करावा. पहिला मार्ग म्हणजे संतांची संगति करणे; दुसरा मार्ग म्हणजे सद्दिचाराची जोपासना करणे आणि तिसरा मार्ग म्हणजे अखंड नामस्मरण करणे.

८३. जाणीव जशी सर्व शरीरभर व्यापून असते त्याप्रमाणे भगवंताच्या नामाने प्रपंचाला व्यापून ठेवले पाहिजे.

प्रपंच हा परमार्थाला साधन म्हणून वापरावा

२४ मार्च

आपलें खरें समाधान भगवंताजवळ आहे आणि तें मिळण्यासाठी भगवंताचे प्रेम आम्हांला लागणें जरूर आहे। तें प्रेम आपल्याला कसे मिळेल याचा आपण विचार करूं. वास्तविक आईचें तिच्या मुलावरचें प्रेम स्वाभाविक असतें, तिळा मुलावर प्रेम कर म्हणून शिकविण्याची जरूरी नसतें। व्याप्रमाणें भगवंतावर आपलें प्रेम असणें जरूर आहे. मनुष्यजन्म हा भगवंताच्या प्राप्तीसाठी आहे, ईश्वरानें एवढी सृष्टि निर्माण केली, पण मनुष्यदेह निर्माण केल्यावर त्याला फार आनंद झाला. त्याला वाटलें, खरोखर या मोनीमयें जन्म घेणाऱ्यास माझें प्रेम मिळवितां येऊन मला ओळखतां येईल. असें असताना मनुष्यप्राण्याला भगवंताचे प्रेम स्वाभाविक कां बरें असूं नये ? मनुष्यप्राणी हा नेहमी आनंदासाठी धडपडत असतो। मग या धडपडीतून भगवंताचें प्रेम त्याला कां बरें येऊं नये ? मला वाटतें, ज्या ध्येयासाठी आपण धडपडत असतो तें ध्येय ठरवितांना आम्ही चुकत असलों पाहिजे खास. आमचें ध्येय असें असलें पाहिजे की, त्यांतून आम्हांला शाश्वत आनंद मिळवितां आला पाहिजे. तो आनंद जर एवढ्या कष्टानें मेहनतीनें सुद्धां आम्हांस मिळत नसेल, तर आमचें ध्येयच चुकलें असें म्हणावला कोणती अडचण आहे तुम्ही माग ! आज प्रपंच आम्हांला हवासा वाटतो, प्रपंचांतल्या नाना तऱ्हेच्या गोष्टी आम्हांला सुख देतील असे वाटत असतें आणि त्या मिळविण्यासाठीं आम्ही अहर्निश झटत असतो. वस्तूसाठीं चाललेली आमची धडपड ही खरें पाहातां त्या वस्तूसाठीं नसून, त्यांतून मला आनंद मिळेल या कल्पनेनें, त्या आनंदासाठीं, आम्हांला ती हवी असते. त्या वस्तूत मला समाधान मिळेल ही आमची कल्पना नाहीशी व्हायला पाहिजे. कोणतेहि कार्य हेतुशिवाय आपण करीत नाही. आज प्रपंचांत मला समाधान मिळेल असें वाटतें, ती माझी कल्पना नाहीशी होणे जरूर आहे. ही प्रपंचाची आस जोपर्यंत आहे तोंवर भगवंताचे बास आम्हांला होना येणार नाही, आणि शाश्वत समाधान आम्हांला मिळणार नाही. “तुं जगाची आम मोडून दे, मी तुला शाश्वत आनंद देतो.” असें भगवंत आम्हांला सांगत आहे. ही जगाची आम, हें प्रपंचाचें प्रेम, आम्हांला कसे सुटेल ? प्रपंच सोडल्याशिवाय भगवंताचें प्रेम आम्हांस येणारच नाही कां ? प्रपंच मोडून देण्याची आज आमची तयारी नाही. तो न सोडतां भगवंताचें कसे होता येईल, त्यासाठीं संतानीं मार्ग सांगितला आहे। त्या मार्गानें आम्ही जाणें जरूर आहे. भगवंताला अशी प्रार्थना करावी कां, “देवा ! प्रारब्धानें आलेलें भोग घेऊ दे”, पण तुझे अनुसंधान मात्र चुकू देऊ नकोस. ”

८४. दिवा जळायला हवा असेल तर त्यामध्ये सतत तेल घातलें पाहिजे. तसें भगवंताचें अनुसंधान मार्गें राहण्यासाठीं त्याचें नामस्मरण आपण सतत करीत असावें.

प्रपंच केवळ कर्तव्यकर्म म्हणून करा; खरे समाधान भगवंतापाशीच आहे

२५ मार्च

एका माणसाला बिडी ओढण्याचें फार व्यसन होतें. तो जाजारी पडल्यावर त्यानें डॉक्टरांना सांगितलें, “मला तुम्ही औषध दिलें तरी मी बिडी सोडणार नाही.” त्याचा डॉक्टर फार हुशार होता. त्यानें त्याला एक गोळी देऊन, बिडी ओढण्यापूर्वी ती तोंडात धरीत जा म्हणून सांगितले. त्या गोळीमुळे बिडीच्या तबाखूचें विष त्याला बाधत नसे. तसें आपण प्रपंच करतांना बागलें पाहिजे. प्रपंच आम्हांला सुख देईल ही आमची कल्पनाच नाहीशी झाली पाहिजे, म्हणजे प्रपंचाची हाबहि कमी होईल, आणि नंतर कर्तव्यापुरतेंच आम्ही प्रपंचांत राहूं. जोपर्यंत प्रपंचाकडे आमची दृष्टि आहे तोपर्यंत आम्हांला समाधान कालत्रयीहि मिळणें शक्य नाहीं. प्रारब्धानें प्रपंच आला आहे, तो कर्तव्यकर्म म्हणून करीत जा, पण त्यांत सुख मिळणार आहे या कल्पनेनें तो कळू नका. आपलें खरें समाधान भगवंताजबळच आहे, ही खूणगांठ पक्की बांधून प्रपंचांत बागा. ज्याप्रमाणें व्यापारांत नफा व्हावा म्हणून व्यापार करतात, तो होत नसेल तर व्यापारांत काहींच तथ्य नाहीं, तसेंच प्रपंचांत समाधान हा फायदा आहे, तो जर मिळत नसेल तर प्रपंचाचा लोभ धरण्यांत काय फायदा आहे ! “ आतां तुझ्या असमाधानाचें कारण नक्की सांग, ” असें जर आपण एखाद्याला विचारलें, तर त्याला खात्रीलायक कारण सांगतां येणार नाहीं. याचा अर्थ असा कीं, तत्त्वदृष्ट्या समाधान व्हायला खरोखरीच कशाची जरूरी नाहीं, पण ही गोष्ट कोणाला पटत नाहीं. आहे त्या अवस्थेमध्ये आपले समाधान टिकत नाहीं, आणि पाहिजे ती वस्तु मिळाली तरी आपण पूर्ण सुखी होत नाहीं. कैदेतल्या माणसाला ‘मी सुखी आहे’ असें वाटणें कधीं शक्य आहे का ! तशी प्रपंची माणसाची अवस्था आहे. खरोखर प्रपंचांत समाधान, आनंद, मिळत नाहीं हें अगदीं सर्वांना कळतें; परंतु शहरांतले लोक केवळ अभिमानामुळे, आणि खेड्यांतले लोक अज्ञानामुळे जसें बागायला पाहिजे तसें बागत नाहींत. या प्रपंचांत राहून सुद्धा भगवंताचें प्रेम आणि समाधान आम्हांला कसें मिळवितां येईल, याचा आपण आधीं विचार करायला पाहिजे. या प्रपंची लोकांचा स्वभाव फार विचित्र आहे. त्यांना खरे सांगितले तर ते आश्चर्य नाहीं. वास्तविक आपण प्रपंचांतले संबंधी लोक कामापुरते एकत्र जमलों आहोंत. ज्याप्रमाणें आगगाडींत पुष्कळ प्रवासी एकत्र जमतात, त्याप्रमाणें प्रपंचांत आपण एकत्र जमतो. पांचजण मिळून प्रपंच बनतो. त्यामध्ये प्रत्येकजण स्वार्थी असतो. मग सर्व सुख एकट्यालाच मिळणें कसें शक्य आहे ! नुसता प्रपंच तापदायक नाहीं, आकुंचित प्रपंच हा तापदायक आहे.

८५. नोकरी करीत असतानाच नामस्मरणाचा अभ्यास करीत जावा, म्हणजे पुढें नोकरी सुटल्यावर जितका वेळ मिळेल तितका तो अनुसंधानांत जाईल.

प्रपंचांतील विषयसुख हें खरें सुख नाही

२६ मार्च

जगांत कितीही मोठा मनुष्य असला तरी त्याच्या प्रपंचांत काहीतरी न्यून असतेंच. न्यूनता नाही असा प्रपंचच नाही. एखादा प्रापंचिक 'माझा प्रपंच पूर्ण आहे' म्हणून सांगणारा भेटेल, परंतु "चाळीस आहे असेंच चाळीस, यांत कमी तर नाही ना कधी पडणार?" अशी त्याला काळजी असतेच. म्हणजे त्याला खरें सुख असें नसतेंच. एखादा अत्यंत विषयी, त्यालाहि कदाचित काळजी नसेल. दाम्ब्या धुंदीत असणाऱ्याला राजाचीहि पर्वा नसते, ब्रह्माचीही शुद्ध नसते आणि तो आपल्याच धुंदीत आनंदांत असतो; पण हें सर्व त्याची धुंदी उतरली नाही तोंपर्यंत. विषयांतलें सुख परावलंबी, विषयावर अवलंबून असतें. विषय हे नश्वर, आपल्यापासून कधी तरी जाणार, निदान आपल्याला तरी त्याच्यापासून एक दिवस जावें लागणार. दुसरी गोष्ट म्हणजे, विषयाचें सुख इंद्रियाधीन असतें. इंद्रियें विकल झालीं म्हणजे सुख कसें मिळणार? उद्यां आपण मरणार हें समजलें कीं कोणते विषय आपल्याला सुख देतील? सारांश, विषयांत सुख नाही. जें सुख होतेसें वाटतें तें आपल्यांतच असतें, आणि तें विषयापासून मिळतें अशी आपली फसवणूक मात्र होते. तर मग सुख कशांत आहे? आपल्याप्रमाणें पशूंनाहि विषयसुख आहे. त्यांच्यांत आणि आपल्यांत फरक तो कोणता? मी कोण, कशासाठीं आलों, असा विचार करणें याला सारासार विचार म्हणतात. प्रपंचांतहि आपण विचार करतोच; कशांत आपला फायदा आहे, कशांत आपला तोटा आहे, हें बघतो. पण सर्वच असार, त्यांत सार तें कोठून, कसें येणार? असलेल्या परिस्थितींत आपण समाधान मानीत नाही, त्याहून अधिक सुखाच्या स्थितीची इच्छा धरतो, देवाची भक्ति करणें, संतांकडे जाणें, हें सुद्धा विषय मिळविण्याकरितां आपण करतो; मग आपली ही संवाभक्ति विषयांची झाली का संतांची? देव, संत, यांचा उपयोग इतर गोष्टींप्रमाणें विषय मिळविण्याचें साधन म्हणून नाही का आपण करीत? मांजर आढवें गेलें कीं, आपलें काम होणार नाही, ही भगवंताची सूचना आहे, असें समजून आपण परततो; पण एक बायको मेली कीं दुसरी करण्याच्या विचाराला लागतो! सारांश, आपलें व्येयच विषय हें असतें, आणि तें मिळविण्याची आपली खटपट असतें; आणि त्या कामीं यशापयशाच्या सूचनेचा आपण विचार करतो. खरोखर, जो मनुष्य प्रपंचातील आपला अनुभव जमेल धरीत नाही, तो कशानेंच शहाणा होत नाही.

८६. आपण आपला देह आपल्या मनानें चालवतो, आणि तो खड्क्यांत पडतो, त्याऐवजीं आपण आपला देह भगवंताच्या हातीं द्यावा आणि आपण त्याच्या नामांत राहावें.

प्रपंचातील सुख दुःख हे केवळ जाणीवंत आहे

२७ मार्च

प्रापंचिकाच्या मनात नेहमी एक शंका येते की, खोटे करूनमुद्दा जर सुखी होता येते तर तसे करायला काय हरकत आहे ! समार्गाने गेला तरी माणूस दुःखी का होतो अशीहि शंका आपल्याला येते. मी देवाला भिऊन बागलों, का तर प्रपंच सुखाचा व्हावा म्हणून; देवाची एवढी खटपट करून जर सुखी होता येत नाही तर काय उपयोग ? किती विचित्र आहे पाहा, खेळांतले घर बांधायला आपण गवंडी बोट-बण्यासारखा हा प्रकार आहे ! प्रपंचात दक्षता ठेवणे जरूर आहे, ते जर आपण केले नाही तर देवाने काय करावे ! भगवंताचा साधन म्हणून आपण उपयोग करतो, आणि शेवटी साधनालाच दोष देतो, साध्य बाजूला राहतो. भगवंत विषय देईल, पण त्याबरोबर त्याचे दुःखहि देईल. एकजण मारुतिरायाला मांगून चोरी करीत असे. एकदा तो पकडला गेला आणि त्याला शिक्षाहि झाली. तेव्हा तीहि मारुतीच्या संमतीनेच झाली असे नाही का ? एक बाई देवाची पूजा करीत होती आणि एकीकडे स्वयंपाकाहि करीत होती, तिच्या हातून चुकून खिरीत मीठ पडले. तेव्हा ती म्हणाली, “ देवा, मी तुझीच सेवा करीत होत ना, मग असे कसे होऊ दिलेस ! ” आतां याला काय म्हणावे बरे ! “ मी कोण ” हे जाणव आपण ओळखत नाही तोवर, वैभवाच्या शिखरावर जरी गेलो तरी आपल्याला समाधान मिळणार नाही. ज्याच्यापासून प्रपंच झाला त्याला ओळखतो आले पाहिजे. देहच सत्य नाही तर त्यावर उभारलेली इमारत कुठून सत्य असणार ? ठिगळे लावून आपण आपला प्रपंच करतो. त्यात कमतरता आल्या-शिवाय नाही राहात ! कोळसा उगाळून पांढरा रंग मिळेल हे म्हणजे जसे बडेपणाचे आहे, तसे प्रपंचात सुख मिळवून हे म्हणणे आहे सुखदुःख हे जाणीवंत आहे, आणि स्मरणाने जाणीव उत्पन्न होते. आपल्याला मिळायचे तेवढेच मिळते, पण आपले हवे नकोपण, म्हणजे आपली वासना गेली की सुखदुःख राहात नाही. वासना मारायला भगवंताचे अधिष्ठान हाच एक उपाय आहे. वासना ही लाढावलेल्या कुऱ्याप्रमाणे आहे. तिला उसते हड्ढ हड्ढ करून ती बाजूला जात नाही. पण तेहि बरोबरच आहे, कारण आपणच तिला लाढावून ठेवली आहे, म्हणून भगवंताच्या पूजेच्या बेळीमुद्दा ती देवघरात येते. बरे, चांगली वासना तेवढीच आत येऊ द्यावी असे म्हणावे, तर तिच्याबरोबर बाईट वासनाहि हळूच आत येते. शिवाय, बाईट वासनेमध्ये चांगल्या वासनेला मारण्याचे बळ आहे, कारण आपण स्वतः बाईट वासनेच्या बाजूचेच आहोत ! वासना ही कोणत्याहि उपायांनी तुम होण्यासारखी नसून आपण जर भगवंताजवळ ‘ वास ! ’ ठेवला तरच ती नष्ट होते.

८७. भगवंताच्या अनुसंधानामध्ये नको असला तरी थोडा विषय येणारच, पण तो ‘ हवे ’ पणाने झोमला नाही तर आपल्याला बाधक होणार नाही.

प्रपंचांत चुकलों कोठें याचा आढावा वाढदिवसाच्या निमित्तानें घ्यावा

२८ मार्च

[आपल्या वाढदिवसाच्या निमित्तानें आपल्या आयुष्याचा कसा आढावा घ्यावा यासंबंधी निरूपण :—] प्रत्येक मनुष्य बोलतांना “ मी ” आणि “ माझे ” अशा भाषेत बोलत असतो। म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला ह्या दोन्ही बाबतींत कांही कर्तव्ये असतात. ‘ माझे ’ या शब्दांत शरीर आणि तत्संबंधीं सर्व गोष्टी येतात. आयुष्यांत ‘ मी ’ चें कर्तव्य परमेश्वरप्राप्ति हें आहे; आणि देहाचें कर्तव्य देहार्शी संबंधित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीबद्दलचें असतें. देहाच्या कर्तव्यांत धर्म, शास्त्र आणि नीति यांना घेऊन संबंधित व्यक्तीशीं करण्याच्या आचरणाचा समावेश होतो. म्हणजेच ज्याच्याशीं जसा आपला संबंध असेल त्याप्रमाणें त्याच्या बाबतींत आपले कर्तव्य चोख पार पाडणें. कर्तव्य याचा अर्थ मोबदल्याची अपेक्षा न ठेवतां ज्या ज्या बाबतींत जें करणें योग्य असेल तें करणें, असा आहे मनुष्यानें मी आणि देह या दोहोंच्या बाबतींतलीं कर्तव्ये समान चालीनें करीत राहिलें पाहिजे. ‘ मी ’ चें कर्तव्य करीत पण देहानें कसाहि वागेन, असें म्हणून चालणार नाहीं. याचें कारण असें आहे कीं, समजा, एखादा मनुष्य नोकरी करीत आहे। तो ती नोकरी कशाकरितां करतो याचा विचार केला तर असें दिसतें कीं, ती नोकरी करायला दुसरें कोणी नव्हते म्हणून तो ती नोकरी करीत नसतो, तर त्या नोकरीतून मिळणारा पैसा कुटुंबरक्षणाकरितां उपयोगी पडेल म्हणून तो ती नोकरी करीत असतो. समजा, त्यानें नोकरी केली पण मिळणारा पैसा घरांत दिला नाहीं तर त्या नोकरीचा कांहीं उपयोग नाहीं. तसें, ‘ मी ’ चें कर्तव्य, म्हणजे भगवंताचें अनुसंधान केलें, पण देहाचें कर्तव्य, म्हणजे सदाचरण आणि संबंधित व्यक्तीशीं असलेलीं कर्तव्ये न केलीं, तर नोकरी करून पैसे घरीं न दिल्यासारखें होईल. म्हणून प्रत्येक व्यक्तीनें भगवंताची स्मृति आणि कर्तव्याची जागृति ठेवावी; आणि या दृष्टीनें आपलें कुठें चुकतें आहे याचा शोध दर वाढदिवसाच्या निमित्तानें घेऊन प्रत्येकानें आपली उन्नति करून घ्यावी. जेवतांना भोवतीं उदबत्तीचा सुंदर वास आणि तोंडांत गोड घांस जसा असावा, त्याप्रमाणें आपण बाहेर गोड कोळबें आणि आंत भगवंताचें गोड नाम घ्यावें; म्हणजेच आपण आंतबाहेर गोड असावें.

८८. भगवंताचे अस्तित्व जागृत ठेऊन त्याच्या नामांत सबैब राहण्याचा प्रयत्न केला तर बरबरीं जास्त उत्साह वाढेल आणि ज्ञानाचा वाढदिवस होईल.

भगवंत सृष्टींत जसा साक्षित्वाने राहता, तसे प्रपंचांत आपण साक्षित्वाने वागावे

२९. मार्च

सत्य वस्तु ओळखणे हा परमार्थ, आणि असत्य वस्तूला सत्य मानून चालणे हा प्रपंच होय. आपल्याला वस्तु दिसते ती खरे असलेच असे नाही. पण ती मुळीच नाही असे मात्र माहीत. ती कोहीतरी आहे. एका दृष्टीने खरी वस्तु अशी आहे की, प्रत्येकजण जे गुण त्या वस्तूला लावतो ते सर्व गुण तिच्या ठिकाणी आहेतच, शिवाय आणखी कितीतरी गुण तिच्या ठिकाणी आहेत. म्हणून ती निर्गुण आहे. दुसऱ्या दृष्टीने ती अशी आहे की, प्रत्येकजण जो गुण तिला लावतो तो कल्पनेनेच तिच्या ठिकाणी आहे असे आपण म्हणतो, म्हणून ती वस्तु गुणांच्या पलीकडे आहे. या अर्थानेसुद्धा ती निर्गुणच आहे. जशी आपल्या देहाची रचना, तशीच सर्व सृष्टीची रचना आहे. देहामध्ये पंचकोश सृष्टीमध्येदखील आहेत. फरक एवढाच की, देहामध्ये ते मूर्त आहेत तर सृष्टीमध्ये ते अमूर्त स्वरूपात आहेत. भगवंताला एकट्याला करमेना म्हणून तो एकाचा अनेक झाला. त्याचा हा गुण माणसाने घेतला. आपण हौसेसाठी आपला व्याप वाढवितो. पण भगवंताने व्याप वाढविला तरी त्यामध्ये तो साक्षित्वाने राहिला, आणि आपण मात्र व्यापामध्ये सापडला. भगवंत सुखदुःखाच्या पलीकडे राहिला, पण आपण मात्र दुःखात राहिलो. व्यापाच्या म्हणजे परिस्थितीच्या बाहेर जो राहील त्याला दुःख होणार नाही. खरे पाहिले तर व्यापातून वेगळेपणाने राहण्यासाठीच सर्व घडपड आहे. व्याप दुःखदायक न व्हावा असे वाटत असेल तर आपण साक्षित्वाने राहायला शिकले पाहिजे.

जगणे म्हणजे शरीरात चैतन्य असणे होय. चैतन्य हें केवळ सच्चिदानंदात्मक आहे. म्हणून जोपर्यंत आपण जिवंत आहोत तोपर्यंत स्वाभाविक आनंद असलाच पाहिजे. हा आनंद आपण भोगावा. ब्रह्मानंद आणि सुषुप्ति यांमध्ये फरक आहे. ब्रह्मानंद हा आहेपणाने आहे, तर सुषुप्तिचा आनंद हा नाहीपणाने आहे. आपल्याला झोप लागली की काय 'जाते,' आणि जागे झाले की काय 'येते' हें नित्याचें असूनसुद्धा आपल्याला कळत नाही. भगवंताच्या इच्छेने सर्व होते व सर्व तोच करतो अशी भाषना ठेवणे यासारखे समाधान नाही. कृतीमध्ये आनंद आहे. फळांत किंवा फळाच्या आर्जेत तो नाही. नामस्मरणरूपी कृति केली असता शाश्वत आनंदाचा सहज लाभ होईल.

८९. ज्या ठिकाणी आपल्या ओळखीचे कोणी नाही, आपले आत कोणी नाही, जेथे आपल्याला कोणी मान देत नाही, अशा ठिकाणी राहून अवसंधानाचा अभ्यास करावा.

गों. प्र.....१२

भगवंताचा धरावा आधार । सुखानें करावा संसार

३० मार्च

गृहस्थाश्रमासारखा आश्रम । दुसरा नाही खास ॥ नीतिधर्माचें रक्षण ।
यासाठीच विवाहाचें कारण ॥ ज्या घरांत राहते शांति । त्या घरांत
भगवंताची बस्ती ॥ कृतीवर मनुष्याची परीक्षा । जैसी वासावर पदार्थाची
परीक्षा ॥ कोणाचा न करावा घात । ऐसें वागावें जगांत ॥ आपलें आपण करून घ्यावें हित ।
त्यालाच म्हणतात संभाषित ॥ न कधीं व्हावें आपण निराश । व्यवहार हात देईल खास ॥ कोणतेहि
काम करित असता । राखावी मनाची शांति । अगदीं व्यवहारबुद्धीनें कामें करावी सर्वथा ॥ व्यवहारा-
तील करावा प्रयत्न । प्रपंचांत न पडूं द्यावें न्यून ॥ रोगाची भीति । न ठेवावी चिंती । रोगाला उपचार
करावे जरी बहुत । तरी कधी न होऊं द्यावें चित्त ॥ आत इष्ट सखे सज्जन । यांचें राखावें समाधान ।
परी न व्हावें त्यांचें आधीन ॥ सर्वांशीं राहावें प्रेमानें । चित्त दुश्चित न व्हावें कशानें ॥ आपलेपणा
ठेवला जेथें । प्रेम लागत असे तेथें । ज्या घरांत स्वार्थाचें मान बळावले । तेथें समाधानाचें मान कमी
घालें ॥ मन राखतां आलें । तरच प्रत्येकाला सुख लागलें । सुखानें नांदावें नवरावायकोनीं । राम
आणावा ध्यानीं ॥ दोघांनीं रहावें प्रेमानें ॥ सदा वागावें आनंदानें ॥ एकमेकांनी दुसऱ्यास दुःख
होईल असें न करावें । काळजी घाटेल असें न वागावें ॥ घरांतील माणूस मार्गानें चुकलें । व्यास प्राच-
थित हवे खरे । पण तें नसावें जन्माचें । तेवढ्यापुरतें असावें सार्चें ॥ एखाद्याचे हातून करूं नये असें
कर्म झालें । तरी त्याला सुधारण्याच्या मार्गानें सर्वांनीं वागावें ॥ आचरण शुद्ध असावें ॥ एकपत्नीव्रत
सांभाळावें ॥ प्राण गेल्या तरी परदार करूं नये । कोणतेहि व्यसन करूं नये । नीच संगत धरूं नये । भलतें काम
करूं नये । गृहछिद्र कोणा सांगूं नये । आपला बोज आपण घालवूं नये । विश्वासघात कोणाचा करूं नये ।
परदृग्ने हसूं नये । देह दृग्ने त्रासूं नये । केला उपकार बोलूं नये ॥ मुलाबाळांस सांभाळून राहावें ।
प्रपंचांत कधी उदास न व्हावें ॥ प्रेमानें वागावें सर्वांशीं । सुख राहें निःस्वार्थापाशीं ॥ चांगल्या
पतीची संगति । हीच भाग्याची खरी प्राप्ति ॥ पतीच्या आज्ञेनें वागावें । त्याच्या सुखांत आपणें सुख
पाहावें ॥ न बोटावीं पतीस दुरुत्तरें । समाधान राखोनी अंतरें । जें सज्जनांस आवडेल खरें ॥ पतीपरतें
न मानावें दैवत दृजें आण । घरांत राखावें नेहमीं समाधान । आईवडिलांची आज्ञा पाळावी । चांगल्याची
संगत घरावी ॥ अन्यासांत लक्ष ठेवून राहावें । भगवंताचें नामस्मरण करावें ॥

९०. ज्या घरांत राहते शांति । त्या घरांत भगवंताची बस्ती ॥

“कर्ता मी नाही” म्हटलें म्हणजे प्रपंचांतील अडचणी सुटू लागतात

३१ मार्च

“आपणच काय ते सर्व करणारे” अशी आपण भावना ठेवतो आणि पुढे दुःख वाट्याला आलें म्हणजे वाईट वाटून घेतो. ज्याचें फळ आपल्या हातीं नसतें तें कर्म ‘मी केले’ असें म्हणण्यांत काय पुरुषार्थ आहे ! मी भगवंताचें कृत्य भगवंताला अर्पण करतो असें म्हणतो पाचासुद्धा अभिमान आपल्याला होतो. जगांत सार्वत्रिक वृत्तीनें वागणारें पुष्कळ असतात, पण “मी करतो” हा अभिमान त्यांचाहि सुटत नाही. खरोखर उसल्या कर्मांनीं परमार्थ साधत नाही. “कर्ता मी नाही” हें समजलें म्हणजे सर्व साधते. संन्याशांनीं संन्यास घेतला तरी त्याला कर्म करावेंच लागतें. खोलींतल्या खोलींत जो सुख मानून घेतो तो कैदी खरा सुखांत असेल असें आपल्याला वाटतें. देहाच्या पलीकडें कांही नाही असें माणूस लागलो आणि विषयांतच सुख पाहूं लागलों, तर तें त्या कैद्याप्रमाणेंच नाही का ! पण त्याच्यापलीकडे कांहीं आहे हें त्याला समजलें नाही तोपर्यंतच हें सुख वाटेल. एकदां कां बाहेरची हवा कैद्याला लागली म्हणजे तो नाही म्हणणार कैदीपणाच चांगला म्हणून. त्याचप्रमाणें एकदां भगवंताच्या आनंदाची हवा लागली म्हणजे माणूस नाही विषयांत राहणार. चित्त उसतें निर्विषय करून नाही काम होणार. बुजार घोड्याला जसें चुचकारून घेतात, तसें मनाला करावें. वृत्ति जिथें पळटायला लागतें तिथें सावध राहावें. भगवंताचें स्मरण चुकलें कीं, कांही तरी अवघड वाटायला हवें. आज नको वाटणारें नामस्मरण बळजबरीनें करावें, म्हणजे हवेसे वाटणारे विषय जातात. प्रापंचिक अडचणींतून जर आपण मार्ग काढतो तर मग परमार्थांतल्या अडचणींना कां भ्यावें ? जर आज आपल्याला विवेकानें सुखी राहतां आलें नाही तर आपल्याला सुख कधींच मिळणार नाही. उसतें गिरिकंदरांत जाऊन कुठे परमार्थ साधत असतो का ! तसें असतें तर तो माकडांनाहि साधला असता ! खालच्या प्राण्यांना आपले विकार आवरण्याचा विचार नसतो, पण मनुष्याला चांगलें-वाईट कळतें, त्याला सारासार विचार करण्याची शक्ति आहे. ही त्याच्यावर भगवंताची कृपाच आहे. आपण जग सुधारण्याच्या नाहीं लागूं नये. त्या कामासाठीं लोक जन्माला यावे लागतात. अगदी आपला मुलगा जरी झाला तरी त्याला योग्य हें सांगून पाहावें, पण “मी त्याला सुधारीनच” हा भ्रम नसावा स्वताला सुधारा कीं त्या मामानें जग सुधारेलच.

९१. कर्तव्य म्हणून बकील जसा भाडतो त्याप्रमाणें कर्तव्य म्हणून प्रामाणिकपणानें आपण प्रपंच करावा, त्यामध्यें भगवंताला विसरूं नये, आणि अनुसंधान कमी होऊं देऊं नये.

संगतीचें जीवनांत अतिशय महत्त्व आहे

१ एप्रिल

[अश्वत्थपूर येथें झालेलें प्रवचना:-] मनुष्याच्या आयुष्यांत संगतीला फार महत्त्व असतें. संगतीचा परिणाम विनासायास आणि बराचसा न कळत होत असतो. संतसंगति लाभणें ही अत्यंत भाग्याची गोष्ट आहे. ती पूर्वपुण्यामुळे लाभते. ज्याच्याशी आपण संगत धरावी त्याचे गुणधर्म आपल्याला येऊन चिकटतात हें आपण पाहतों. समजा, काहीं लोकांनीं अश्वत्थपूरला येण्याचे ठरवले. एकानें विचार केला आपण पायीच जाऊं, दुसरा बैलगाडीनें निघाला, तिसऱ्यानें आगगाडीनें प्रवास केला, तर चौथा, मोटारनें आला. सर्वजण जर एका ठिकाणाहून निघाले तर साहजिकच मोटारीनें येणारा सर्वांत लवकर पोहोचेल; म्हणजे, ज्याच्याशी संगत केली त्याचे गुणधर्म विनासायास लाभले संगतीची दुसरी गंमत अशी की, ज्याच्या संगतींत आपण जातो त्याच्यापुढें आपलें कर्तृत्व लोप पावतें. या अश्वत्थपुरामधून पुष्कळ मुलें शिक्षण घेऊन पुढें गेली कोणी वकील झाले, तर कोणी डॉक्टर झाले. परत अश्वत्थपूरला आल्यावर त्यांनीं इथल्या मुलींशी लग्न केलीं. त्या मुली फारशा शिकलेल्या नसतील; परंतु वकिलाशी लग्न केलेली वकिलीणवाई झाली, डॉक्टरशी लग्न केलेली डॉक्टरीण झाली. ही झाली देहाची संगत. असें जर देहाच्या संगतीनें त्याचे गुणधर्म आपल्यांत येतात, तर संगतीचा परिणाम किती उपयुक्त होत असला पाहिजे ! आपण एखाद्या बागेत गेलों तर तिथें जीं फुलें असतील त्या प्रकारचा सुवास येतो एखादा साधु-बैरागी असून झाडागवारी बसला असेल आणि तो स्वतः उपाशी असेल तर त्याच्याकडे येणारी मंडळी पण उपाशी राहतील. समर्थ्याकडे कोणी गेला तर ते म्हणतील, 'मी भिक्षेची झोळी घेतों आणि तंहि घे. आपण दोघेहि भिक्षा मागूं आणि जें मिळेल तें शिजवून खाऊं.' गृहस्थाश्रमी संत असेल तर आपल्याकडे येणाऱ्याला तो वाटेल तें करून ग्वायला घालील. अन्नानें वासना बनतें, म्हणून संतांच्या घरचें अन्न आपण मागून घेऊन खावें. संतांच्या देहाची संगति सगळ्यांनाच लाभतें असें नाही. कारण तो ज्या आश्रमांत राहात असेल तिथून आपण लोब राहात असूं आणि समजा, जबळ राहात असलों, तरी आपल्याला कामधंदा अमतांच की नाही ? तेव्हा चौबीस तासांपैकी त्याच्याजबळ कितीस राहता येणार ! आणि त्यातूनहि जरी अशी संधि लाभली तरी आपल्याला देह-संगतीचा कितीसा लाभ होईल ! आपण तिकीट काढतो आणि गाडीत बसतो. आपल्या शेजारी कोण येऊन बसेल हें आपल्या हातीं नसतें. तो पिडी ओढणारा असला आणि आपल्याला धूर सहन होत नसला तरी नाइलाजांनें तिथेंच बसावे लागतें. व्यसनी किंवा विषयी माणसाची संगत ही घातक होय, तर सत्पुरुषाची संगत ही उत्तम होय. सत्संगतीपासून सद्गमना आणि सद्बिचार हीं शिकायची असतात. नामाची संगत हीच सर्वांत उत्तम सत्संगत होय.

९.२. सोढण्याच्या गोष्टीचा अभ्यास करण्यापेक्षा धरण्याच्या गोष्टीचा, म्हणजे भगवंताच्या अनुसंधानांत राहण्याचा अभ्यास करावा.

सत्संगतीचे दोन प्रकार

२ पत्रिल

सत्संगति अति अपूर्व काम करणारी आहे. ज्यांचे मान्य घोर असेल त्यालाच ती लाभेल. संतांची संगत दोन प्रकारे होऊ शकते. एक संतांच्या देहाची, आणि दुसरी, संतांनी सांगितलेले साधन करीत राहण्याची.

यापैकी पहिली, म्हणजे संतांच्या देहाची, संगति लाभणे फार कठीण आणि दुर्मिळ. कारण खरा संत जरी असला तरी त्याला ओळखणे कठीण असते, आणि पुष्कळदा त्याच्या बाह्य बागणुकीवरून मनात विकल्प येण्याचा संभव असतो; आणि एखाद्या भोंदूचीच गांठ पडली तर त्याच्या संगतीपासून नुकसान होऊ शकते. म्हणून पहिला, म्हणजे संतांच्या देहाचा संगतीचा मार्ग हा पुष्कळदा धोक्याचा ठरण्याचा संभव असतो. दुसऱ्या मार्गाने जाण्यात, म्हणजे त्याने सांगितलेले साधन करण्यात बिल्कूल धोका नसतो. कारण खरा संत काय किंवा भोंदू साधु काय, कोणीही झाला तरी तो दुसऱ्याला सांगतांना खरे आणि बरोबर असेल तेच सांगेल. तो भोंदू असला तरी, आपला भोंदूपणा लपविण्याकरिता जे बरोबर असेल तेच सांगणे त्याला योग्य असते. साधकाने शुद्ध भावनेने ते साधन केले की सत्संगतीचा फायदा मिळून त्याचे काम होतं. खऱ्या संतांच्या देहाच्या संगतीचा लाभ जर दैवतशास्त्र प्राप्त झाला तर काम मात्र बेमालूम होतं. ज्या वाहनाचा आपण आश्रय करतो त्या वाहनाचा वेग हा आपला वेग होतो; फक्त त्या वाहनात निश्चल बसून राहणे एवढेच आपले काम असते. तसे आपण खऱ्या संताजबळ नुसते पडून राहावे. किंबहुना असेहि म्हणता येईल की, संगति ही त्याने सांगितलेल्या साधनांचा आचरणाच्या संगतीपेक्षाहि जास्त महत्त्वाची आहे. संतांच्या देहाची संगति हे राजाची पट्टाणी होण्यासारखे आहे, तर दुसऱ्या तऱ्हेच्या संगतीत फक्त राजाच्या प्रेमांतल्या स्त्रीचा दर्जा प्राप्त होईल. म्हणजे दोघांनाहि राजाची संगति लाभली तरी पट्टाणीला मिळणारे विशेषाधिकार दुसरीला मिळत नाहीत, फार काय, पण असेहि म्हणता येईल की नामापेक्षाहि खऱ्या संतांच्या देहाची संगति ही जास्त लाभदायक ठरते. कारण नामात “मी नाम घेतो” ही अहंकाराची भाषना राहण्याचा संभव असतो; तसे संत संगतीत नाही. संतांच्या संगतीत आपली कृति अशी काहीच नसते, नसते अस्तित्त्व असते; त्यामुळे अहंकाराला वाच न राहून वासनेचा क्षय व्हायला फार मदत होते. संतसंगाने नाम घेण्याची बुद्धि येते; नाम घेतो घेतो बुद्धीला स्थिरता येते. आणि मग मनात विकल्प न येता संतांच्या देहाच्या संगतीचा खरा फायदा घेतो येतो.

९३. आपण भगवंताच्या अनुसंधानात राहिलो तर आपल्याला नित्य दिवाळीच आहे. सर्व सोडून भगवंताच्या स्मरणात राहिले पाहिजे; परंतु व्यवहार नीट करून त्यामध्ये भगवंताचे अनुसंधान ठेवणे हे त्याहिपेक्षा श्रेष्ठ होय.

संताना कसे ओळखावे ?

३ एप्रिल

धान्यामध्यें काहीं खडे असे असतात कीं धान्यापासून ते वेगळे निघतात पेत नाहीत. तांदळांत पांढरे खडे असतात, ते निघून गेले तरी निघले जात नाहीत. त्याप्रमाणें साधु लोक हे आपल्यांत असतात. त्यांना पाहून गेले तर ते आपल्यासारखेच संसारांत बाबरात असलेले दिसतात. पण ते आपल्यापेक्षा वेगळे असतात. साधु देहांत नसतात हे खरे; परंतु म्हणून, ज्यास देह आहे तो साधु नाहीच असें होत नाही. पुस्तकांतून साधूंचीं लक्षणें पुष्कळ दिलेलीं असतात. पण त्याप्रमाणें आपण पाहून गेलों तर साधु ओळखता येईलच असें नाही. साधूचे एकच अचूक लक्षण सांगतां येईल, तें हें कीं, जो सर्व ठिकाणीं देवाला पाहतो तो साधु. सर्व चराचर भगवद्रूप जो पाहतो तो साधु. तो आपल्यासारखाच देहधारी असतो, पण म्हणून तो साधु नाही असें होत नाही. जसें, जनावरें म्हटलीं म्हणजे त्यांत रेडाहि येतो नि गायहि येते, त्याप्रमाणें देहधारी लोकांत सर्वजण येतातच. जो सर्व ठिकाणीं भगवद्रूप पाहतो तो साधु, त्यावरून आपल्याला तो ओळखता येईल का ! नाही; तर आपण जेव्हा साधु व्हावें, तेव्हाच आपल्याला साधुला ओळखतां येईल.

जगांत आपण कुणाचीच निंदा करूं नये. आपण जेव्हा दुसऱ्याचे दोष पाहतो, म्हणजे ते जेव्हा त्याच्याजवळ आहेत असे दिसतात, त्यावेळेस तेच दोष आपल्याजवळ सूक्ष्म रूपानें असतात असें समजावें; आणि आपण लगेच देवाला शरण जाऊन, 'हे माझे दुर्गुण काढून टाक' म्हणून त्याची करुणा भाकावी. आपण जेव्हा 'जगांत न्याय उरला नाही' असे म्हणतो, त्या वेळेस आपल्याजवळच तो दोष आहे असें समजावें. म्हणून आपण कुणाचे दोष पाहू नयेत. आपण आपल्या स्वतःला आधीं सुधारवें. चित्तशुद्धि केल्याशिवाय आपल्याला सर्व ठिकाणीं भगवद्भास उत्पन्न होणार नाही. म्हणून जेव्हा जेव्हा आपल्याला दुसऱ्याचे गुणदोष दिसतात, तेव्हा आपणेंच चित्त शुद्ध आहे असें समजून, आपण परमात्म्याची करुणा भाकून त्यास शरण जावें, आणि माझे चित्त शुद्ध कर, अशी त्याला विनंती करावी. असें केलें म्हणजे आपलें चित्त शुद्ध होत जातें आणि मग भगवंताची प्राप्ती व्हायला वेळ लागत नाही. 'जगांतील आपलें समाधान, अगर असमाधान, ज्या वृत्तीनें आपण जगाकडे पाहतो, त्यावर अवलंबून आहे. वासनेतून वृत्ति, वृत्तीमधून ऊर्मि आणि ऊर्मिमधून कृति असा क्रम आहे. 'माझ्याकरितां मी नसून मी लोकांकरितां आहे, माझ्याकरितां जगत् नसून मी जगताकरितां आहे,' ही वृत्ति आपण ठेवावी.

१४. एक भगवंताच्या नामांत राहिले कीं सर्व गुण आपोआप वाढतील. ते कसे घडतें ! शरीराचे अवयव सारख्या प्रमाणांत वाढतात तसे.

संतांची योग्यता काय आहे ?

४ एप्रिल

आपलें शहाणपण बाजूला ठेवून जो संताच्या शरण जातो तोच खरा साधक. ज्याला सर्व सृष्टि रामरूप दिसते, आणि शिष्याच्याहि जो रामरूप पाहातो, तोच खरा गुरु. सद्गुरु कधीहि मिथेपणानें वागत नाही. आणि त्याला भीतीचा लवलेशहि नसतो. आपला शिष्य कोणत्या व्याख्यात्मक मूर्तिकेवर आहे हें संतांना कळतें. शिपाई जसा चोराच्या पुढें पण मामलेदाराच्या मार्गे चालतो, त्याचप्रमाणें विषय हा देहबुद्धीच्या लोकांवर मालकी गाजवितो, पण संत मात्र विषयावर मालकी गाजवितात. संतांजवळ जें समाधान असतें तें आपल्याला लाभलें, किंवा त्याची आवड उत्पन्न झाली, म्हणजे संतांची प्रचीति आली असें समजावें. औषध काय आहे हे न कळतां सुद्धा रोग्यानें तें घेवें घेतलें तरी त्याला गुण येतो. एखाद्याला स्वयंपाक करता आला नाही तरी त्याला अन्नाची चव समजते आणि तो पोटभर जेवू शकतो. हें जसें खरें, त्याचप्रमाणें एखाद्याला ज्ञानाचा अनुभव येईल, पण शब्दानें त्याला तो सांगता येईलच असें नाही.

नवरा अगदी प्रेमाची गोष्ट जशी आपल्या बायकोजवळ सांगतो; त्याप्रमाणें, 'आपण चगत् कां उत्पन्न केलें ?' हें भगवंत फक्त संतांनाच सांगतो. मीठ खारट आहे याचें जसें आपल्याला दुःख होत नाही; त्याचप्रमाणें जगामधल्या लढाया, हाणामाऱ्या, सज्जनांचा छळ, संकटें, याचें संतांना वाईट वाटत नाही, "वाईट वाटत नाही" याचा अर्थ तें त्याला आवडतें असा मात्र मुळींच नव्हे. पण मीठ जसें खारटच असणार, तशा जगातल्या या घडामोडी होणारच, जगाची राहाटीच अशी आहे, हे समजून तो दुःख करणार नाही. किंबहुना, मीठ फार झाले तर खारटपणा जसा सहन होत नाही, तसें त्यालाहि होईल. इतकेंच नव्हे, तर त्याचा प्रयत्नहि जगांतलें वाईट कमी करण्याकडेच असतो.

विहिरींतल्या बेडकांना जशी समुद्राची कल्पना येत नाही, तशा आपल्याला संतांची कल्पना येत नाही. संत हे पहिल्यानें आपल्यांतलेच होते, परंतु अनुसंधानाच्या मार्गानें ते वर गेले. संत शोधण्याच्या फंदांत आपण पडूं नये. आपल्याला संत "शोधण्याची" मुळींच जरूरी नाही. आपली इच्छा बलवत्तर असेल तर संतच आपला शोध करीत आपल्याकडे चालत येतील. आपली भावना कशी आहे इकडे संताचें लक्ष असतें. संत हा गुप्त पोलिसासारखा आहे. तो आपल्यामध्यें आपल्यासारखा राहतो, पण आपल्याला ओळखता येत नाही. आपल्या सर्व गोष्टी मात्र त्याला माहीत असतात. संताला आपल्या गारांरांत काय चाललें आहे, तें सर्व दिसतें, म्हणून तो रोगाची काळजी करीत नाही. संताला कर्म मार्गेपुढे करता येतें, पण तें टाळता येत नाही. ते कोणाला तरी भोगलेंच पाहिजे. ज्याला एका संताचे वर्म कळलें त्याला बाकीच्या सगळ्यांचेहि वर्म कळेल.

९५. मनानें संत बनायला पाहिजे, ठसतें बाहेरून संत बनणें हें पाप आहे.

संतांच्या संगतीचा परिणाम

५ एप्रिल

जडीबुटीवाल्याजबळ एक गोळी असते. ज्याच्या अंगात विष भिनलं आहे अशा माणसाच्या जखमेवर ती गोळी उसती ठेवतात. ती सर्व विष शोषून घेते. नंतर तिला धुतली की ती पूर्ववत् होते. त्याचप्रमाणे सत्पुरुषाच्या संगतीत आपलं पाप शोषून घेतलं जातं आणि पुनः तो सत्पुरुष स्वतः शुद्धच राहतो. सत्संगति मिळेल; पण ती ठिकणें फार कठीण काम आहे. साधारणपणे ज्या विषयाची अपाक्याला आवड असते तसलीच संगत आपण बघतो. मीच वाईट म्हणून मी वाईट लोकांची संगत धरतो. विषयात दोष नाही; म्हणजेच उसते विषय बाधक होत नाहीत. विषयी लोकांची संगत मात्र फार बाधक असते. संगतीने आपल्यावर बरा-वाईट परिणाम होतो. विषयाची गोडी फार, पण तो सुटावा असे वाटू लागले, म्हणजे भजनपूजन करणाऱ्याची संगत धरावी. वाईट विचार मनांत आले की नामाची जोड ठेवावी. भगवद्भक्तांचे मनोराज्य करावे. संतांची परीक्षा विषयसुखावरून नाही करू. आपला सर्वांठायी भगवद्भाव वाटू लागला म्हणजे संतांची प्रचीति येते. भगवंतांच्या लीला पाहणाऱ्यांनाच खरा आनंद मिळतो. म्हणून संत नेहमी भगवंतांविषयीच सांगत असतात. ते जे गातील तो संगीतातला रागच समजावा. तुकारामबुवा उसते “बिटल, बिटल” म्हणत, पण त्याची गोडी आपल्या गाण्यामध्ये-देखील नाही. खरोखर, संतांना आपल्याविषयी इतकी कळकळ असते, आपल्याला ती कळतहि नाही. संतांच्या दर्शनाला गेल्याने संतांवर मी उपकार करतो असे आपल्याला वाटते ! संत आपल्या हिताचे सांगतात, पण आपलं मन विषयात वावरत असल्याने त्यांचे बोलणे आपल्या मनांत पूर्णपणे ठसत नाही. औषध कडू असले तरी रोग झाल्यावर आपण ते घेतोच ना ! मग प्रपंचांतल्या व्याधींनी त्रस्त होऊनहि आपण संतांच्या हितकारक बोलण्याकडे का दुर्लक्ष करावे ! ज्याला भगवंतांचे अधिष्ठान आहे त्याचे कडक बोलणेसुद्धा कोणाला लागणार नाही. अत्यंत निर्भयता हा संतांचा पहिला गुण आहे. कारण “सर्व ठिकाणी मीच आहे” ही भावना झाल्यावर भयाचे कारणच उरत नाही. आईपण जसे सगळी-कडे सारखे. त्याचप्रमाणे संत सर्व एकच भाषा बोलतात. संतांनी मिळविलेले पद मिळविण्याचे साधन आपणहि करतो; पण त्यांचे करणे निःसंशय असते, तर उलट आपण नेहमी शंकाच व्यक्त करीत असतो. डोळ्यांत खुपणारा खडा काढण्यासाठी खात लोणी घालतात; खाते न खुपता खडा बाहेर पडतो आणि डोळा घंट होतो. त्याचप्रमाणे संतांची बाणी गोड, मऊ, हितकारक असते; तसे आपण बोलू.

९.६. भोग आठे की, आपल्या मनाला चैन पडत नाही, म्हणून मनाला भगवंतांच्या स्मरणांत गुंतवून ठेवावे, म्हणजे भोग भोगीत असतानादेखील आपलं समाधान ठिकते.

संत हे चालते-बोलते देवच आहेत

१ एप्रिल

व्यवहारांत ज्याला चांगले वागता येत नाही, त्याला नाही परमार्थ करता येणार. व्यवहारांत झालेल्या गोष्टींचा मनावर परिणाम होऊ देणार नाही असा निश्चय करावा, आणि सद्गुरुआज्ञा प्रमाण मानून तो पूर्णत्वाला न्यावा. साधनावर जोर द्यावा. स्वतः कोण याची ओळख करून घ्यावी. भगवंतापरत कोणी नाही हे कळले म्हणजे मी कोण हे कळते. आम्हीच आपलेपणाला विसरलो मग जगाला कुठले आपलेपण येईल ! आपली ही मधली स्थिति मोठी वाईट असते. निर्गुण जरी समजले तरी सगुण नाही सोड. माझ्या मुर्खी राम आला यापरत दुसरे भाग्य ते कोणते ! हृदयांत स्फूर्ति येऊनच आपण बोलतो; मग आमच्या मुर्खांत राम आला तर तो हृदयांत नाही असे कसे म्हणावे ! भगवंताला पाहण्यांत जो सुदाम्याला आनंद झाला तो सुदामनगरी पाहण्यांत नाही झाला. आम्ही सर्व करतो, पण तुमची कृपा हवी, असे म्हणतो; पण ज्यांनी ' नामाशिषाय राहुं नको ' म्हणून सांगितले, त्यांनी कृपा असल्या-शिषाय का सांगितले ! बाकीच्या गोष्टींचा विसर पडला की भगवंताची आठवण होते.

तुम्ही मला उपनिषदांतले सांगा म्हटले तर कसे सांगू ! ज्याने जे केले तेच तो सांगणार. एक गुरुआज्ञापालन याशिषाय दुसरे काहीच मी केले नाही, तर मी दुसरे काय सांगणार ! संताचा समागम करावा म्हणजे आपण मार्गाला लागलो. आपण साधूला व्यवहारांत आणतो, आणि नंतर तो आपल्याशी व्यवहाराने वागला म्हणजे त्याच्याजवळ समता नाही म्हणून उलट बोंबा मारतो. संत हे देहाचे रोग बरे करीत नसून, त्या रोगाची भीति नाहीशी करतात. संत हे चालते-बोलते देवच आहेत. संतांच्या देहाच्या हालचालींना महत्त्व नाही. भगवंताचे नाम सिद्ध करून देणे हाच संतांचा जगावर सर्वांत मोठा उपकार होय. संतांचा कोणताहि मार्ग हा वेदांच्या आणि शास्त्रांच्या उगट असणे शक्यच नाही. संत सूर्यासारखे जगावर स्वाभाविक उपकार करतात. सूर्याचे तेज कमी होते आहे असे शास्त्र म्हणतात, पण संतांचे तेज मात्र वाढतच आहे.

श्रीमंत आईबापांच्या पोटी जन्माला आलेला मुलगा भीक मागताना पाहून आपल्याला त्याची कांय येते, त्याप्रमाणे मनुष्य जन्माला येऊन आपण दुःख करतो हे पाहून संतांना वाईट वाटते. ग्वाळच्या पोनि इतक्या आहेत की त्यामध्ये मनुष्य-जन्म येणे कठीण आहे. मनुष्यजन्म घेऊन भगवंताची प्राप्ति झाली नाही तर जीवाचे फार नुकसान आहे. म्हणून अत्यंत चिकाटीने संतांचा समागम करावा, त्याची कृपा करून घ्यावी. हजारों लोक भगवंताच्या नामाला लावणे हेच खरे संतांचे कार्य होय.

९७. संतांच्या वचनांचा ओढून ताणून अर्थ करू नये, त्यांचा सरळ अर्थ घ्यावा.

पो. प्र....११

जोंवर जग चाललें आहे तोंपर्यंत मंत आहेत व पतिव्रताहि असणारच

७ एप्रिल

पुष्कळ बाचलें, ऐकलें, पण कृतींत जर उतरलें नाही तर त्याचा काय उपयोग ? कृतीशिवाय समाधान नाही. श्रवण कोणी केलें ? तर उपांनी त्याप्रमाणें कृति केली त्यांनी. संतांच्यावर विश्वास नसेल तर स्वतःचा अनुभव पाहावा. संतांच्या सांगण्याचा आपण विचारच केला नाही, त्याचें मननच जर केले नाही, तर पुष्कळ सांगितल्याचा काय उपयोग ? देह हा अनित्य आहे असें सर्व संतांनी एकदिवानें सांगितलें आहे, तरीमुद्दा आम्हांला देहाचें प्रेम सुटत नाही, याला काय करावें ? देहाच्या प्रेमाशिवाय प्रापंचिक गोष्टी चाटणार नाहीत हें खरें पण म्हणून देहाच्या सुग्राकरितांच जन्मभर आटापिटा करायचा हें योग्य नव्हे. देहापामून सर्व सुख आहे असें आपण विचारानें ठरविलें, पण खरोखर अनुभव काय येतो हें पाहावें. एखावें बेळीं मनुष्य भगवंताचांचून जगात अजिंक्यपद मिळवूं शकेल, पण शानि मात्र जर तो भगवंताचा झाला तरच त्याला मिळेल.

कृतीशिवाय जे बोलतात त्यांचा नाश होतो. बोलार्थ असें वाटतें तोंपर्यंत बोलणें याबविणें जरूर आहे. विश्वा किंवा ज्ञान हें कधीं वाया जात नाही. पण त्याचा योग्य उपयोग झाला पाहिजे. विद्वान हे उंचावर चढलेल्या माणसासारखे आहेत. ते जर का पडले तर त्यांचे पायच मोडतात. अढाणी माणसांना हा धोका नाही. स्वातंत्र्य आणि स्वैरवर्तन बाहेरून सारखीच दिसतात, पण त्यांच्यामध्ये फार फरक आहे. स्वातंत्र्य हें पवित्र आहे, तर स्वैरवर्तन हें अर्थात् घाणेरडे आहे. एका नामांकित सद्गुरूम्याला वाटलें की, आतां पतिव्रताधर्म नाहीसा झाला. मला नाही हें खरें वाटत. जोंवर जग चाललें आहे, तोंवर संत आहेत, आणि पतिव्रताधर्म पाळणाऱ्या स्त्रियाही असणारच. त्याचा पवित्रपणा ज्या बेळीं नाही, त्या होईल त्या बेळीं आपल्या धर्माचा पायाच उखडला असें समजावें. याकांच्या स्वातंत्र्याबिपर्यायाच्या कल्पना कोणीतरीच असतात. खरें म्हणजे माणसाला स्वातंत्र्य फक्त स्वतःची उत्पत्ति म्हणजे आत्मोन्नति करण्यापुरतेंच आहे. इतर बाबतीत, म्हणजे देहाच्या बाबतीत, त्याला बंधनच असतात, आणि ती आवश्यक आहेत. सोंप ही जशी धीमंतीना आणि गरिबांना जारखीच असते, त्याचप्रमाणें भगवंताची आस ही सर्वांना सारखीच असते.

९.८. जें कार्य प्रत्यक्ष भगवंत करतो तेंच काम त्याचें नाम करीत असतें. अडचणी असल्या तरी नाम घेतां घेतें. म्हणून न करण्याबद्दल सबब सांगूं नका. सबब सांगितली की, त्यापासून लबाडी कल्प्य होते.

मनांतील विषय काढून टाकले म्हणजे संतांची प्रचीति येते

८ एप्रिल

ज्याने तपच पाहिलें नसेल त्याला घाणेरडे कोणतें आणि चांगलें कोणतें हें कसें कळणार ! ज्याला भगवंताचें अस्तित्वच मान्य नाही त्याला भगवंताची प्रचीति कशी येणार ? जो सरळ मार्गानें जातो त्याला प्रपंचांत प्रचीति आल्याशिवाय राहात नाही. जन्माला आल्यापासून दुःखाची प्रचीति आली, पण मी भगवंताचा आहे, आणि प्रपंचांत आनंदरूप भगवानच चोहोंकडे भरून राहिला आहे, हें ठसवून न घेता, आपन्नीच काहींतरी वाट चुकली असें समजूत पुनः प्रपंच बोहांत बुडी मारून दुःख करूं लागलों, तर या जन्म-मृत्यूच्या फेऱ्यांतून सुटका कशी होणार ? प्रपंचांत आनंदाची प्रचीति यायला भगवंताची तळमळ घराबी जें असतें तें मला आलें, किंवा त्याची मला आवड वाडूं लागली, म्हणजे संतांची प्रचीति आली असें म्हणावें. संत चमत्कार करतात तसें मला करतां यावेत अशी इच्छा धरून आपण संतांकडे गेलों, तर खरी प्रचीति कशी येणार ! जगांत भगवंताच्या सेवेशिवाय काहीं नाही हें ज्याला कळलें ती खरी प्रचीति. ज्यानें माझे समाधान टिकेल ती खरी प्रचीति. बिहिरी-तळीं बांधून ल्यावर स्वतःचें नांव घातलें आणि लौकिक वाढावा म्हणून त्याचा अभिमान धरला, तर हें सर्व देवाच्या दर्शनाच्या आढ येतें म्हणून समजावें. भगवंताशिवाय जें जें गोड लागतें त्याला विषय म्हणावें. मनांतले विषय काढून टाकले म्हणजे संतांची प्रचीति येते आणि भगवंताची आवड उत्पन्न होते. ज्या घटकेला चित्त शुद्ध झालें त्या घटकेला प्रचीति येते. मी वाटेल तसें वागावें आणि संतांची प्रचीति यावी हें कसें व्हावें ? ती यायला, संतांची आज्ञा प्रमाण मानणें हेंच एक साधन आहे. मारुतिरायाजवळ जावें आणि संतति मागावी, याला काय म्हणवें ! जे मन्त्रचारी राहिले त्याच्याजवळ संतति मागावी हें बरें दिसेल का ! एखादा इसम डॉक्टरकडे गेला आणि त्याला खटला समजावून सांगूं लागला, तर काय प्रचीति येणार डॉक्टरची ! भगवंताची गोडी लागेल तेव्हाच संतांची प्रचीति आली असें म्हणावें. भगवंताच्या प्राप्तीकरितां नरदेहासारखा श्रेष्ठ देह मिळाला असें कळूं लागलें तर ती प्रचीति. सर्वजण उलटले तरी माझा राम खरा असें म्हणावें. राम माझा दाता आणि धनी आहे ही बुद्धि ठेवावी आणि तसें वागावें.

९९. आपण रोख उठल्यावर भगवंताचें स्मरण करणाऱ्या नियम ठेवावा. स्नान बगैरे गोडी घाल्या तर कराव्याच, पण त्यापासून अहून बसूं नये.

संत हे भगवंताची आठवण देण्याचें कार्य करीत असतात

९. पत्रिक

ज्याला सत्याचें ज्ञान झालें तो सर्वज्ञच बनला; आणि जे या सत्याला धरून राहतात ते संत होत. एकजण संतांना म्हणाला, “तुम्ही आमचें नुकसान करता; अपकार करणाऱ्यावरहि उपकार करायला सांगून तुम्ही आम्हाला मेषपात्र करता.” वास्तविक संतांची कामगिरी कोणाला दिसतहि नाही; आणि आमची फक्त दिसण्यापुरतीच असते, त्यामुळे ती पुरी पडत नाही. आमच्या मनाला धीरच कुठें असतो ! मार्गे पहावें तो राम नाही, आणि पुढें पाहावें तों मनाचा धीर सुटलेला. अशा परिस्थितीत संत आपल्याला मार्ग दाखवायला तयार असतात, परंतु आपला अभिमान आपल्या आड घेतो, आणि आपण संतांना नावें ठेवतो. ‘आपण आजपर्यंत कुणाला भ्यालो नाही’ पण साहेबाचा मार खाऊन आला होता तेव्हा तुमचा धीर कोठें गेला होता ?

खरोखर, एखादा पुष्कळ ज्ञानी झाला, पण तें ज्ञान जर वृत्तीत उतरलें नाही, तर त्याचा काय उपयोग ! जगाचें खरें स्वरूप समजून घेण्यासाठी, जो सुखदुःखाच्या जाळ्यांत सांपडला नाही त्याच्याकडे जावें तो साक्षित्वानें जगांत राहिल्यानें जगापासून अलिप्त राहातो; आपण मात्र सुख दुःखाच्या जाळ्यांत सांपडतो. संत हे गर्भाशय काढून टाकलेल्या स्त्रीप्रमाणें आहेत. अशी स्त्री विषयभोग भोगूनहि फळ घरीत नाही; त्याचप्रमाणें संत कर्म करूनहि त्याच्या फळाच्या आशेनें लिप्त होत नाहीत. साधुसंतांना आपल्यासारखी झोंप नसते. त्यांचें घर म्हणजे दवाखाना किंवा तुरुंग होय; तिथें मानसिक रोगी किंवा गुन्हेगार लोक असायचेच. संतांचें अंतःकरण अतिशय शुद्ध असल्यानें त्यांची शिष्यांची भाषासुद्धा न बोचणारी असते. अर्थात्, साधु जरी झाला तरी त्याला व्यवहाराला थोडें मानावें लागतेंच. सत्पुरुष विद्वान असतात असें नाही; पण अति विद्वान मनुष्य कोणी सत्पुरुष झालेला ऐकिवांत नाही. कुणी आठव्या वर्षाच घरांतून निघून जातो, कुणी लग्नांतून पळून जातो, कुणाला लिहायला-वाचायलाहि येत नाही, असे लोक सत्पुरुष झालेले आढळतात. संत हे गेल्यानंतरसुद्धा लोकांना फार हजेरें घाटतात.

तद्दान मूल बाहेर खेळत असतें, परंतु मज्येंच त्याला आईची आठवण होऊन तें तिच्याकडे धांवतें, याचा अर्थ असा की, मुलाला आईचें सूक्ष्म स्मरण असते. तसा भगवंताचा चटक, किंवा तशी त्याच्या अस्तित्वाची जाणीव, किंवा तशी त्याची निष्ठा, आपल्याजवळ पाहिजे. भगवंताची तळमळ लागली कीं मनुष्य वेडा बनतो, आणि कोणी संत भेटला कीं निवांत होतो. अनुभवानें जे शहाणे झाले ते संतच बनले.

१००. परमार्थामध्ये कोणत्याहि साधनानें जडाचा निरास करता करता शेवटीं ओंकारापर्यंतच येऊन यावावें लागेल। म्हणजे, प्रत्येकाला नामार्शीच यावें लागेल.

रामास अर्पण व्हावें कोण्या रीती । त्याचा मार्ग सज्जन सांगती

१० एप्रिल

ज्याने त्याने आपले हित ओळखून वागणें हें जरूर आहे. कव्याणाचा मार्ग कोणीहि दाखवील, पण त्याप्रमाणें वागणें प्रत्येकाकडे आहे. कोठें तरी (एकांतांत) जावें असें तुम्ही म्हणता तें योग्य आहे. बंधनास खरें कारण परिस्थिति नसून आपल्याच मनाची ठेवण हें आहे. सुखदुःखाचा दाता । सत्य नाही दुजा आता ॥ जाणिवेनें जैसे भावें । तैसें मनानें सुखदुःख भोगावें ॥ मी-माझेपणाची जोंपर्यंत घडपड जाण । तोपर्यंत नाही समाधान ॥ सर्वस्वीं राहावें रामास अर्पण । हाच उपाय सांगती साधुजन ॥ रामाला अर्पण व्हावें कोण्या रीती । त्याचा मार्ग सज्जन सांगती ॥ प्रयत्नेविण राहों नये । फळाची आशा ठेवूं नये । भगवंताला विसरूं नये ॥ कर्तव्य या दृष्टीनें कर्म करावें ॥ प्रथम राखावें भगवंताचें अधिष्ठान । तेथें व्हावा प्रयत्नाचा उगम । अखंड राखावें अनुसंधान । येणें कर्म होईल सहज रामार्पण ॥ वृत्ति राखावी अत्यंत शांत । हेंच संतांचें मुख्य लक्षण जाण ॥ जें जें घडेल कांहीं । तें तें रामइच्छेनें पाहीं ॥ असा करावा संसार । परी असावें खबरदार ॥ त्राता राम जाणुनी चिंती । निर्मय करावी आपली वृत्ति ॥ थोर भाग्य उदया आलें । रामराय घरीं आले । आतां व्हावें रामाचें आपण । व्यवहार प्रपंच करावा जतन ॥ न दुजाचा दोष पाहावा । त्याचा आपणापार्शीच ठेवा ॥ देह आहे परतंत्र । मन राखावें भगवंताशीं स्वतंत्र ॥ मनानें जो बांधला । परतंत्र बाटेल त्याला ॥ शरण गेला रामचरणीं । त्याला नाही दुज्जी हानी ॥ सर्वास सांगावें माझे नमस्कार । चिंती असावा रघुवीर ॥ अखंड करावें नामस्मरण । नीतिधर्माचें असावें आचरण ॥ बापकासुलें लहान थोर । यांनीं न सोडावा रघुवीर ॥ काळ कठीण आला फार । बुद्धिभेद त्वरित झाला ॥ आतां सांभाळावें सर्वांनीं आपण । रामाविण न जाऊं द्यावा क्षण ॥ चाललें तसेंच चालावें । राम ठेवील तसें असावें ॥ माझा राम जोडला । हें जाणलें ज्यानें । त्याला न उरली करणी ॥ राम ठेवील ज्या स्थितींत । त्यांत समाधान मानावें ॥ रामास जें करणें असेल । तें तो करील साचें ॥ सदा सर्वकाळ माझ्याशीं वास । हाच धरावा हव्यास ॥ त्याला न जावें लागे कोठें । घरबसल्या राम भेटे ॥

१०१. अखंड राखावें अनुसंधान । येणें कर्म होईल सहज रामार्पण ॥

साधनांनी जें साधत नाही तें संतसहवासानें साधतें

११ एप्रिल

बरोबर संत हे आईप्रमाणे आहेत. ते देह घेऊन आले तरी त्यानेच ते राहतात हें म्हणणें बरोबर नाही. संतांनी जगांतलीं राज्यें मिळवलीं नाहीत, पण त्यांनी स्वतःवर राज्य केलें. इतर संत आणि अवतारी संत यांच्यामध्ये फरक असतो. अवतारी संत हे ज्ञानेश्वर महाराजासारखे, तुकोबासारखे, किंवा समर्थाच्यासारखे असतात. ते आपण होऊन येतात आणि आपले काम झालें कीं जातात, मग ते राहात नाहीत. संतांचें वचन पूर्णपणें समजून ऐकत जावें; आपल्याला आवडेल तेवढेंच नाही ऐकूं. ध्यान, स्मरण, मनन आणि सदग्रंथ-वाचन यांमुळे संतांची गांठ पडून त्यांच्याशीं समागम होणें शक्य होईल. संतसमागमांत राहून विषय मागणें हें समागमाचें रहस्य नाही. अशानें बुद्धिभेदच होतो. आपण बुद्धीनें, तर्कांनें, संतांकडे येऊं लागलों तर पदरांत काय पडणार, विषयच ! कर्म तसें फळ. बुद्धीचा उपयोग करूं तसा होतो. आपल्या संतांनीं कर्मांचा ढीग पाडला आहे. त्यांच्या कर्मांमुळेच तर आज आपण हिंदु म्हणून जगत आहोंत. पण त्यांच्या आणि आपल्या कर्मांमध्ये फरक आहे. “राम कर्तो” या भाषनेनें त्यांनीं कर्म केलें, आपण आपलेपणानें तें करतो, म्हणून आपल्याला कर्म बंधनकारक बनतें.

एका आईच्या एकुलत्या एका मुलानें अफुच्या गोळीसाठीं हट्ट धरला, तर आई त्याला ती गोळी देईल काय ? जर तिनें ती दिली तर ती आई खरी नव्हेच. व्याप्रमाणें जो विषयाचें प्रेम देईल तो खरा संत नव्हे. संतांनीं खरें भगवंताला जाणलें. साधनांनीं जें साधत नाही तें संतांच्या सहवासांत राहिल्यानें साधतें. मनुष्य जितका निःस्वार्थी तितकी त्याची भाषा व्यापक असते. आपल्या घरांतले लोकसुद्धा आपलें ऐकत नाहीत, पण संतांची बाणी सर्व जगावर परिणाम करते. कारण ती सर्वव्यापक असते. ती अत्यंत तळमळीची असते. याच अर्थानें श्रुति सनातन आहे. जगाचे कल्याण व्हावें म्हणून ऋषि बोलले; म्हणून त्या बाणीनें जगाचें कल्याण व्हायचेंच. शिष्या जगाचें कल्याण व्हावें असें वाटतें तोंपर्यंत ती बाणी रहायचीच. आपण ज्या संतांकडे जातो त्याला विषयाचें प्रेम असत नाही, इतकेंच नव्हे तर त्याच्या माणसानें विषयामध्ये मन राहिलें असता त्याच्या हृदयाला पीळ पडतो. कुत्रा हाड चवळीत असता आपल्याच तोंडांतून येणारें रक्त पिऊन तें त्या हाडांतून येतें आहे असें तो समजतो, तसे आपण विषयमग्न असलेले पाहून संतांना फार वाईट वाटतें. जिज्ञासु शिष्य भेटला तर संतला आपले स्वतःचे सार्थक झालें असें वाटतें.

१०२. संत हे जास्तबोल्से देवच आहेत.

सद्वस्तु साध्य करून घेण्याचा उपाय म्हणजे सत्संगति

१२ पंक्ति

एखाद्या दारुमाजाप्रमाणे विषयी मनुष्य वागत असतो. त्याला सर्व कळतें पण बळत नाही. एकीकडे स्वतःला तो परमात्म्याचा अंश म्हणवितो, आणि दुसरीकडे विषयांच्या आहारी जातो. वरोवर, भक्ती-शिवाय सर्व काही बाया आहे. भगवंताची मूर्ति पाहारी आणि तीच आपली गुरुमाऊली मानारी. संताजबळ राहारे आणि भक्तीचें साधन करावें. आपल्याला काही करायचें वरलें आहे असे जें बघतें, तें न वाटूं आगलें म्हणजे साधनांत प्रगति साली असे समजावें. भगवंताची मळि घडायला गुरुसेवा हें एक मुख्य साधन आहे. जो शिष्य आज्ञा पाळतो त्याला भेटणें गुरुला भागच पडतें. वास्तविक गुरु मनांत काही इच्छाच येऊं देत नाही; म्हणून कामधेनुपेक्षा गुरूच श्रेष्ठ आहे. आपण पोथीतले नुसते शब्द तेवढे वाचतो, त्यांचा अर्थ संतांच्या कृपेवाचून कळणें कठीण आहे. आपाचा निरोप लहान मूळ आईला आपल्या बोंबड्या शब्दांत आणि स्वतःला कळला असेल तसा सांगत असतें; तितपतच पोथीतल्या शब्दांचा अर्थ आज आपल्याला सांगता येईल.

अत्यंत तळमळीशिवाय भगवंताचा योग शक्य नाही, पण संतासमागम प्रारब्धानें होतो. "सम"रीतीनें जातां आलें तर खरा समागम घडतो. पण आमचा मार्ग बिभम आहे. म्हणून संत भेटनाहि त्याचा 'समागम' आपल्याला होत नाही. विषयांमध्ये धुंद असलेल्या आम्हांला पाहून संतांच्या मनांत काळबाकाळब होते; त्यांची आपल्याला कल्पनाहि येणार नाही. आपली बुद्धि आपल्या समाधानाप्रत नेत नाही, तर दुसऱ्याची मदत घेणें अवश्य आहे; अशा वेळी, ज्याची मदत आपण घेतों त्याचें आपण ऐकायला नको का? भगवंताच्या जिज्ञासेचा मार्ग आक्रमायला संतांनी मांगितले. संतांना जिज्ञासा मूळचीच असते. आपल्याला ती नाही, म्हणून ती उत्पन्न करणें भाग आहे. काही केल्याशिवायच सद्वस्तु साध्य करून घेण्याचा उपाय, म्हणजे सत्संगति हा होय. सत्संगति अति अपूर्व काम करणारी आहे. ज्याचें भाग्य थोर असेल त्यालाच ती लाभेल. एखादा मनुष्य भोंबऱ्यांत सापडला तर त्याला काढण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक मार्ग असा की, दुसऱ्या चांगल्या पोहणाऱ्यानें त्या भोंबऱ्यामध्ये उडी मारून तो फोडायचा आणि बुडत्याला बाहेर ओढून काढायचें. पण यासाठी शक्ति फार लागते. दुसरा मार्ग असा की आपणच भोंबऱ्यामध्ये बुडी मारून तळार्शी जायचें आणि खालून बाहेर निघायचें. विद्वत्ता ही भोंबऱ्यासारखी आहे. बरबर पाणी फिरत असेल तरी तळार्शी तें संघ असतें, तसें जे लोक बरबर विद्या शिकतात, ते वादाच्या आणि मत-मतांतराच्या चक्रांत सापडतात. पण जे खोल तळार्शी जातात त्यांना खरें काय तें आपोआप कळतें, आणि तें सगळीकडे एकच असतें. विद्येच्या भोंबऱ्यामध्ये सापडणाऱ्यांना बाहेर ओढून काढण्याचे काम फार मोठ्या संतांचें असतें, शहाण्यानें त्या मानगडीत न पडावें. पण पडावें लागलेंच तर बुडी मारून बाहेर निघावें. हेंच मध्यम शक्तीच्या माणसाचें काम आहे. हजारो लोक भगवंताच्या नामाला लावणें हेंच खरें संतांचें काम होय.

१०३. भगवंताचे अनुसंधान हें आपणें जेव्हा त्याला अनुसरून वाकीच्या गोष्टी आपण कळें वा.

संतांचा व्यवहार सरळ रोकडा असतो

१३ एप्रिल

(श्रीमहाराजांच्याकडे एकदा एक विद्वान् गृहस्थ आले. त्यांनी तुकोबांच्या गाथेचा चांगला अभ्यास केलेला होता. त्यांनी श्रीमहाराजांना असा प्रश्न विचारला की, “ श्रीतुकारामांच्या गाथेमध्ये सर्व ठिकाणी वेदांत भरलेला आहे. त्यांचा एक अभंग असा आहे की, “ पाहिजी पुराणे । धाडोळिरी दर्शने ॥ ” याचा अर्थ काय समजावा. ” त्यावर श्रीमहाराजांनी केलेले निरूपण) मागच्या जन्मी तुकारामबुवांनी ते केलेले असणार यात शंका नाही, पण संतांचे ज्ञानच असे असते की, त्यांना वेदांताचे मर्म आपोआप कळते. अमुक एक प्रंथ कुणी लिहिला, केव्हा लिहिला, कुठे लिहिला; त्यामध्ये अमन्या पानावर काय आहे, या गोष्टी संतांना सांगता येणार नाहीत, पण त्या विषयाचे मर्म त्यांना बरोबर ठाऊक असते. संतांनी प्रंथ लिहिले याचे कारण, ज्यांना बुद्धीने खात्री करून घ्यावयाची आहे त्यांनी ती करून घ्यावी आणि परमार्थ करावा. संतांच्या वचनाचा ओढूनताणून अर्थ करू नये, त्याचा सरळ अर्थ घ्यावा. खरं म्हणजे, संतांचे प्रंथ वाचून स्वतःला काय करायला पाहिजे ते शोधून काढून तेवढे करणारे लोक थोडेच असतात. ते प्रंथ वाचून त्यांचा अर्थ नीट समजणारे लोक त्यापेक्षा जास्त असतात. “ मोठ्या संताचा प्रंथ आहे. ” म्हणून नुसता वाचणारे लोक त्याहून जास्त असतात आणि त्याहिपेक्षा, ते प्रंथ मुळीच न वाचणारे लोक फारच जास्त असतात !

जगाच्या प्रवाहाच्या उलट जायला संतांजवळ शिकायचे असते. संतांना व्यवहारापुरतीच देहाची स्मृति असते. ते देहाला सावलीप्रमाणे मानतात. सावलीला दुःख झाले म्हणजे केव्हाहि अयोग्यच. म्हणूनच संतांच्या मनावर सुखदुःखाचा परिणाम होत नाही. संतांच्याकडे लोक कितीतरी कष्ट करतात, आणि ते लोक नात्यागोत्यांचेहि नसतात. संत त्यांना काही देत नसतांना ते इतके कष्ट करतात, याचे कारण संतांचा त्यांच्याविषयी असणारा खरा आपलेपणा होय. संत एकांतात जातात याचे कारण असे की, लोकांतात त्यांना भेटणारे निराळे असतात आणि एकांतात भेटणारे निराळे असतात. लोकांतात संतांची शांति बिघडते असे मुळीच नाही, पण एकांतात भेटणाऱ्यांना लोकांतात भेटता येत नाही, म्हणून ते एकांतात जातात. स्वच्छ बाहणांच्या पाटामधून चार ओंजळी पाणी इकडे तिकडे टाकले तर त्या पाटात काय कमी होणार ! तसा संतांचा संसार असतो. आपल्याला तो अवाढव्य दिसत नाही तरी भगवंताच्या सृष्टीमध्ये तो अगदी पक्कासाच असतो.

आपल्याला जीवनातील ध्येयाचा विस्मर पडल्यामुळे संत आपल्याला जागे करतात

१४ एप्रिल

प्रत्यक्ष विषयापेक्षा विषयी माणसाची संगत फार वाईट असते, हें ज्याप्रमाणें संसारांत तसेंच परमार्थांतहि लागू आहे. संगतीचा परिणाम नेहमी मनावर होतो। म्हणून चांगल्या विचाराच्या माणसाची संगत घराबी. चांगलें-वाईट हें नेहमी आपल्यावरूनच ओळखावें. स्वतःला सुधारण्याऐवजी आपण जगाची सुधारणा करायला जातो हेंच आपलें चुकतें. जगांत संत असतील असें पुष्कळीना वाटतच नाही. आपल्याला आपल्या ध्येयाचा विसर पडला, परंतु संतांनी आपल्याला जागे केलें. चुकीची वाट चकटत असताना 'अरे, तू वाट चुकलास,' अशी जागृति संतांनी आपल्याला दिली. नंतर जिकडे पाठ होतों तिकडे आपण तोंड केलें आणि पुनः चालू लागलों, तर आपण योग्य स्थळी जाऊं.

संत आनंदरूप झाल्यावर स्वस्थ बसत नाहीत ते ज्या लीला करतात त्या जगाच्या कल्याणासाठी असतात. खेळ खेळत असताना ते आपल्या मूळच्या आनंदांतच असतात. ते स्वस्थ बसले दिसले तरी जगाचें कल्याण करीतच असतात. आपण धडपड करून फुकट मरतो, त्यापेक्षा ते स्वस्थ वमून जिवंत राहतात हें केव्हाहि चांगलेंच होय. संत आनंदरूप झालेले असल्यामुळे त्यांच्या कल्पनेनुसार आपण जाऊं या. लोकांना उपदेश करण्यामध्ये संतांचा हेतु एकच असतो, आणि तो हा की, "जे मला कळलें आहे ते लोकांना कळून लोक सुखी होऊं या." संत आपल्या स्वार्थासाठी सांगत नसल्याने त्यांचें म्हणणें आपल्याला खोटे कसें म्हणता येईल ! प्रपंच हा दुःखमय आहे हें कळल्यावर यावर कोणीतरी उपाय केला पाहिजे. तो प्रथमाचनानें कळतो. म्हणून संतांनी आपल्या प्रथांत सांगितलेलें आपण करावें. सर्वज्ञ झाल्यावर शब्दांचा खेळ करायला कितीसा वेळ आहे !

मोठे संत प्रथ लिहितांना श्रोत्यांची फार स्तुति करतात. 'अहो श्रोते ! तुम्ही भाग्याचे आहांत,' असें ते म्हणतात. जो खरा भाग्याचा आहे त्याला पोषी ऐकायची जरूरीच नाही ! आपल्याला ते इतके चढवितात याचें कारण हेंच की, आपण त्यांचें म्हणणें ऐकावें, नाहीतर कुणी ऐकायला उभेसुद्धा राहणार नाही ! ज्या संतांचा प्रथ आपण वाचतो त्यांच्या कृपेपाचून तो नेट समजणार नाही. परंतु आपल्यावर कृपा करायला संतांना प्रथाचीच जरूर असते असें मात्र नव्हे. त्यांच्यावर त्यांची कृपा आहे त्याला कोणी विद्वत्ता नसताना देखील त्या प्रथाचा बरोबर अर्थ अगदी स्वाभाविकपणें कळेल. विद्वान हा कल्पनेनें सत्यस्वरूपाचें वर्णन करतो, पण संत मात्र निश्चयाने, व्याख्यान, आणि अनुभवानें तें रूप काय आहे हें सांगतात. जे देहांत दिसले पण देहांत राहिले नाहीत ते संतच होय. संताची आज्ञा पालन करणें म्हणजे संतसेवाच होय. सत्पुरुषांच्या वचनावर विश्वास ठेवून ज्याप्रमाणें वृत्ति बनविणें हा खरा अस्तमागम आहे.

१०५. लोक नामावरून ऐकूनच घेत नाहीत, जर कोणी ऐकलें तर तें विबध्न घेत नाहीत, त्याचें मनन करीत नाहीत ! आणि मनन करून पटल्यावरहि तें घेत नाहीत, पाला काय करावें !

पो. प्र....१४

सत्संगतीच्या योगें मन पैक्यावर गुंतून राहत नाही

१५ एप्रिल

जज्ज कोर्टामध्ये चोराला शिक्षा करतो. पण समजा, त्याच्या बायकांनंच त्याच्या ग्विशांतले पैसे धरामध्ये काढून घेतले, तर तो तिला मात्र काही बोलत नाही. त्याचप्रमाणे देव हा संतांना गुन्हे माफ करतो. संतांमध्ये प्रचंड सामर्थ्य असते; ते बोलतील ते खरे होते. बाचासिद्धी म्हणतात ती हीच. या सिद्धीचा उपयोग आपणसुद्धा करून घेऊं शकतो; परंतु भगवत्सेवा करावी आणि त्याबद्दल पगार घ्यावा तसें आपले होते. कामधेनूवर ओझे टाकावे हें बरें वाटेना म्हणून, वाटेनें घोडा येत होता तो घेतला आणि कामधेनु देऊन टाकली, याला काय म्हणावे ! जें सुख चिरकाल टिकणारें नाही तें घेऊन काय करायचें ! हाडांची काडे करून स्वर्गसुख हातीं आलें, पण काळांतरानें तें नाश पावतें; मग तें घेऊन काय करायचें ! पैक्यासारख्या निर्जीव वस्तूंत आपलें मन किती गुंतून राहतें ! पैशाचें नांव अर्थ, पण तो करतो मोठा अनर्थ. पैसा हा भुतासारखा आहे. त्याच्याकडून काम करवून घेतलें तर तो फार उपयोगी आहे, पण तें न केलें तर तो उरावर बसतो. पैसा प्रपंचाला पुरेसा असावा. प्रपंचाला पुरेसा म्हणजे किती ! तर पेन्शन असेल त्यांना रोजच्या निर्वाहापुरता असला म्हणजे पुरेसा झाला; आणि पेन्शन नसेल त्यांना साधारण मध्यम स्थितींत दहा-पंधरा वर्षे पुरेल इतका असला म्हणजे पुरेसा झाला. याला अमुक एक असा हिशेब सांगता येणार नाही. आपल्या प्रपंचाला जेवढा जरूर आहे तेवढा पैसा आपल्याला मिळाला कीं बसत झालें. श्रीमंतीला पुष्कळ पैसा लागतो असें धोडेंच आहे ! आपल्याला अडचण नाही पडली कीं आपली श्रीमंतीच आहे ! पैशाच्या बाबतींत आपण प्रयत्न मात्र आप्रहानें करावा, आणि नंतर होईल तसे होऊं द्यावे. आपण आतून निष्काम, निर्लोभ आणि निरिच्छ असो. दृष्ट्याचें द्रव्य मला यावे अशी कधीहि बुद्धि ठेवू नये. ज्याच्याजवळ पैसा विपुल आहे, त्याला श्रीमंत अगर सावकार म्हणता येईल; ज्याच्याजवळ विद्वत्ता आहे त्याला विद्वान् म्हणता येईल; ज्याच्याजवळ शेत आहे त्याला शेतकरी म्हणता येईल परंतु यांच्यापैकी कोणाला मोठा म्हणता येईलच असें नाही. सावकार कंजूस असेल, विद्वान् गर्विष्ठ असेल, किंवा शेतकरी असाच दुर्गुणी असेल. ज्याच्याजवळ सर्व गुण एकसमयावच्छेदेंकरून असतील तोच खरा मोठा होय. सर्व गुण एका भगवंताच्या ठिकाणीच असू शकतील. म्हणून त्याला ज्यांनीं आपलासा केला तेच खरे मोठे बनतात अशा लोकांना संत म्हणतात. आपण संतांचें होऊन राहावे, त्यांत आपलें कल्याण आहे. सत्संगतीपासून सठिचार आणि सद्वाचना प्राप्त होतात. ज्याचे विचार चांगले तो मनुष्य खरा चांगला होय; आणि जिये भगवंताचें अनुसंधान आहे तिथे राहणें हीच खरी सत्संगति होय.

१०६. ज्या वेळीं वाईट विचार मनांत येतील त्या वेळीं भगवंताचें नांव घेतलें तर त्या विचारांची मजल पुढे जाणार नाही.

व्यावहारिक वासना तृप्त करण्यासाठी संत नसतात

१९ एप्रिल

नोकरी पाहिजे असेल तर ती देणारा जिथे असतो तिथे आपण जातो; त्याप्रमाणे भगवंताची भेट घ्यायची असेल तर संत जिथे राहातात तिथे आपण जावे. परमेश्वराचे स्वरूप ओळखण्यासाठी संताकडे जाणेच जरूर आहे. तुम्ही सर्व जागा पाहिली, आणि संत जिथे उभे तेथेहीच जागा जर नाही पाहिली, तर बाकीच्या पाहिल्याचा काय उपयोग ! संतांचे अस्तित्व त्यांच्या देहांत नसून बचनोत आहे. संतांजवळ निर्विषय चित्त असते. रात्री सर्वजण झोपल्यावर शिपाई जसें गस्त घालतात, तसें साधुसंन्यास आमच्या गैरसावधतेत जागृत असतात. आपण झोपी गेलो असतांना ते आपली वृत्ति तपासतात. एका बाईला मूठ झाले. पण त्याला आंकाडी येऊ लागली, आणि तें पाळण्यांत उगीच निपचित पडून असायचें. तें मूठ बरोबर बाढेना, चांगलें हंसेना, खेळेना. मुलाची ती अवस्था पाहून आईला बरें वाटत नसे. अगदी तसेंच संतांना वाटतें. शिष्य केला खरा, पण साधनांत जर त्याची प्रगति होत नसेल तर संताला वाईट वाटतें. शिष्याची प्रगति होत असेल तर संत स्वतःच्या प्रेमासाठीच शिष्याला सजबील आणि त्याचें कौतुक करील. संतांना फारसें कधी कोणी चांगलें म्हणत नाही. त्यांनीं एकाचें कल्याण केले तर त्या माणसाचे दहा नातेवाईक त्यांना नावें ठेवतात. संतांना ओळखण्याकरितां जे गुण सांगितले आहेत ते त्यांची परीक्षा करण्याकरितां सांगितले नसून, त्यांचा त्या दृष्टीनें उपयोगहि होत नाही; त्या गुणांचें आपण आचारण करावें म्हणून ते सांगितलेले आहेत. संतांजवळ राहणाऱ्या लोकांना तीन तोटे आणि तीन फायदे असतात. त्यांपैकीं तोटे असे:- एक, वेदान्त बोलायला तवढा उत्तम येतो, दोन, संतांजवळ राहिल्यानें उगीच मान मिळतो, आणि तीन, ते ' (म्हणजे संत) सर्व पाहून धेतील ' या खोल्या भावनेनें हा वाटेल तसें वागतो. आतां फायदे :- पहिला म्हणजे, तो जर योग्या भावनेनें संतांजवळ राहील तर तेवढ्यानेंच, कांही साधन न करतां सुद्धा, त्याचा परमार्थ साधेल; दुसरे, त्याला मान मिळेल, पण तो स्वतः मानाच्या अपेक्षेच्या पलीकडे राहील; आणि तिसरे, वेदान्त त्याला बोलायला आला नाही तरी त्याच्या आचरणांत येईल. म्हणून संतांजवळ राहणाऱ्यानें ते सांगतात तसें वागावें, मानाची अपेक्षा करूं नये, आणि फारसा वेदान्त बोलूं नये, तोंडापर्यंत आले तरी दाबून टाकावें. संतांची आज्ञा प्रमाण मानणें हेंच प्रचीति येण्याचें साधन आहे. व्यावहारिक वासना तृप्त करण्यासाठी संत नसतात हें ओळखून आपण त्यांची संगत करावी. तेल आणि वात असल्यावर दिवा लावायला जसा वेळ लागत नाही, त्याचप्रमाणे आपली भूमिका थोडी तयार असल्यावर सत्संगतीचा परिणाम बघायला वेळ लागत नाही.

१०७. संतांना ओळखण्यासाठी अडसंधानाशिवाय दुसरे साधन नाही.

संत 'तूं भगवंताचा आहेस' ही जाणीव देतात

१७ एप्रिल

कोणतेहि कृत्य आपण करीत असतांना, ज्याकरिता आपण ते कृत्य आरंभिलें तें जसें आपल्या डोळ्यासमोर असतें, त्याप्रमाणें नाम घेताना, आपण नाम कशाकरिता घेतलें त्याची अखंड जाणीव असावी ही जाणीव अखंड ठेवणें, मी भगवंताचा आहे हें जाणणें, पाचें नांव अडसंधान ठेवणें. वास्तविक आपण भगवंताचे आहोतच, पण भ्रमानें मी विषयाचा आहे असें वाढूं लागलें. संत 'तूं विषयाचा नाहीस, भगवंताचा आहेस' असें सांगतात. हीच संतांची खरी कामगिरी, आणि याकरिता तें नाम व्यापला सांगतात. नाम घेणें म्हणजे मी विषयाचा नाही, भगवंताचा आहे, असें मनाला सांगणें आणि मनात तशी जाणीव उत्पन्न करणें, आणि ही जाणीव ठिकविण्याकरिता पुनः पुनः मनाला तेंच सांगणें, म्हणजे तेंच नाम सतत घेणें. तुम्हाला रामदर्शन पाहिजे म्हणता. पण राम तुम्हाला ओळखता कसा येणार ! रामदर्शन व्हायला रामाचें अंतर काढता आलें पाहिजे. रामाला पक्कें ओळखता आलें पाहिजे. याकरिता अंतःकरणाची पवित्रता पाहिजे, शुद्ध भाव पाहिजे. सर्व काहीं साधनें केलीं, पण भाव नसेल तर तीं व्यर्थ होतात. काळांतरानें त्यामुळे भाव उत्पन्न होईल हें खरें, पण भाव ठेवून साधनें केलीं म्हणजे प्राप्ति लवकर होते. नवविधा भक्तीमध्ये सोपी आणि मुख्य भक्ति म्हणजे अर्पण करणें ही होय. आपण सर्वस्वी देवाचें होऊन राहावें म्हणजे आपण जें काहीं करतो तें सर्व अर्पणच होतें. खरी एकाग्रता होण्यासाठीं सर्वाभूतीं भगवद्भाव ठेवला पाहिजे. मी तुमच्याकरिता सर्व काहीं करतो आहे; तुम्हाला जें काहीं होईल तें तुम्ही करा, पण तळमळ करूं नका. पण तुमचा यावर विश्वास आहे कुठें ? तुम्हाला नेहमीं पेंच पडतो, हें करूं कीं तें करूं ! वास्तविक जें जें काहीं तुम्ही करीत आहात तें मीच करतो आहे, माझीच इच्छा तशी आहे, असें मनीं दृढ धरून वागावें. तुम्ही असे भेदबुद्धीनें कां वागता ? मीच तुमच्या हृदयांत असून तुमच्या बुद्धीला प्रेरणा करतो असें कां मानीत नाहीं ?

अग्नीचा उपयोग तो करून घेणाऱ्यावर आहे; तसा देवाचा उपयोग जसा करावा तसा होतो. परमेश्वराच्या ध्यानानें सिद्धि येतात, आणि सिद्धि तर त्याज्य; मग परमेश्वराचें ध्यान करूंच नये कीं काय ! तर सिद्धी मिळविण्याकरितां ध्यान करूं नये, परमेश्वर-प्राप्तीकरितां निष्काम बुद्धीनें ध्यान करावें; म्हणजे परमेश्वर सिद्धीचे अडथळे दूर करतो. साधु सिद्धीचा उपयोग कधीहि करीत नाहीत. तें परमात्मस्वरूपांत मिळून गेलेले असतात. सर्व गोष्टी ते परमात्म्यावर सोंपवितात आणि त्याच्या इच्छेनेंच केव्हा केव्हा चमत्कार झाल्याचें साधूंच्या चरित्रांत दिसतें. साधूजबळ कधीहि ध्यावहारिक गोष्टी मागूं नयेत, त्या प्रारब्धावर सोंपवाव्यात.

१०८. प्रारब्ध टाळणें म्हणजे लोकांचे कर्ब बुडविणें होय.

संत विषयांत देव पाहतात, आपण देवांत विषय पाहतो

१८ एप्रिल

प्रत्येकजण भक्ति करीतच असतो. कारण व्यापक दृष्टीने पाहिले तर भक्ति म्हणजे आवड, सर्वांना विषयाची आवड असते. तेव्हा सर्व लोक विषयाची एकपरीने मकीच करीत असतात. परमार्थात भक्ति म्हणजे परमात्म्याची आवड असा अर्थ आहे. विषयाची आवड ही देहबुद्धीला घडून, देहबुद्धि वाढवणारी, आणि स्वार्थी असते. ही कमी झाल्याशिवाय परमात्म्याची आवड म्हणजे भक्ति उपचर्णे शक्य नाही. याकरिता भक्तिमार्गातली पहिली पायरी म्हणजे मोबदल्यारहित, निष्काम, निःस्वार्थी परमात्मस्मरण करणे, आणि शेवटची पायरी म्हणजे आपण स्वतःला विसरणे, देहबुद्धि विचलित होणे. निःस्वार्थी प्रयत्न करावा म्हणजे तर देहरक्षणाकरिता प्रयत्न करावा की नाही हा प्रश्न उद्भवतो, तर देहरक्षण परमात्मप्राप्तीकरिता करावे. केवळ विषयसेवनाकरिताच जगणे असेल तर व्यापेक्षा मेलेले काय वाईट !

जयल्यादि उत्सव आपण करतो ते भगवंताच्या ठिकाणी प्रेम उत्पन्न व्हावे म्हणून. मुळात प्रेम नसले तर, आपण ज्याच्यावर प्रेम असते त्याला जो उपचार करतो तो उपचार करून प्रेम आणायचे असते. प्रेम आणि उपचार यांचा अन्योन्य संबंध असतो. या उपचाराने भगवंताशी संबंध वाढतो आणि जामुळे भगवंतावरचे प्रेमही वाढते. आई आपल्या लहान मुलाला बागिने वगैरे घालते, त्याचे त्या लहान मुलाला काही सुख नसते, उलट थोडे दुःखच वाटते. पण त्यामुळे त्या आईला बरे वाटते म्हणून ती तसे करते. भगवंताला आपण दागिने वगैरे घातले तर ते स्वतःकरिताच होय. वास्तविक, भगवंताला काय कमी आहे !

संत विषयांत देव पाहतात, पण आम्ही मात्र देवांतसुद्धा विषय पाहतो. श्रीरामाची मूर्ति काय उत्तम घडविली आहे, देऊळ किती सुंदर बांधले आहे, वगैरे आम्ही म्हणतो. आमची वृत्ति विषयाकार बनली, म्हणून आम्हाला जिकडेतिकडे विषयच दिसतो. संतांची वृत्ति रामस्मयच असते, त्यांना सर्वत्र रामच दिसतो. तेरा कोटी जप केला म्हणजे रामदर्शन होते असे म्हणतात. त्याचा अर्थ, तेरा कोटी जप व्हायला रोज दहाबारा तास या प्रमाणात जवळजवळ बारा वर्षे लागतात; इतका सतत व्यास लागला म्हणजे ते रूपच तो होतो. नाम कधीच बाया जात नाही. केव्हा केव्हा एखाद्याला दर्शन होत नाही, तेव्हा त्याचे नाम दुसरीकडे खर्च झाले असेल असे समजावे, मग ते विषयप्राप्तीकरिता असेल, किंवा त्याचे पूर्वपाप घटत असेल. विषयाकरिता नाम खर्च करू नये. नामाकरिता नाम घ्यावे. नाम आपले सर्वस्व वाटले पाहिजे. अगदी खायला मिळेनासे झाले तरी आपली बायको विकून कोणी खात नाही, इतके नाम आपले सर्वस्व झाले पाहिजे.

तेरा कोटीची मर्यादा कशाकरता पाहिजे ! सर्व गोष्टींना आपण मर्यादा घालतो ना ! जेवणाची वेळ, उठण्याची वेळ, वगैरेना आपण मर्यादा नाही का घालीत ! कायद्यामार्फत सत्तान होण्याची मर्यादा आहे, पण परमार्थात ती नाही. एखादा मरेपर्यंत अज्ञानी राहू शकेल, किंवा उपजतच ज्ञानी असेल. परमार्थात मर्यादा एकच, आणि ती म्हणजे भगवंताच्या नामापासून विचलित न होणे.

१०९. आपण नाम घ्यावे. ते आपणच आपल्या कानांनी ऐकावे, आणि ते घेता घेता शेवटी त्यांत स्वतःला विसरून जावे, हाच आनंदाचा मार्ग.

भवरोगापासून मुक्ततेचा उपाय-सत्संगति व नामस्मरण

१९ एप्रिल

एका गोष्टीत एक वैद्य राहात होता. त्याने एक दिवस एका मनुष्यास आपल्या घरावरून जाताना पाहिले आणि त्याला आत बोलावले त्या वैद्याला कोणाला काय रोग झाला आहे हे तोंडावरून समजत असे. वैद्याने त्या माणसाला सांगितले की, “तुला एक भारी रोग झाला आहे। तरी मी सांगतो ते औषध घे आणि सगळे त्याप्रमाणे पथ्य पाळ म्हणजे तुला रोग बरा होईल.” वैद्याने सांगितलेले औषध आणि पथ्य त्या मनुष्याने पाळले नसते तर त्यात त्या वैद्याचे काही नुकसान होते का ? त्याप्रमाणेच आपल्याला गुरु सांगत असतो. संतशेक जे आपल्याला करायला सांगतात, त्यात त्यांना स्वतःला काही मिळवावयाचे असते का ? तर नाही. त्याचे ऐकल्याने आपलाच फायदा होत असतो. ते आपल्याला भवरोग झाला आहे असे सांगतात, आणि व्याकरिता संतसंग करा आणि नामांत राहा म्हणून सांगत असतात. औषध सोपे असले म्हणून त्यात गुण नाही असे म्हणून कसे चालेल ? ते जे सांगतात ते स्वतः अनुभव घेऊनच सांगत असतात. तुकारामांनी आपल्या उपासनेची शपथ घेऊन सांगितले आहे की, नामस्मरणासारखे सोपे साधन नाही. तुमचा हल्लीच्या साधूवर विश्वास नसला तरी समर्थ आणि तुकाराम यांनी सांगितले त्यावर तरी विश्वास ठेवायला काय हरकत आहे ? त्यांनी तुमच्या कल्याणाकरताच ते साधन सांगितले आहे. ते तुम्ही न करात तर त्यांचे काही नुकसान नाही, तुमचेच नुकसान आहे। तरी याचा विचार करा, आपल्याला रोग झाला आहे अशी आपली अगोदर ग्वात्री झाली पाहिजे, म्हणजे निर्ममे काम झाले। आपल्याला रोग झाला आहे असे पक्के कळल्यावर आपण औषध घेण्याचे टाळणार नाही. आपल्याला संसारात सुख नाही असे दिसत असताना, ज्या योगाने सुख मिळेल त्याच्या खटपटीस लागले पाहिजे, आणि त्याकरिता होईल तितके नामांत राहण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे तुम्हाला खरे समाधान मिळेल.

एका मनुष्याने तीस वर्षे मनापासून नोकरी केली. तो म्हणाला, “भगवंताची पूजा आणि भक्ति कशी करावी हे मी नोकरीपासून शिकले.” त्याला विचारले, “कसे ?” तेव्हा त्याने उत्तर दिले, “नोकरीमध्ये बरिष्ठाच्या मर्जीप्रमाणे बागावे लागते. तो जिथे बदली करील तिथे आपल्याला जावे लागते. मग घरात अडचण असली तरी तिथे आपले काही चालत नाही. म्हणजे आपलेपण बाजूला ठेवावे लागते. आता मी सेवानिवृत्त झाल्यावर मालक तेवढा बदलला. सध्या मी बरिष्ठाच्या ठिकाणी भगवंताला ठेवला आहे. भगवंत हा श्रेष्ठ बरिष्ठ आहे, कारण तो माणसासारखा स्वार्थी नाही. तो अत्यंत निःस्वार्थ असल्यामुळे माझ्या हिताचेच नेहमी घडवून आणतो. म्हणून मी आता अत्यंत आनंदात आहे.” याचप्रमाणे प्रत्येक माणसाने आपल्या प्रपंचापासून परमार्थ करायला शिकले पाहिजे. हेच आपल्या जीवितार्थे सार आहे.

११०. भगवंत हा आपल्या आत्मध्येच प्रकट स्थायचा असल्यामुळे नामस्मरणामुळे हळूहळू तो प्रकट होत जातो। हेच हिताचे आणि कायमचे असते.

संतांचा सहवास । याहून भाग्य नाही दुसरें खास

२० एप्रिल

बाह्य प्रपंच प्रारब्ध उपाधी । त्यांसीं त्रासूं नये कधीं । हीच जाणावी
 उघड समाधी ॥ सांघली मार्तीत पडती । तिला धुऊन नाही घेतली ।
 तसेंच खरें आहे देहाचें । पण तें संतांनाच साधे ॥ वेदशास्त्राचें मंडन ।
 संतसाधुसिद्धांची खूण ॥ सर्व संकल्प बर्थे करून । अवस्था असावी बालकवृत्ति समान ॥ सतत विवेक
 अखंड चिंत्ता । रामनामी मनोवृत्ति । हेचि तुम्हा परमप्राप्ति ॥ मारुनी खोटी कल्पनावृत्ति । रामनाम
 अखंड चिंत्ता । समाधान संतोष शांति देवासी सर्व करी अर्पण । करी स्वानंदयुक्त परमात्मचिंतन । हीच
 सिद्ध साधूची खूण ॥ वासना जाळून शुद्ध चित्त । अहंभाव सोडून होई निष्ठात ॥ आतां मी रामाचा ।
 राम माझा । हें जाणावें पूर्ण ॥ मुलींनीं खेळ मांडला । न्यूनता कांहीं मासूं न दिली । परी असत्य
 मानून सत्यासारखी वागली । तैसा वस्तुधर्म जाणून । जर्गी वागावें आपण । रामरूप झालें मन ।
 त्याला दिसे जग शून्य ॥ संतसहवास त्याला पाहीं । जो देहबुद्धि टाकून राहीं ॥ संतास न पाहावें
 देहात । आपण देहापरतें होऊन पाहावें त्यास ॥ नामांत ठेवा प्रेम । हीच संताची खूण ॥ जे जे
 आपले संगती आले । संतानें त्यांचें सार्थकच केले ॥ साधूनें देह ठेवला । तरी सत्तेनें जागृत राहिला ॥
 त्याची ठेवावी आठवण । सेवा करावी रात्रंदिन ॥ संतांचा सहवास । याहून भाग्य नाही दुसरें
 खास ॥ संतचरणीं विश्वास । त्यानें भगवंत जोडला खास ॥ लक्ष ठेवावें संताकडे । देह लावावा
 प्रपंचाकडे ॥ संत संतुष्ट होईल खास । नाम ध्यावें आसोच्छ्वास ॥ सांगावें संतास नमस्कार । जो
 जगताचा आधार ॥ संताच्या देहाची प्रारब्धगति संपली । काया आज दिसेनाशी झाली । परि
 अजरामर राहिली ॥ राम कर्ता हे जाणून चिंत्ता । जगांत संत ऐसें वर्तता । जेणें दुस्न्यास मार्गदर्शक
 होती ॥ संतांचें करावें अनुकरण । ध्यावें त्यांचें दर्शन ॥ सांगावें आलों आहें आपण, विचाराव्या
 कठिण वाटा । जेणें सुलभ होईल व्यवहारी चालता ॥ रामापरता नाही लाभ । हें घरलें ज्यानें चिंत्ता ।
 त्याम लाभली खरी संतांची संगती ॥ रामापरतें न मानावे हित । हें सर्व संतांचें मनोगत । त्यांचा
 आदर्श ठेवावा पुढें । कधीं न होईल वांकडें ॥ स्वतःचें पाषाणें समाधान । त्यानें लोकांस आणण्याचा
 प्रयत्न करावा जाण ॥ संतांशीं व्हावें अनन्य शरण । दुसरीकडे जाण्याचें नाही कारण ॥ भग्यानें
 संत घरीं आला । अभागी न मानी त्याला ॥ सूर्याचा प्रकाश झाला । आंधळ्याला उपयोगी नाही
 आला । तैसी विषयी झाली ज्याची वृत्ति । संताची संगत त्याला न लाभती । रामनामावाचून ज्याचा
 वेळ जात नाही । तोच जीवन्मुक्त पाहीं ॥ देहाचे ठिकाणीं बिरक्त । विषयाचे ठिकाणीं नसे अहंमत्त्व ।
 त्यालाच म्हणतात मुक्त ॥ जो करी रामपदांबुजचिंतन । त्यास नाही समाचें बंधन ॥ संताची सेवा
 केटी । महद्भाग्य घरीं आलें ॥ एका परमात्म्याशिवाय नाही कोणास शरण । तोच खरा धन्य धन्य ॥
 मताचे मर्जेनें वागल्यास । कल्याण होईल खास ॥ जो सर्वांस आवडता । तो रामास होय आपलासा ॥
 जेथें नाम तेथें राम, हा ठेवावा विश्वास । कृपा करील रघुनाथ खास ।

१११ रामापरतें न मानावें हित । हें सर्व संतांचें मनोगत ॥

सत्समागम म्हणजे संत सांगतील त्याप्रमाणे वागणे

२१ एप्रिल

कोणत्याही मंगल कार्यात सर्वांआधी गणपतीचे आवाहन करतात आणि सगळे कार्य संपले की सर्वांचे शेवटी त्याचे विसर्जन करतात. त्याप्रमाणे अनुसंधानानेच पोथीला सुरुवात करावी आणि अनुसंधानानेच पोथीची समाप्ति करावी. लौकिक कार्यामध्ये गणपतीचे विसर्जन झाल्यावर आपण शिष्टक उरतो, पण अनुसंधानाचे विसर्जन करतांना आपणहि त्यात नाहीसे व्हावे. “जसे ठेवायचे असेल तसे ठेवा, पण आपला विसर पडू देवू नका, एवढी भीक घालावी,” अशी गुरूच्या चरणी प्रार्थना करावी. भगवंत प्राप्त करून घ्यायला काहीं मिळवायचे नाही, फक्त आहे ते घालवायचे आहे.

समर्थांना आपले हित कशात आहे ते कळले, आणि त्यांनी ते जगाला सांगितले. ज्याला जे झेपण्यासारखे आहे तेच त्यांनी सांगितले. प्रपंच मोडका ठेवा असे नाही त्यांनी सांगितले. तर तुम्हाला ज्या मार्गाने तो करतोस त्या मार्गाने तो नेटका होणार नाही हे सांगितले. भगवंताला विसरून मज्जन करू नका; भगवंताची आठवण ठेवून भाजी जरी आणली तरी त्याचे श्रेय जास्त आहे. जगाच्या लाजेला भिऊन भगवंताला अंतर देऊ नये. मी कोण याचा विचार करावा, आणि तो करण्यासाठी मी नाही कोणाचा हे बघावे. मी आसेष्टाचा, बायकामुलाचा, आईबापाचा तर नाहीच, पण मी देहाचा आणि मनाचाहि नाही, असे करता करता जो राहील तो मी. खरे समाधान एकपणात आहे, अद्वैतात आहे. द्वैताचा जनक जो अभिमान तो कमी कसा होईल हे बघावे, यात मी कर्ता नसून देव कर्ता आहे असे मानावे. सर्वाभूती भगवद्भाष पाहावा. सत्समागम करावा म्हणजे सत्याचा समागम. संत सांगतील त्याप्रमाणे वागावे. त्यांच्या समागमात दैन्य मानू नका, त्यांच्या चालीने चाला. जे तुमची एकसारखी विषयांतली नडच भागवतील ते संत नव्हेत. खरे संत विषयाची आसक्ति कमी करतात; अशा संताला शरण जावे. निर्विषय चित्त संतानाच करता येते. जग संताशिष्य असणेच शक्य नाही. आम्हास त्यांना ओळखता येत नाही पाला काय करावे ! नामाच्या योगानेच संत ओळखता येतात, जोडता येतात, आणि टिकविता येतात.

सत्समागम म्हणजे सर्व साधनांचा राजा

२२ एप्रिल

मनुष्यजन्माला येणें, संतांची भेट होणें आणि त्यांना ओळखून त्यांचा सहवास होणें, या तिन्ही गोष्टी फार दुर्घट आहेत. म्हणूनच संतसमागमासारखा लाभ नाही असे म्हणतात. सर्व साधनांचा राजा म्हणजे

सत्समागम होय. काही मागण्याची इच्छाच संत नष्ट करतात, मग मिळवायचे कुठे राहते? संताच्या मरण नसतें. रडणारा चेला आणि मरणारा संत काय कामाचा? ज्याला पुनर्जन्म नाही तोच संत बनतो; परंतु संत बनणे व्यावहारिकदृष्ट्या काही सुखाचें नसतें. एखाद्या स्नानसंव्याशील आणि सदाचरणी माणसाच्या अंगावर तेज दिसते, कारण देहाला धरून घालेल्या कर्माचें तें तेज अमत्तें; पण एखाद्या सत्पुरुषाच्या देहावर बाहेर तसें तेज दिसणार नाही. आंत बावरणाऱ्या भगवंताच्या ज्ञानाच्या योग्य असा सत्पुरुषाचा देह असतो. भगवंताविषयीचें ज्ञान जसजसे वाढत जाईल तसतशी देहाची शक्ति वाढत जाते. देहाच्या आधारानें भोगण्याची या जगामधली जी सुखें आहेत त्यांचे मार्ग सत्पुरुषापेक्षा आपण प्रापंचिक लोक जास्त जाणतो. परंतु देहाच्या पन्थीकडे असणारें आणि कायमचें टिकणारें, आणि देहाला विसरून आणि देवाला स्मरून जें मिळवायचें, असें भगवंताचें सुख आहे; तें प्राप्त होण्याचा मार्ग समजावून घेण्यासाठी आपण सत्पुरुषाकडे गेले पाहिजे. भगवंताच्या अस्तित्वाचें मूर्त स्वरूप म्हणजे संतांची भक्ति होय. संत आपल्याला सत्यस्वरूपाची ओळख करून देतात. सत्पुरुषानें आखून दिलेल्या मार्गानें कायाचाचामनाने जें कर्म केले जातें तें पौष्ट्यच होय. आगगाडीत बसणारीं सर्व माणसें, मग तीं कोणत्याहि क्लासामध्ये बसणारीं असोत, इतकेच नव्हे तर बिनतिकिताची माणसेदेखील, गाडीबरोबर सरळ म्हणजे शेवटच्या स्टेशनापर्यंत जाऊन पोचतात; त्याचप्रमाणें संतांची संगत करणारी सर्व माणसें भगवंतापर्यंत पोचतात. इतकेच नव्हे; तर त्यांच्यामधली बिनतिकिताची, म्हणजे दुष्ट, पापी, दुराचारी, त्याज्य आणि अयोग्य, अशी माणसें सुद्धा तरून जातात; मात्र कोणीही गाडी तेवढी सोडतां कामा नये. हाच सत्संगतीचा महिमा. अद्वयता ही सत्संगतीनेच प्राप्त होते. परमार्थ साधण्यासाठी सत्संगति फार उपयोगी पडते. ही संगति तीन प्रकारची असते : (१) मतांचा प्रत्यक्ष देहामध्ये सहवास. (२) संतानें सांगितलेल्या मंत्रांचा सहवास. (३) संताच्या विचारांची संगत. संगतीचा परिणाम जितका नकळत होतो, तितका कृतीचा होत नाही. म्हणून सत्संगती धरावी. आपण ज्याकरितां जन्माला आलो तें कारण फक्त संतच उमगले; म्हणून त्यांना शरण जाऊन त्यांची आरती करावी. संत स्वतः समाधान मिळवून ते दुसऱ्याला देतात हे त्यांचे आपल्यावर केवढे उपकार आहेत !

११३. संत हे चालते-बोलते देवच आहेत.

मौ. प्र. . . १५

संतांनी लिहिलेले ग्रंथ हे त्यांच्या मृत्युपत्रासारखे आहेत

२३ एप्रिल

आजवर सृष्टीत अनुकरणानेच सर्व होत आले आहे. आपल्याला आपल्या-
परीने जो मोठा वाटतो त्याचे अनुकरण करण्याचा आपण प्रयत्न करतो.
जगात नाना प्रकारचे लोक असतात. जगातले सर्व सुख आपल्यासाठीच
आहे, कशाचेहि आपल्यावर बंधन नको, असे एकजण म्हणतो. दुसरा म्हणतो, शाखाप्रमाणे राहणे
आणि आपले हित साधावे; कुणाचेहि नुकसान करू नये. तिसरा म्हणतो, लोकांचे नुकसान झाले
तरी चाहेल, पण आपले हित साधावे; तर चौथा म्हणतो, प्रपंच परमार्थाची पायरी आहे आणि
भगवत आपला कसा होईल हे पाहावे. एकंदरीत, कोणीहि माणूस असं या, 'मी आनंदांत असावे'
असे ब्रम्बेकाला वाटते. ज्याला पुढे जायचे नसते तोच मतांचा गलबल्यांत पडतो. ज्याला काही तरी
विशेष साधायचे आहे तो नाही त्यांत सापडत.

तुम्हाला असे वाटते काय की, नाथानी आणि समर्थानी ज्ञानेश्वरीची पारायणे करून मंदार
आपले ग्रंथ लिहिले ! संतांना ग्रंथ लिहिण्याची मुळीच हौस नसते. नाइलाज म्हणून ते ग्रंथ लिहीत
असतात. त्यांचे ज्ञान स्वतंत्र असते आणि ते साक्षात् भगवंतापासून आलेले असते; त्यामध्ये अर्थात्
मार्गात ग्रंथकारांनी सांगितलेल्या कांही गोष्टी येणारच, संतांनी लिहिलेले ग्रंथ हे त्यांच्या मृत्यु-
पत्रासारखे आहेत. आपले मुलगे चांगले वागतील अशी ज्या बापाला खात्री वाटते तो कशाला मृत्युपत्र
लिहील ! तरी ग्वात्री ज्याला नसते तो नाइलाजाने मृत्युपत्र लिहितो ! त्याचप्रमाणे संतांनी हीसेने किंवा
बिदला दाम्बिण्यासाठी ग्रंथ लिहिले नाहीत; तर आपल्यासारख्या जड जीवांचे कल्पाण म्हणजे ही तळ-
मळ त्यांना होती, म्हणून त्यांनी ग्रंथ लिहिले. अशा ग्रंथांची पारायणे करायला सांगितली तर 'तेच
तेच काय वाचावे !' असे आपण म्हणतो, याला काय करावे ! पोथी, पुराणे, सत्पुरुषांचे ग्रंथ, यांचा
आपल्या जीवनाशी निकट संबंध असतो. असल्या ग्रंथांमध्ये, ज्याचा व्यवहारामध्ये उपयोग करतो तेतो
असा वेदान्त सांगितलेला असतो. परमार्थ न ऐकणारा दोषी आहे, पण तो ऐकत नसताना त्याला
सांगणारा त्यालाच दोषी समजावा ! हा दोष पत्करूनहि संत जगाला परमार्थ सांगत असतात,
त्याचा फायदा आपण करून घ्यावा.

संतांचे होणें म्हणजे त्यांच्या आज्ञेत राहणें

२४ एप्रिल

मी जिवंत राहावें हें जितकें जरूर आहे, तितकेंच परमात्म्याची ओळख करून घेणें जरूर आहे. जगांत नावें ठेवीत नाहीत कोणत्या ? परमार्थाला बाहून घेतलें तर प्रपंच नीट करीत नाही म्हणून नावें ठेवतात तिकडे लक्ष देऊ नये. मनाच्या धिषादाला कारण एकच असावें कीं, मी अजून भगवंताच्या झालों नाहीं. जो भगवंताच्या इच्छेनें वागतां, त्याचें चांगलें होतें. भगवंत ठेवील त्यांत समाधान मानून राहावें. सिंहाचे बच्चे असतात. त्यांना सिंहाची नाही भीति वाटत; तसेंच संतांचे झाल्यावरच त्यांची ओळख होते. भगवंताचे रूप आनंदमय आहे आणि सृष्टीचा क्रमच असा आहे कीं तो माण-साला आनंदाप्रत पोचवीत असतो. अत्यंत दारिद्र्यालासुद्धा आनंदाची जागा असतेच. आनंदा-शिवाय मनुष्य जगणेंसुद्धा शक्य नाही. मी मुळांत आनंदरूप असतांना मग दुःखाचें गाढें कुठून आलें ? मला दुःख होतें तें माझे कुठे तरी चुकते म्हणून ? मी चुकलों का बरोबर ही शंकासुद्धा मुकला येत नाही, कारण तो आणि देव एकच असतात. बद्दालाहि शंका येत नाही कारण तो देव जाणवतच नाही सर्व काहीं मी करतो आणि देव नाहीच, म्हणून म्हणतो. मुमुक्षुला मात्र ही तळमळ लागते. जे-हां ही तळमळ तीव्र असते ते-हां संतांची भेट होते. कांहीं पूर्वीचा ठेवा असल्याशिवाय अशी तळमळ लागणार नाही. आपण संतांचें होऊन राहावें. त्यांचें झालें म्हणजे त्यांच्याशिवाय आपल्याला कोणी नाही असें वाटतें पाहिजे. संतांचें होणें म्हणजे त्यांच्या आज्ञेत वागणें, ते सांगतील तसें करणें. ते वागतील तसें नाही, वागूं. सत्वाची संगत धरली म्हणजे सत्संगति मिळते. कशाचीही आसक्ति न धरतां जगांत वागणें हेंच मुक्तीचें लक्षण. हवेपण नाहीसें झालें म्हणजे मग दुःखाचें कारणच राहत नाही. देव सर्व्वयापी म्हणावें, आणि माझ्यांत नाही असें कसे म्हणावें ? तुम्हाला जियें तुम्ही राहता तिथें सद्गुरु आहेतच असे वाटतें आणि समाधान होतें, हीच त्यांची खरी कृपा होय. श्रद्धेनें जें काम होतें ते दुसऱ्या कोणत्याहि तपश्चर्येनें होत नाही. आपल्या गुरूंनीं सांगितल्याप्रमाणें वागणें हाच आपला परमार्थ समजा. गुरु म्हणजे साक्षात् परमात्मा. त्याची आज्ञा पाळणें हीच आपली तपश्चर्या. पाहून वेगळे कांहीं करण्याची गरज आहे असे न वाटावें.

११५. जग संतांशिवाय असणेंच शक्य नाही, आपणांस त्यांना ओळखतां आलें पाहिजे.

संत हे आपला संबंध भगवंतार्शी जोडतात

२५ एप्रिल

ज्याच्यावर आपण प्रेम करतो त्याच वस्तूवर दुसऱ्याने प्रेम केले तर आपण त्याला नाव ठेवतो. आपले हृदय विषयाने इतके भरले आहे की, तिथे भगवंताच्या प्रेमाला जागाच राहिली नाही. बरे, भगवंताचे प्रेम मुद्दाम तिथे घातले, तर ते आंत न राहता बाहेर पडते आणि बाऱ्यावर उडून जाते. सामानाने गच्च भरलेली जशी एखादी खोली असते तसे आपले हृदय आहे. या हृदयाचा संबंध भगवंतार्शी जोडण्यासाठी, आपल्या हृदयातले सामान (म्हणजे विषय) खाली करून त्याच्या जागी भगवंताचे प्रेम भरणे जरूर आहे. साधारणपणे आपला अडभब असा आहे की, एखादी वस्तु आपल्याला पुष्कळ आणि पुनः पुनः मिळाली तर तिचा बीट येतो; म्हणून जी वस्तु आपल्याला कितीही मिळाली तरी तिचा बीट येणार नाही अशी वस्तु आपण मिळवावी. अशी अबीट असणारी वस्तु एकच आहे; ती म्हणजे भगवंत होय.

राजाने आपल्या नावाचा शिक्का केला आणि जो अति प्रामाणिक होता त्याच्याजवळ दिला, त्याप्रमाणे भगवंताने आपले नाम संतांना दिले. त्यामुळे संत जे करतील त्याला मान्यता देणे भगवंताला जरूरच आहे. आपण आणि संत यांच्यामध्ये मनुष्य या दृष्टीने फरक नाही; पण फरक आहे तो हा की, संत हा जसे बोलतो तसे वागतो. आपण बोलतो चांगले आणि वागतो मात्र त्याच्या उलट. आपल्या स्वार्थाच्या आड कोणी आले की आपण बाईट बोलतो. आपण नुसती नीतीची तरतूब जेव्हा सांगतो तेव्हा अगदी चांगले बोलतो; पण वागतांना मात्र उलट वागतो; कसे ते पाहा. आपण सुख हवे असे म्हणतो आणि प्रपंच करतो, म्हणून नेहमी दुःखाने रडतो. यासाठी आपण अशी कृति करू या की आपल्याला नंतर तसे बोलता येईल.

अगदी नास्तिक जरी झाला तरी त्याला हे कबूल करावे लागेल की, “मला जेवढे कळले आहे. त्याच्या पलीकडे आणखी जगू आहे.” त्याला संत सांगतो की, “मी दाखवितो त्या मार्गाने जर नुंग्यास तर मी जे पाहिले ते तुलाहि दिसेल.” गाडीत बसायला मिळावे म्हणून काही कोणी गाडीत बसत नाही, तर आपल्या स्टेशनवर जाण्यासाठीच मनुष्य गाडीचा आधार घेतो; तसा मोठमोठ्या संतांनी प्रपंच केला खरा, परंतु तो सुखासाठी केला नाही. आपल्या कृतीपासून न ढळता इतरांना तारण्याचे काम संतांनी केले. बुडणाऱ्या माणसाला जसा दोरीचा आधार द्यावा, त्याप्रमाणे संतांनी आपल्याला परमात्म्याचा आधार दिला. चंदनाच्या झाडाजवळच्या झाडांना जसा चंदनाचा वास लागतो, त्याप्रमाणे जो संताजवळ राहतो तोहि संतच बनतो. काही कष्ट न करिता परमार्थ साधणे हेच समागतीच महत्त्व आहे. ज्याचे चित्त आणि वित्त भगवंताकडे असते तोच खरा संत होय.

११६. प्रापंचिक लोकांना परमार्थाला लावण्यास संसारी संतच खरा उपयोगी पडतो.

संतांनींच भगवंताला सगुणांत आणलें

२६ एप्रिल

सर्वांत अर्पणभक्ति श्रेष्ठ आहे. पूजा करितांना “मी तुझा दास आहे” असें म्हणावें, म्हणजे प्रेम येते. यांत लाज वाटायचें कांहींच कारण नाही. आधी भगवंताचे दास व्हावें आणि मग पूजा करावी. आम्ही इतर कित्येकांचे दास होतो, आणि इतक्यांतून उरले तेव्हा भगवंताचे दास होणारा मग पुजेंत अर्पणभक्ति कशी येणार ! आपल्याला जें जें आवडतें तें तें मनानें भगवंताला अर्पण करावें. इवें सर्व कांहीं मनानेंच करायचें असतें. शरीरानें काबाडकष्ट केले म्हणजे प्रेम येतेच असें नाही. चित्त विषयाकडे टेंवून सेवा करणें म्हणजे अंगचोरपणा आला. असा अंगचोरपणा करूं नये. भगवंताकडे मन लागायला सगुणोपासना उत्तम होय. सर्व लोक या ना त्या रूपानें सगुणाचीच उपासना करणारे असतात. ठरलेली वेळ आणि ठरलेलें साधन असावें, म्हणजे त्यामध्ये प्रेम येते. आपण ज्याची उपासना करतां तो तरी सगुणामध्येच असतो ना ! म्हणून त्यालासुद्धा मग ती संवय लागते. आपण ज्या मूर्तीची उपासना करतो त्या मूर्तीमध्ये तेज घाटत असतें, ज्या मूर्तीची उपासना एखाद्या साधूनें केलेली असेल त्या मूर्तीमध्ये फार तेज असतें, आणि तें पुष्कळ काळ टिकतें. शिवाय तें इतरांनाही उपयोगी पडतें. जगचें खरें स्वरूप कळण्यासाठीं सगुण उपासनाच कारणीभूत आहे. उपासनेचें खरें स्वरूप म्हणजे आपले दोष आपल्याला दिसणें हें होय. सर्व भोग भोगून काळजी नसणें हें उपासनेचें खरें बीज आहे. उपासनेचें तेज कसें सळकळें पाहिजे ! हें तेज फार बिलक्षण असतें. पैशाचें किंवा विद्वत्तेचें तेज तितकें नसतें. ज्याच्या मागे उपासनेचा जोर आहे तोच जगांत खरें काम करतो.

एक बाई डोळे झांकून बसली म्हणजे तिला एक देवी दिसे. त्या बाईशीं देवी बोलत असे, आणि प्रपंचांतल्या वगैरे सर्व गोष्टी कशा कराव्यात हें सांगत असे; परंतु बाईनें ध्यान करणें सोडून दिव्यानें तिला देवी दिसणें बंद झालें. तसेंच एक मुलगा डोळे झांकून बसला म्हणजे त्याला पांढरी दाढी असलेला एक साधु दिसे. कसे वागावें, काय करावें वगैरे सर्व गोष्टी तो त्या मुलाला सांगत असे; परंतु मुलानें ध्यान करणें सोडून दिलें, आणि तो दाढीवाला दिसेनासा झाला. या गोष्टीचा अर्थ असा की, आपल्याला सांभाळणाऱ्या शक्ति आपल्या मार्गे असतात, त्यांची उपासना आपण सोडूं नये. भगवंताला सगुणामध्ये आणला हा संतांचा आपल्यावर फार मोठा उपकार आहे. संतांनीं आपल्याला मागितलें की, “ही दृश्य मूर्ति तुझी आहे, तुला हव्या असणाऱ्या सर्व वस्तु देणारा भगवंत तोच आहे,” ही जाणीव आणि कल्पना आपल्या ठिकाणीं घाटत गेली तर त्यामुळे “भगवंत दाता आहे” ही जाणीव उत्पन्न होईल. “भगवंत दाता आहे, तो माझ्यामागे आहे, तो माझ्या सुखाचा आधार आहे, तो माझे कल्याण करणारा आहे,” ही जाणीव झाली की, जें मिळालें तें भगवंताच्या इच्छेनें मिळालें ही भावना होऊन, आहे त्या परिस्थितीमध्ये समाधान टिकेल.

११७. कलियुगांत सगुण अवतार नसला तरी “नामावतार” आहे आणि तोच खरा तारक आहे.

नामधारकानें टाळण्याच्या गोष्टी

२७ एप्रिल

आपले विचार स्वार्थाचे नसावेत. स्वार्थामध्ये अमिमान नेहमी जागृत असतो. स्वार्थी मनुष्याला जगांत सुख मिळणें कधीहि शक्य नाहीं. नीतीची बंधने पाळून परस्त्री मातेसमान माना, परस्त्रीइतकें जगांत वाईट दुसरें कोणतेंहि नाहीं. प्रपंचांत एकपत्नीव्रतानें राहणारे गृहस्थ लोक ब्रह्मचारीच होत. परद्रव्याचा अभिलाष धरूं नका. त्याला विष्टे-समान माना. दुसऱ्याच्या पैक्याचा अभिलाष घरण्यांत आपला किती घात आहे याची दुसरी कल्पनाच केलेली बरी. परस्त्री, परद्रव्य, यांच्याप्रमाणेंच परनिंदा हीहि अत्यंत त्याज्य गोष्ट आहे. परनिंदेनें न कळत आपण आपलाच घात करीत असतो. परनिंदेमध्ये दुसऱ्याच्या दोषांचें चिंतन होत असल्याकारणानें ते दोष आपल्याकडे येत असतात. या सर्व गोष्टी सांभाळून तुम्ही नाम भ्या, नामाचें प्रेम तुम्हांला अगदीं खात्रीनें येईल. हें सर्व करीत असतांना तुमचे आईवडील, बायकामुलें, यांच्या बाबतींत असलेले कर्तव्य करायला जुळूं नका आणि त्या कर्तव्यांत आसक्ति राहूं देऊं नका. कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा न ठेवतां केलेले कर्म हें कर्तव्यच होय. तें कर्तव्य सांभाळून नीतिधर्मानें वागून आपला प्रपंच करा आणि भगवंताचें स्मरण ठेवा; मग तुमचा प्रपंचच परमार्थरूप बनून भगवंताचें प्रेम तुम्हांला मिळेल, हा माझा भरंवसा तुम्ही बाळगा.

प्रपंच हा मिठासारखा आहे. भाकरींत मीठ किती घालायचें असतें ? तर अगदीं थोडे- फक्त चवीपुरतें ! परंतु आपण मिठाची भाकरी करतो, आणि त्यांत परमार्थाचें चिमूटमर पीठ टाकतो; मग ती भाकरी खातां येईल का ! जो मनुष्य प्रपंचांतला आपला अनुभव जमेल धरत नाहीं, तो कशानेंच दाहाणा होत नाहीं. खरें समाधान मिळविल्यावर मनुष्य खेळासारखा प्रपंच करतो, त्यामध्ये तो बर चढ्या किंवा खाली पडला तरी सारखाच राहील; दुसऱ्यानें डाब टाकल्यावर तो आपणहि डाब टाकाल ! पण डाब हरला किंवा जिंकला तरी त्याची त्याला पर्वा राहणार नाहीं.

प्रपंचांत अनेक वस्तु आहेत, पण भगवंताजवळ एकच वस्तु आहे. प्रपंचांत कितीहि वस्तु आणल्या तरी त्या पुऱ्या पडत नाहींत, कारण एका वस्तूच्या आणण्यामध्येच दुसऱ्या वस्तूच्या आणण्याचें बीज आहे; पण भगवंताचें तसें नाहीं. भगवंताची वस्तु एकदां आणली कीं पुन्हा ती आणायला नका. समजा, एका दुकानांत पुष्कळ माल भरलेला आहे, पण आपल्याला पाहिजे ती वस्तु तेथें नाहीं; म्हणजे आपल्या दृष्टीनें तेथें कांहींच नाहीं ! त्याचप्रमाणें सर्व प्रकारच्या मानसिक शक्ति असून तेथें भगवत् नसेल तर त्या असून नसून सारख्याच समजाव्यात. परमात्म्याला प्रपंचरूप बनविण्याऐवजी आपण प्रपंचाला परमात्मारूप बनवावा यांतच जन्माचें सार्थक आहे.

११८. तुकोबाना, हानेवर महाराजाना सुद्धा ससार, प्रपंच होता, पण त्यामध्ये त्याची आसक्ति नव्हती, म्हणून त्यांना तो बाधला नाहीं.

खरी तळमळ लागली म्हणजे संत भेटतो

२८ एप्रिल

असंताची आवड नाहीशी होईल तेव्हाच संत हवासा वाटेला. विषय आपल्याला त्रास देतात, पण ते सोडावे कसे हे समजत नाही. जंगळात सांपडलेल्या माणसाप्रमाणे आपले सारे आहे. आपली वाट चुकली आहे असे ज्याला वाटेला तोच जंगळातून बाहेर पडण्याची वाट विचारतो. आतां चय फार झाले, काळाच्या स्वाधीन होण्याची वेळ आली, “रामा, आता तूच तार,” अशी तळमळ लागली तरच संतसहवास लाभेल. संताची संगत हवी असे आपण म्हणतो खरे, पण मागतो मात्र ‘असत्.’ मग आपल्याला सत्संगत कशी मिळेल? स्वतःला कसे विसरावे हे कळण्याकरतांच संताला शरण जावे.

मला जेपर्यंत चिमटा घेतलेला कळतो तोपर्यंत कर्ममार्गानेच जाणे जरूर आहे. कर्ममार्ग सांभाळतांना ‘कर्ता मी नव्हे’ ही भावना सांभाळणे जरूर आहे. जो खरा अनुभवी आहे तो बोलणारच नाही, आणि बोललाच तर अगदी थोडे बोलेल, तो उत्तम होय. अनुभवी खरा, पण नाइलाज म्हणून जो बोलतो, तो त्यांच्यापेक्षा थोडा कमी समजावा. कोणीतरी बोलल्याशिवाय लोकांना कळणार कसे, म्हणून हे लोक कमीपणा पत्करूनहि पुष्कळ बोलतात. परंतु अनुभव नसतांना उगीच शब्दपांडित्य करणारे हे अगदी खालच्या दर्जाचे होत. ज्याला अनुभव कमी त्याला शब्दपांडित्य फार असते. जो जगाच्या फसविणार नाही आणि स्वतःहि फसणार नाही असाच मनुष्य जगाला मार्गाला लावू शकेल.

कित्येक साधु दगड मारतात किंवा शिब्या देतात तरी लोक त्यांच्या मार्गे लागतात, कारण त्यांच्या शिब्यादेखील आशीर्वादाप्रमाणे असतात, हे कित्येक लोकांच्या ध्यानीं येत नाही. एखाद्या मुठ्या वा पाण्या म्हणू लागला की मी इतका जवळचा पण मला मिळतो मार, आणि तो लांबचा पोर त्याचे मात्र नव्हे! पण तो मारच आपल्या हितासाठी असतो हे त्याला नाही समजत! साधूंच्या बोलण्यामध्यें किंवा मारण्यामध्येंसुद्धा दृष्ट बुद्धि नसते. एखाद्या गाईची कांस मालकाने पिळली तरी दूध येते, आणि चोराने पिळली तरी दूधच येते, त्याप्रमाणेच संत जे काही बोलतील ते जगाच्या कल्याणाकरतांच असते. संताच्या प्रवाचा खरा अर्थ आचरणानेच कळेल.

११९. संतांच्या संगतीत आपण गोळी की, आपले कर्तृत्व संपले.

संतांत संतपण दिसत नाही, कारण आमच्यांत तळमळ नाही

२९ एप्रिल

एखाद्या मुलाला विचारलें, “तुला आईवडीलांपैकी कोण आवडतें?” तर तो म्हणेल की, “मला दोघेहि आवडतात.” पण झाला पुनः विचारलें की, “त्यांतल्या त्यांत तुला जास्त कोण आवडते?” तर तो सांगेल की, “मला आई (किंवा वडील) जास्त आवडतात.” हें जसें खरें त्याप्रमाणें, कामवासना आणि पैसा ही दोन्ही परमार्थीला विघातक आहेत; पण मला जर कोणी विचारलें की “त्यांतल्या त्यांत जास्त घातक कोणतें तें सांगा,” तर मी सांगेन की, “पैसा हा त्यांतल्या त्यांत परमार्थीला जास्त हानिकारक आहे.” भगवंतानें आपल्याला पैसा दिला आहे, तो आपण सत्पात्र आहोंत म्हणून का दिला आहे? यासाठी, भिकाऱ्याला पैसा देताना उगीच असले बाद घालूं नयेत. तसें करणें म्हणजे काहीं न करण्याची बुद्धि होय. एखादा त्यागी मनुष्य सर्व देईल पण “स्व” देणार नाही. “स्व” देऊन मग “सर्व” ठेवतें तरी चालेल, पण “सर्व” देऊन “स्व” ठेवला तर मात्र तें चालणार नाही; म्हणजेच, “मी देतो” ही भावना राहिली तर सर्वच देणें बायां जातें. मुख्य म्हणजे त्यांतली वासना गेली पाहिजे तर खरे सुख लागतें. जोपर्यंत “आपलेपणा” आहे तोपर्यंत ब्रह्माच्या गोष्टी बोलणें फोलपणाचें आहे.

देह हा पाया धरून त्यावर इमारत बांधूं लागलो तर इमारत पक्की कशी होणार? ‘मी माझा देह’ म्हणतो, पण ताप येणें न येणें, इजा होणें न होणें, हें आपल्या हातांत आहे का? मी माझे रक्षण करीन असें म्हणतो, पण बाहेत ठेंब लागून पडल्यावर लोकांनीं मला घरीं आणावें लागतें; म्हणजे किती परस्वाधीन जीवित आहे! देहानें कितीहि कार्य केले तरी तें कळसाला नाही पोचणार. अभिमानानें केलेलें कार्य कसें कळसाला पोचणार? एक भगवद्भिष्टेनें कार्य केले तरच तें शेषटाला जातें. मर्मघानी देहबुद्धि नष्ट करून, रामाचें अधिष्ठान ठेऊन कार्य केले म्हणून त्यांना एवढें कार्य करतां आलें. जो भगवंताचा झाला त्याचेंच कार्य पूर्ण झालें, व त्यालाच खरें समाधान मिळालें.

राजाच्या पोटीं आलेले देखील भिकारी होऊन जातात, मग मी संपत्तीचा कुठें गर्व करावा? पंचानं प्रेमांत विवाह येतो आणि अगदीं जवळचे नातेवाईकसुद्धा दूर होतात. मी खरें सांगतो, पैशाच्या आमर्शानें तुम्हीं राहूं नका. ही आसक्ति नाहीशी करण्याचा सोपा उपाय म्हणजे संतसमागम हाच होय. आज खरे संतच कुठें आहेत असें आपण म्हणतो, पण आम्हांला संत भेटावा ही तळमळच खरी लागलेली नसते. संतांत संतपणा दिसत नाही याचें कारण आमच्यांत तळमळ नाही. सत्ययुगांत जो राम होता तोच आजहि आहे, पण माझा भाषच कमी झाला त्याला काय करावें! संताना आपण ज्वेतेपणा देता, पण माझा भाष शुद्ध नाही हें नाही जाणत. विषयांत सुख आपल्या इच्छेप्रमाणें मिळत नाही म्हणून आपण संतांकडे जातो, पण संताला अर्पण करून घेण्याकरितां कितीजण संताकडे जातात! देवाकरितां देवाकडे जाणारे किती बरे निघतील!

१५०. देवाला देता येईल असें एक नाम्न आहे. तें देऊन आपल्याला तो समाधानांत ठेवतो.

जेथें भगवंताचें नामस्मरण । तेथें सर्व संतांचें ठाण

३० एप्रिल

जोंबर धरिली जगाची आस । तोंबर परमात्मा दूर खास ॥
 परमात्म्याची प्राप्ति । न होई राखतां विषयासक्ति ॥ जग विषयाकार
 राहिलें । तेथें प्रेम केलें । तरी घातासी आलें ॥ विषयीं एकजीव झालों
 जाण । सुटतां न सुटे आपण जाण ॥ मान अपमान जगाचें सुखदुःख । हें स्वार्थाचेंच मूळ आहे
 जाण ॥ अभिमानांत परमात्म्याचें विस्मरण । हें जीवपणाचें मुख्य लक्षण ॥ सुखदुःख विपत्ति आपत्ति ॥
 ही माया प्रपंचाची ओहोटी भरती ॥ आत्मनिश्चय बाणल्याचाचून । माया न हटे न सुटे जाण ॥ आतां
 करी शूर मन । मायेसी हटवावें आपण ॥ माझें कोणी नाही । मी कोणाचा नाही । जग आणि देह
 अगदीं माझें नाही । तूं सोडोनी माया प्राप्तिमळ । ब्रह्मरूप होई केवळ ॥ भ्रम हीच जीव माया ।
 सांडोनि ब्रह्मरस घेई राया ॥ वृथा वासना अज्ञानपण ! वासनारूपी जन्ममरण ॥ वासना दृढ होऊन मी
 बद्धमार्गानें जातो । आणि जन्ममरणास पात्र होतो ॥ जैसैं जैसैं बाहेर दिसलें । त्याचें बीज आपणाहींच
 उरलें ॥ एकच वस्तूची ओळखण जाण । पूर्ण होतें समाधान ॥ असत्य वस्तु सत्य जाणती ज्यानें ।
 सत्य वस्तु प्रगट होईल तेणें ॥ मुलींनीं खेळ मांडला । परी नाही कामाला आला । तैसा प्रपंचीं घोर
 झाला । परमात्म्याचा तो न म्हणावा भला ॥ ज्याच्यांत मानाचें मीं सुख । त्याच्यांतच उद्भवतें
 दुःख ॥ आपला घात आपणच करील । त्याला कोण मुक्त करील ! ॥ नराचा होय नारायण । जर न
 चुकला मार्ग जाण ॥ जेथें ठेवाची आस । त्याचें बनावें लागतें दास ॥ देह तो पंचभूतांचा ।
 त्याचा भरंवसा न मानावा फारसा ॥ जगांत जें जें दिसतें बरें । तें तें सर्वच नाही खरें ॥ असम्यांत
 आपटपणा पाही । त्याचें मन दुःखी राही ॥ ज्याला जें झालें दुःख । तें पर्वताहून मानलें जास्त ॥ मी
 तुम्हांस सांगतो हित । दृश्यांत न ठेवावें चित्त ॥ दृश्य वस्तु नाशिबंत असतें ॥ भगवत्कृपेनें समाधान
 येतें ॥ परिस्थिती नसे बंधनास कारण । असे आपलेच मनाची ठेवण ॥ जें जें काहीं दृश्य पाहावें ।
 त्याचें रूपांतरच व्हावें । हा नेहमींचा अनुभव हें ठेवितां चितीं । समाधानाची होय प्राप्ती ॥ देवास पाहावें
 ज्या रीतीनें । तसाच तो आपणांस दिसतो जाण ॥ विषयाचा नाही झाला जोंबर त्याग । तोंबर
 रामवेश नाही घडत सांग ॥ आपलें आत्यंतिक हित । हेंच खरा स्वार्थ जाण ॥ देहासकट माझा
 प्रपंच । रामा केला तुला अर्पण । ऐसैं बाटत जावें चितीं । कृपा करील रघुपति ॥ चितीं जें विषयपामून
 सुट्टे । ते आनंदासी आले ॥ रामनाम प्रेमयुक्त चाले धणी । त्यासी म्हणती ब्रह्मज्ञानी ॥ द्रव्यदारावर्जित
 जाण । ही ग्वरी संतांची खूण ॥ सृष्टि पाहावी भगवत्कारी । प्रेम ठेवील त्याचेबरी । त्याला नाही
 दुसरी सरी ॥ अल्यांगळ्यास घावें अन्नदान । मुखानें भगवंताचें नाम । हृदयांत रामाची प्राप्ति । यासच
 घोर म्हणती जीवन्मुक्ति ॥ न धरावी जगाची आस । तोच होऊं पाहे रामदास ॥ नामांत सत । नामी
 भगवत । वृत्ति रामाची अत्यंत शांत । हेंच संतांचें मुख्य लक्षण जाण ॥ जेथें भगवंताचें नामस्मरण ।
 तेथें सर्व संतांचें ठाण ॥ अगरबत्ती जळून गेली । परी सुवासानें राहिली । तैसैं रामचरणीं झाले जे
 योन । तेच खरे जिथंत जाण ॥ संतचरणीं झाला लीन । त्याला भाग्यास नाही दुजें उणे ॥ संतांची
 संगति । भगवन्नामानें साधते ॥

१२१. देहासकट माझा प्रपंच । रामा केला तुला अर्पण । ऐसैं बाटत जावें चितीं । कृपा
 करील रघुपति ॥

साधनाची जोपासना-कोणत्याही कृतीत हेतु शुद्ध पाहिजे

१ मे

तमोगुण हा तिन्ही गुणांत जास्त जड असल्याने याचा परिणाम या जगामध्ये लगेच दिसून येतो. दुष्ट बुद्धि हा तमोगुणाचा परिणाम आहे. परंतु भगवंताच्या नामाने बुद्धि स्वच्छ करण्याची सोय माणसाच्या ठिकाणी आहे. यासाठी पुष्कळ नामस्मरण करावे, म्हणजे सत्त्वगुणाचा उदय होतो आणि बुद्धि शुद्ध बनते. देहाला कष्ट दिले असता भगवंत बस होतो हे काही खरे नाही. असे जर असते तर रस्त्यात उम्हामध्ये खडी फोडणाऱ्यांना भगवंत लवकर बस झाला असता ! भगवंताचे लक्ष आपल्या देहापेक्षा मनाकडे असते. आपल्या मनामध्ये प्रापंचिक हेतु ठेवून भगवंताच्या नावाने उपवासासारखे कितीही कष्ट केले तरी ते पाहून लोक फसतील, पण भगवंत फसणार नाही. प्रापंचिक गोष्टीकरिता उपवास करणे ही गोष्ट मला तितकीशी पसंत नाही. “उपवास घडावा” यांत जी मौज आहे ती “उपवास करावा” यामध्ये नाही. भगवंताच्या स्मरणामध्ये इतके तल्लीन व्हावे की आपण नेहमी त्याच्याजवळ बास करतो आहोत असे मनाला पटावे. मग देहाने अन्न खाल्ले म्हणून कुठे बिघडेल ! उलट आपल्या चिंतांत भगवंताचे नाम नसताना आपण देहाने पुष्कळ उपवास केले तरी अशक्तपणाशिवाय दुसरे काही पदरांत पडणार नाही. काही लोक वेडे असतात, त्यांना आपण उपासतापास कशासाठी करतो आहोत हेच समजत नाही. कोणत्याही कृतीला वास्तविक मोठे तिच्या हेतुवरून येते. हेतु शुद्ध असून एखादे वेळी कृति बरी नसली तरी भगवंताच्या घरी चालते, पण हेतु चांगला नसून कृति मात्र फार चांगली असली तरी भगवंत त्यापासून दूरच राहतो. माणसाने केलेला उपवास निष्काम असून तो केवळ भगवंताच्या स्मरणात राहावे म्हणून केलेला असला तर फारच उत्तम आहे. निष्काम कर्माचे फार फार महत्त्व आहे. “भगवंतासाठीच भगवंत हवा” अशी आपली वृत्ति असावी किंबहुना, नाम घेत असताना प्रत्यक्ष भगवंत समोर उभा ठाकला, ‘आणि तुला काय पाहिजे !’ असे त्याने विचारले. तर “तुझे नामच मला दे” हे त्याच्याजवळ मागणे याचे नांव निष्कामता होय. कारण, रूपाने व्यक्त झालेला भगवंत केव्हातरी नाहीसा होईल, पण त्याचे नाम मात्र अखंड टिकेल आणि त्याचे नाम घेतले की त्याला आपल्याकडे येणे जरूर आहे म्हणून देहाला कष्ट देण्याच्या भानगडीत न पडता भगवंतासाठीच नाम घेत असावे. त्याची कृपा झाल्याशिवाय राहणार नाही. जेथे नाम तेथे राम हा ठेवावा निश्चय ! कृपा करील रघुनाथ खास ॥

पैशाची वासना आणि लौकिकाची लालसा माणसाला भगवंतापासून दूर नेतात. त्यांच्या ताबडीत सांपडता कामा नये. देहाच्या उपचारांना जो मुलतो तो भगवंताला अगदी बिसरलेलाच असतो. पण ज्याचे अनुसंधान मजबूत असते त्याला जगातल्या पैश्यांची किंमत नसते. लोकेपणा आणि घनेच्छा या दोन्ही गोष्टींचा संबंध प्रपंचात वावरत असताना येणारच. तो टाळता येणे कठीण आहे. पण ज्याला भगवंताचे प्रेम पाहिजे आहे त्याने त्याचा गुणधर्म ओळखून त्यांना बायरावे म्हणजे त्याच्यापासून उत्पन्न होणारे दोष त्याला बाधणार नाहीत.

१२२. एखाद्या बाई मुलाप्रमाणे मनाला बाटेल तिकडे जाऊं द्यावे, आपण नामस्मरण केल्याने ते नामांत आपोआप येईल.

साधनाची जोपासना-साधनात अत्यंत सावधगिरी पाहिजे

३ मे

शेताची मशागत झाली, बीं उत्तम पेरलें, पाऊस चांगला पडला, आणि रोपहि जोरानें वर आलें, तरी काम झाले असें नाही. कारण जसजशी एकेक पायरी पुढें जाईल तशातशी जास्त काळजी घेण्याची गरज असते. शेत वाढलें तरी त्याचा नाश दोन कारणानी होऊं शकतो. एक म्हणजे गुरेढोरे शेतात घुमून नाश करतील, किंवा दुसरें म्हणजे कीड पडून किंवा टोळधाडीसारख्या काहीं उपद्रव होऊन शेत साक नाहीसें होईल. यांपैकी पहिलें कारण थोडें स्थूल आहे तर दुसरें थोडें सूक्ष्म आहे. शेतात गुरेढोरे शिरली तर बरबर दृष्टि टाकूनाहि सहज समजतें आणि त्यांना हाकलताहि येतें. पण कीड पडली तर जरा जवळ जाऊन बारकाईने पाहार्बे लागेल. शेताला कुंपण घालून ढोरे आंत शिरणार नाहीत असा बंदोबस्त करता येतो, आणि राख, शेण, औषधें, वगैरे टाकून कीड न लागेल अशी तजवीज करता येते. हें सर्व करताना शेतकऱ्याला सतत जागृत राहार्बे लागतें; म्हणजेच एकसारखें शेतावर लक्ष ठेवार्बे लागतें। हाच नियम परमार्थांतहि लागू पडतो. साधकानें अत्यंत काळजीनें वागणें जरूर आहे. शेताचें रक्षण व्हावें म्हणून जसें कुंपण, तसा संसार हा परमार्थाला कुंपण म्हणून असावा. कुंपणालाच खर खतपाणी मिळाले तर कुंपणच शेत खाऊन टाकतें. तसें न होईल इतक्या बेडानें संसाराला खतपाणी घालार्बे. शेताला कीड लागली कीं काय हें जसें बारकाईनें पाहार्बे लागतें, त्याप्रमाणें आपली वृत्ति कुठें गुंततें कीं काय याकडे बारकाईनें लक्ष असावें. अशा सावधगिरीनें वागलें तर पीक हातांत येईपर्यंतचें काम झालें. पण 'पीक हातांत आलें, आतां काय काळजीचें कारण !' असें म्हणून भागणार नाही. पीक हातांत आलें तरी त्याची झोडणीं झाली पाहिजे. पुढें, दाणे दास्तानांत जपून ठेवले पाहिजेत. नाहीतर उंदीर, घुशी धान्य फस्त करतील. नंतर पुढें जरूर लागेल तेव्हा तें काढलें पाहिजे. काढतानासुद्धा दाणा फुटणार नाही इतक्या बेडानें तें काढले पाहिजे. अशा तऱ्हेनें आरंभ-पामून शेवटपर्यंत अगदीं जागरूकतेनें वागलें पाहिजे. तरच साधकाची शेवटपर्यंत तग लागेल, नाहीतर मध्येंच निष्काळजीपणामुळें, आणि सर्व काहीं हातीं आलें अशा झमानें वागल्यास प्रगति थांबेल. अशी उदाहरणे फार आढळतात. म्हणून अतिशय सावधगिरीनें वागार्बे.

जो साधक प्रपंचामध्यें असेल त्याला प्रपंची लोकांच्या संगतींत राहार्बे लागणार, पण त्यानें फार सांभाळून राहायला पाहिजे. आपली वृत्ति केव्हा बदलेल याचा नेम नसतो. खरोखर, परमार्थ ही एक कठीण शिकारच आहे. शिकार अशी मारली पाहिजे की, आपल्या मीपणाला मारून आपण जिवंत राहिलें पाहिजे आणि आपल्याला नको तेवढेंच गळून पडलें पाहिजे.

१२३. भगवंताचे आहेत ते सिंहासारखे आहेत. ते अहेतुक नाम घेतात. सिंह जसा गवत खात नाही, तसे संत विषयासाठीं नाम घेणार नाहीत.

साधनाची जोपासना-निश्चयपूर्वक नामस्मरण आणि चित्तशुद्धि

३ मे

मला अजून अमुक करायचें आहे ही कल्पना सोडून द्यावी. आतां मी परमेश्वराचा झालों, आतां मला कोहीं करायचें राहिलें नाहीं, अशी मनाची स्थिति झाली पाहिजे. हे परमेश्वरा, आतां तृप्त्याकरतांच मी जागेन, तुझ्या नामस्मरणाशिवाय मला कोहीं कर्तव्य उरलें नाहीं, असा निश्चय केला तर मनाला समाधान झालेंच पाहिजे. नामस्मरण होत नाहीं, कारण ध्यामुळें मन थकलें, हें म्हणणें बरोबर नाहीं. शरीर थकलें, कारण लहानपणीं वाढणें आणि वृद्धपणीं थकत जाणें हा शरीराचा निसर्गक्रमच आहे. परंतु मन थकलें हें मात्र संयुक्तिक नाहीं. मन हा परमेश्वराचा अंश आहे, असें आपल्या दिव्य विभूति सांगतांना भगवंतांनी सांगितलें आहे. मनाची अत्यंत क्षीणतेची अवस्था म्हणजे मृत्युसमयीची; परंतु त्या समयीहि माझे स्मरण ठेवावें असें भगवंतांनी सांगितलें असतांना, त्यापूर्वी केव्हांहि मन थकलें आणि स्मरण करूं शकत नाहीं, असें होणें शक्य नाहीं. पूर्वी सहा-सहा तास बसून जप केलेला असेल, तितका आतां होत नसेल, तितकें बसवणार नाहीं, मध्ये-मध्ये झोप लागत असेल, हें मान्य आहे; पण स्मरण राहूं शकत नाहीं असें नाहीं होणार. मन थकलें ही खरी अडचण नसून, मनाचा इतर व्याप फार आहे हें खरें कारण आहे. तेव्हां सर्व व्यापांतून आणि काळजींतून लक्ष काढून तें भगवंताकडे लावणें जरूर आहे. पैसाअडका, प्रपंचांतल्या सर्व गोष्टी, यांचा मनानें त्याग करावा. असा त्याग केला तर कार्यभाग निश्चित होतो हें मी खात्रीने सांगेन.

देहाची स्थिति । कायम न राहे निश्चित ॥ ते सांभाळणें आहे जरूर । न विसरतां रघुवीर ॥ रामा तृप्त्याकरितां राहिलों । हा भाव ठेवावा निश्चिती । शक्य तों स्मरावा रघुपति । नामाची धरावी कांस । देहादिक प्रपंचांत व्हावें उदास । हें सर्व साधें राखतां अनुसधान ॥ आतां करण्याचें उरलें कोहीं । हें किंचितहि न आणार्थे मनीं ॥ मनानें व्हावें रामार्पण । सर्व सत्कर्म-साधनाचा कळस जाण ॥

धर्माचरण, भगवद्भक्ति, नामस्मरण, आणि सत्संग, हे चित्तशुद्धीचे उपाय होत. किंवा एकाच शब्दांत असें म्हणतां येईल कीं सत्संग हाच घाला तोडगा आहे. चित्तशुद्धीचें लक्षण हें कीं आपल्यासारखेंच सर्व जग सुखी असावें ही भावना असणें. ही भावना वाढण्यासाठीं सर्व जग सुखी असावें अशी प्रार्थना करण्याचा नेहमीं परिपाठ ठेवावा, म्हणजे हळूहळू भगवत्कृपेनें साधेल. अभिमान हा मात्र चित्तशुद्धीत बिघाड करणारा आहे, आणि तो येव्हा डोकें वर काढील आणि घात करील याचा पत्ता लागणार नाहीं. पण भगवंताच्या स्मरणामध्ये अभिमानाचें मरण आहे, म्हणून आपण भगवंताचें स्मरण अखंड ठिकवूं या आणि आनंदानें राहूं या.

१२४. इतर साधनें जरी केली तरी नामसाधन केल्यावरच आत्मस्वरूपाची प्राप्ति होते.

साधनाची जोपासना-सत्संगतीत राहाणे

४ मे

नेहमी संतांची संगत धरावी. परमार्थाला संतांचे अधिष्ठान आवश्यक आहे. संत आपल्याजबळच असतात, त्यांना पाहायला कुठे जावे लागत नाही. चित्त शुद्ध नसेल तर संतांच्या जबळ जाऊन तरी काय उपयोग होणार ! त्यांना आपण देहात पाहू नये. संत हे काही देहात नसतात. ते जे काही सांगतात त्या साधनात ते असतात. आपली विषयलालसा सोडल्याशिवाय त्यांची भेट होणे शक्य नाही. संताकडे एखादा चोर गेला तर त्याला त्याची खरी भेट होईल का ! तो ज्या हेतूने जातो त्या हेतूने त्याला फार तर तेथे चोरी करता येईल, परंतु संतापासून जे खरे मिळवायचे ते साधेल का ! वास्तविक आपले आपल्याजबळच असते. आपण जर चित्त शुद्ध करून गेलो तर आपल्याला त्याची भेट होते, आणि भेट झाल्यावर, जे त्रिभुवनांतहि मिळणार नाही ते ते देतात. संत सांगतील तेच करणे हीच त्यांची खरी सेवा होते.

एकजण एका संताकडे नेहमी दर्शनाला येत असे. तेथे इतर मंडळीहि पुष्कळ असत, पण कुणाशीहि तो बोलत नसे. कोणी काही विचारले तरी उत्तर देत नसे, सदा मुदा खिन्न असे. कुणालाहि त्याच्याशी बोलावे असे वाटत नसे. असे काही दिवस गेले. पुढे एके दिवशी ते सद्गुरु म्हणाले, “माझा तो वेडा कुठे आहे ! तो आज का आला नाही ?” हे त्याने ऐकताच तो आनंदाने उठ्या मासू लागला, आणि जो तेथून गेला तो पुनः आलाच नाही ! तो कशाला येईल ! गुरूने एकदा आपल्याला “आपले” म्हणावे हेच शिष्याला मिळवायचे असते आणि जे शिष्याने ओळखायचे असते ते त्या गृहस्थाने ओळखले आणि म्हणून त्याचे काम झाले. गुरु तुम्हाला, “तुम्ही माझे झाला” असे म्हणत असतानासुद्धा तुम्ही ते ओळखत नाही, कारण तुम्ही विषय बरोबर घेऊन आलेले असता आणि विषयाची प्राप्ति व्हावी असा मनात हेतु असतो. याउलट, गुरु तुम्हाला निवृत्ति देतात. निवृत्ति दिल्यावर विषयाची प्राप्ति व्हावी ही आठवणच जाते। जसे तहान लागल्यावर पाणी हवेसे वाटते पण दिल्यावर विषयाची प्राप्ति व्हावी ही आठवणच जाते। जसे तहान लागल्यावर पाणी हवेसे वाटते पण बसायचा नाही, पण हा विश्वास बसायला भगवंताचे नामस्मरण केले पाहिजे म्हणजे विश्वास वाढू लागतो नामाने ते कार्य होते, म्हणून नामस्मरण करीत जावे. नामाने काळजी वाटणे नाहीसे होते आणि मग तळमळहि आपोआप जाते. सत्समागम आणि भगवंताचे नाम । हीच करतात परमार्थाचे काम ॥

१२५. विस्तारजबळ तूप ठेवले की ते बिरबळते, तसे नामाची शेगडी ठेवली की अभिमान वितळलाच पाहिजे.

साधनाची जोपासना-अभिमान न धरतां कर्तव्यकर्म करणे

५ मे

‘मला कळत नाही असे वाटणे’ ही परमार्थाची पहिली पायरी आहे. आपण अभिमानाने ‘मला सर्व समजते’ असे मानून जगात वावरत असतो. खरोखर अभिमानासारखा परमार्थाचा दुसरा मोठा शत्रु नाही अभिमान हा हरळीसारखा नाश करणारा आहे असे म्हणणेसुद्धा थोडे अपुरेच पडेल. कारण हरळी वाढली तर ती दिसते आणि म्हणून ती उपटून तरी टाकता येते. तशी अभिमानाची गोष्ट नाही, ती दिसत नाही, आणि म्हणून ती केव्हा आणि कसा डोकें वर काढील याचा पत्ताच लागणार नाही. चित्तशुद्धीच्या मार्गात मोठी धोंड कोणती असेल तर ती अभिमानाची आहे! आणि स्वतःच्या कर्तबगारीने आपण त्याच्या तावडीतून सुटून असे म्हणणेहि वेडेपणाचे होईल. त्याच्या कचाट्यातून सुटण्याचा मार्ग म्हणजे सद्गुरूला अनन्यभावे शरण जाऊन अभिमानाच्या तावडीतून सोडविण्याबद्दल त्याची सतत प्रार्थना करणे हाच होय.

चित्तशुद्धि झाली की शेताची मशागत पुरी झाली असे म्हणायला हरकत नाही. पुढे प्रश्न बी उत्तम असणे जरूर आहे. उत्तम बी कोणते हे कदाचित् आपल्याला समजणार नाही, परंतु फळ चांगले कोणते हे सहज समजते. उदाहरणार्थ, आंबा गोड लागतो, पण कारले कडू लागते. ह्यावरून आंबा हवासा वाटला तर आंब्याचे बी शोधता येते आणि त्याची पेरणी करता येते. आता असा विचार करू की, जी फळे गोड लागली त्यांचीच लागवड केली. पण पुढे असे अडथळा येते की, काही काळ लोटल्यानंतर कालमर्यादेप्रमाणे ते झाड मरते आणि अर्थात् फळे मिळायची बंद होतात, आणि त्यामुळे मन कष्टी होते. यावरून असे दिसते की, आता गोड लागलेली फळे ही कालांतराने दुःखाचा कारणीभूत होतात. तर मग बी निवडताना असे पाहणे जरूर आहे की, ज्याची झाडे कायम टिकणारी आहेत आणि फळे अक्षय सुखाचा लाभ देणारी आहेत. जगात उत्पन्न झालेली अशी कोणती वस्तु आहे की जी अक्षय टिकेल? “कोणतीही नाही” असेच उत्तर येईल म्हणून विनाशी फळाशेने केलेले कोणतेही कार्य सुखाला नेत नाही असे म्हणावे लागते. याकरिताच भगवंताशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही फळाची आशा न ठेवता कर्तव्यकर्म करीत राहणे हाच सुखाचा मार्ग आहे, आणि हीच उत्तम बीजाची पेरणी आहे. भगवंताची मनोभावे प्रार्थना करावी की, ‘हे देवा, तुझी भक्ति तुझ्याशिवाय इतर कोणत्याही फळाच्या आशेने न होईल अशी कृपा कर.’ आणि त्या दृष्टीने आपण प्रयत्नही करणे जरूर आहे. ज्याप्रमाणे सडके आणि चांगले एकत्र झालेले धान्य आपण सुपात घाटून पाववतो आणि सडके धान्य बाहेर उडवून लावून मार्गे उत्तम धान्य शिल्लक ठेवतो, त्याप्रमाणे भगवंताची भक्ति करता करता भगवत्प्राप्तिशिवाय इतर होणाऱ्या इच्छा काढून टाकण्याचा क्रम ठेवावा, म्हणजे कालांतराने भगवंताकरिताच भगवत्प्राप्ति अशी भावना दृढ होत जाईल.

१२६. भगवंताच्या अस्तित्वाची जाणीव ठेवण्यासाठी भगवंताला सांगून काम करावे. जी जी गोष्ट धडेल ती आपण भगवंताला सांगायची.

साधनाची जोपासना-स्वार्थाला आळा घालणे

६ मे

भगवंताच्या प्रेमाशिवाय सर्व काही वाया आहे. तें प्रेम आतून पावें लागतें. आपल्याला ज्याचा विसर पडत नाही त्याचें प्रेम आपल्याला असतें। म्हणजेच आपल्याला ज्याचें प्रेम नाही त्याचा लवकर विसर पडतो. आपल्याला भगवंताचें प्रेम नाही म्हणून त्याचा विसर पडतो. म्हणून भगवंताचें नित्य स्मरण राहण्यासाठी आणि त्याचें प्रेम वाढविण्यासाठी काही गोष्टी करणे आवश्यक आहे. एक, बारीक-बाढणार नाही. दुसरें, सर्वांना प्रेमाची अशी जी एखादी जागा असेल त्याकडे दृष्टि ठेवावी. तिसरें, कोणतीही गोष्ट अगर सूचना म्हणून सांगायची झाली तर त्या व्यक्तीविषयक न बोलतां नम्रतेनें आणि गोड शब्दांत सूचना सांगायची. चौथें, अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट, आणि जीत या सर्वांचा बऱ्याच प्रमाणांत अंतर्भाव होतो अशी बाब, म्हणजे स्वार्थाला आळा घालणें. आणि शेवटची, तितकीच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, विषयांवर सर्व बाजूंनी हल्ला चढविणें. बाहेरून इंद्रियांना धळण लाबावें आणि आतून मनाला अनुसंधानांत ठेवावें. स्वार्थाला आळा घालणें म्हणजे, मी स्वतः जितका माझ्याकरिता आहे असें वाटतें, त्याच्याहिपेक्षा जास्त मी दुसऱ्याकरिता आहे असें वाटणें हें होय। आणि ही जाणीव ठेवून त्याचप्रमाणें बागणें हेंच प्रेम वाढवायला मदत करतें. आतां स्वार्थाचा विचार करतांना असें सहज वाटतें कीं, मी कुठें स्वार्थी आहे ? मी कुठें कोणाजवळ काय मागतों ? पण एवढ्यानें “स्वार्थदृष्टि नाही” असें म्हणता येणार नाही. अहंकाराइतकाच स्वार्थ जबरदस्त आहे. त्याच्या मुळ्या इतक्या खोल आणि सूक्ष्म असतात कीं त्यांचा पत्ताच लागत नाही. स्वार्थ तीन प्रकारचा असू शकतो; कायिक, वाचिक आणि मानसिक. देहाला दुसऱ्यानिमित्त कष्ट न होतिल इतक्या काळजीनें बागणें हा कायिक स्वार्थ म्हणतात. माझ्या बोलण्याला सर्वांनीं मान डोलवावी, मी कोणाला काहीं कमीजास्त बोललों तरी तें त्यानें निमूटणें सहन करावें, अशा तऱ्हेच्या वृत्तीला वाचिक स्वार्थ म्हणतां येईल. आणि माझ्या मताप्रमाणें सर्वांनीं बागावें, माझे विचार बरोबर आहेत अशी जाणीव इतरांनीं ठेवावी, अशा तऱ्हेची आपली इच्छा, त्याला मानसिक स्वार्थ म्हणतां येईल. आतां, मी माझ्याकरितां जितका असेन त्याहून जास्त मी दुसऱ्याकरितां आहे, असा विचार केला तर असें दिसून येईल कीं, मी जेवढी मला स्वतःला सधड ठेवतो, तेवढीच किंवा त्याच्याहून थोडी जास्त सधड दुसऱ्याला ठेवणें जरूर आहे. म्हणजेच, जें दुसऱ्यानें आपल्या बाबतींत करणें आपल्याला बरें वाटत नाही. तें आपण दुसऱ्याच्या बाबतींत न करणें, आणि त्याच्याच उलट जें दुसऱ्यानें आपल्याला केलें तर बरें वाटतें तेंच आपण दुसऱ्याच्या बाबतींत करावें, हेंच सर्वांचें सार आहे आणि हाच म्वरा धर्म आहे.

१२७. जगांतील आपलें समाधान अगर असमाधान, ज्या वृत्तीनें आपण जागाकडे पाहतो. त्यावर अवलंबून आहे.

साधनाची जोपासना-देहबुद्धीचा त्याग

७ मे

मानाऱ्या कारण अभिमान होय. मी मोठा असें मनानें घेतलें म्हणजे मानाची गरज लागते. हा अभिमानच भगवंताच्या आणि आपल्यामध्ये आड येतो. हा अभिमान घालवायला, गुरुआज्ञेत राहणें, त्यांना शरण जाणें, त्यांनीं सांगितलेलीं साधनें करणें हे उपाय आहेत. पण हीं साधनें निरभिमानाची झाली पाहिजेत. हा अभिमान फार सूक्ष्म असतो. मी गुरुआज्ञेत राहतों, त्यांनीं सांगितलेलीं साधनें करतो, आतां माझा अभिमान गेला, हें म्हणणेंसुद्धां अभिमानाच्याच उक्ति होत. खरें पाहतां, अभिमान वाळगण्यासारखें आपल्याजवळ आहे तरी काय ? शक्ति, कीं पैसा, कीं कीर्ति ? जगांत आपल्यापेक्षा किती तरी लोक मोठे आहेत. पण मौज अशी कीं, भिक्षा मागणाऱ्यासुद्धां मोठा अभिमान असतो. “मी अमक्याच्या इयें भिक्षेला गेलों होतों, त्यानें मला हद्द म्हटलें तेव्हांपासून त्याचा उंबरठा नाही चढलों मी,” असें तो म्हणतो. तेव्हां हा अभिमान आणि अपमान ही काय चीज आहे याचा शोध आपण घ्यायला पाहिजे. याला अगदीं मूळ कारण देहबुद्धि. ही देहबुद्धि नाहीशी झाली पाहिजे. एखाद्या झालाला खत घालीत गेलें तर तें मरेल कसें ? मला लोकांनीं बरें म्हणावें, मान द्यावा, शिंव्या दिल्या तर वाईट घाटतें, हें देहबुद्धीला खत घालण्यासारखें आहे. चांगलें, वाईट, मान-अपमान, सर्व देवाला अर्पण करावा. वस्तुतः कर्तेपणच त्याचेकडे सोंपवावें; म्हणजे त्या कृत्याचे परिणाम मनावर होऊं देऊं नयेत. व्यवहारांत थोडा अभिमान लागतोच, पण तो केवळ कारणापुरता असावा. वरिष्ठानें नोकरांशीं वागतांना अभिमान पाहिजे, पण तो तितक्याचपुरता. त्याचा मनावर परिणाम होऊं देऊं नये. ही देहबुद्धि, हा अभिमान जायला सद्गुरूचें होऊन राहावें. निदान बळजबरीनें तरी “मी त्यांचा आहे” असें म्हणावें. सद्गुरू तुम्हाला नकळत तुमचा अभिमान दूर करतील. परमार्थांत संतांचेंच ऐकण्यांत महत्त्व आहे. तेथें आई-बापांचें का ऐकूं नये ? तर ज्याचें मन त्याच्या ताब्यांत आहे, ज्याचें मन स्थिर झालें आहे, किंवा ज्याचें मन नेहमीं भगवंतापाशीं आहे, अशांचेंच ऐकण्यांत विशेष आहे.

आपल्या देहबुद्धीची तज्हा मोठी विलक्षण असते. सगुणोपासना आपल्या संवयींच्या आड येते म्हणून मनुष्य ती करीत नाही. फारच सोपें म्हणून तो भगवंताचें नाम घेत नाही. आणि फुकट काय जबाबला घालायचे म्हणून तो अन्नदान करीत नाही. असा मनुष्य फुकटच जायचा ! देहबुद्धीला ताळ्यावर आणण्यासाठीं संतांच्या ग्रंथांच्या वाचनाची गरज आहे. पहाट झाली कीं थोडा उजेड, थोडा अंधार असतो, त्याप्रमाणें सध्या आपली स्थिति आहे, देहबुद्धीच्या अंधारांत भगवंताच्या स्मरणाचा किंचित उजेड आहे. हा देहबुद्धीचा अंधकार जाऊन पूर्ण प्रकाश दिसायला भगवंताच्या अनुसंधाना-सारखा दुसरा कोणता उपाय असणार !

१२८. तेलाची चूळ घेऊन पाण्यांत सोडली तर प्रकाश पडतो, तसें नामाची ‘चूळ’ घेऊन संसार करावा, म्हणजे त्यांत प्रकाश पडेल.

साधनाची जोपासना-सर्वत्र भगवंताची इच्छा पाहावी आणि अनुसंधान राखावे

८ मे

[एका वृद्ध गृहस्थाना बारंबार काहीतरी शारीरिक त्रास होत असे व त्यामुळे तड्येत बरी राहात नसे. त्यावर श्री. म्हणाले:-] फार दिवस वापरून जोडा फाटला की तो कितीही दुरुस्त केला तरी पुनः पुनः फाटतोच. तसेच शरीराचे आहे. शरीर जीर्ण झाल्यावर त्याला काही ना काही तरी होतच राहतें. दुरुस्त केलेल्या जोड्यातला एखादा खिळा जर पायाला टोचू लागला तर मात्र त्याला जपानें. तसे, आजारामुळे मनाला टोंचणी लागली तर जपानें आणि त्याचा मनावर परिणाम होऊं देऊं नये. जेंवें नाम तेथें माझे प्राण : ही सांभाळावी खुण ॥

कोणतीही गोष्ट एकदां ओळखली कीं मग तिची नाही भीति वाटत. विषय जेवर ओळखले नाहीत तेव्हाच ते आपल्याला त्रास देतात. याकरिता, ज्या ज्या गोष्टी होत असतात त्या त्या भगवंताच्या इच्छेनेच होत आहेत ही जाणीव ठेवून वृत्ति आवरण्याचा प्रयत्न करावा. परमार्थाच्या आड आपले आपणच येत असतो. आपली वृत्ति जिथें जिथें वावरते तिथें तिथें भगवंताची वस्ती असते. म्हणून वृत्ति जरी कोणतीही उठली तरी तिथें भगवंताची आठवण केली तर ती चटकन मावळते। पाचसाठीं भगवंताला शरण जाणें जरूर आहे. आपण नेहमीं आपल्या उपास्य देवतेचे स्मरण करीत असावे, त्याच्या पायावर मस्तक ठेवावे, आणि त्याची अनन्य भाषानें प्रार्थना करावी कीं, " हे भगवंता, तुझ्या आड येणारे हे विषय तुझ्या रूपेशिवाय नाहीं दूर होणार. आजवर जगाचा मी अनुभव पाहून घेतला. तुझ्या प्राप्तिशिवाय कशांतहि सुख नाहीं असें माझें लागलें तरी वृत्ति आड आल्याशिवाय राहात नाहीं. माझ्या अज्ञानानें मी आज स्वतःच्याच आड येत आहे. तरी तुझी, म्हणजे पर्यायानें माझी ओळख मला पटावी आणि त्यांत मी तुला पाहावे, हीच माझ्या जीवितांतली शेवटची इच्छा आहे. ही इच्छा तुझ्या रूपेशिवाय पूर्ण होणें शक्य नाही. तरी हे भगवंता, माझे मन तुझ्या चरणीं राहो असें कर. यापेक्षां मला जगांत दुसरें काहीहि नको. '

अनुसंधानांत असले कीं, प्रपंचांत मजा आहे। अडचणी आणि संकटें यांचीसुखां मजा वाटे। पोहायला येणाऱ्या एखाद्याला दुसतें सरळ पोहायला सांगितलें तर आवडणार नाही. तो बुद्ध्या मारील, उद्ध्या मारील, बाकडातिकडा पोहेल। तसें, भगवंताच्या अनुसंधानांत राहिलें तर प्रपंचाची मजा वाटे। आपल्या आजाराचा, म्हातारपणाचा, आपण कायदा करून घ्यावा. एखादी अहाणी सुप्रण बाई ज्याप्रमाणें कोंड्याचा मांडा करते त्याप्रमाणें आपण आपल्या दुखण्यामधून भगवंताचे अनुसंधान टिकवायला शिकलें पाहिजे.

१२९. जसें इमारतीच्या पायाला दगड आणि कळसालाहि दगडच असतो. तसें साधकाला आणि सिद्धालाहि नामच साधन आहे.

मों. प्र. ... १७

साधनाची जोपासना-शुद्ध वातावरण व पवित्र आचरण

९ मे

आपल्या घरांतले वातावरण शुद्ध, शांत आणि पवित्र असावे. आपल्याकडे येणाऱ्या माणसाला परत जाऊंच नये असे वाटावे. अगदी भगवंताच्या इच्छेने प्रपंच चालला आहे असे समजून त्या प्रपंचात विद्या, वैभव, घरदार, इत्यादि सर्व काही यश संपादन करा; अगदी एखाद्या राजयोग्याप्रमाणे प्रपंचात ऐवजारासात राहून गाद्यागिरद्यांवर लोळा; पण हें करीत असताना तुमचें अंतःकरण मात्र भगवंताच्या प्रेमाने ओथंबलेलें राहूं द्या. कोणाशी वाद घालीत बसू नका. जगाचा मान फार घातक आहे. त्याची चटक लागली की मनुष्य त्याच्या मार्गे लागतो, नंतर मान मिळविण्याची कृति थांबते, आणि मानहि नाहीसा होतो. जगांतले अजिंक्य पुरुषसुद्धा कुठेतरी विषयांत गुंतलेले असतात, तिथे त्यांचा घात होतो. जगाला ते भारी असतील, पण त्या विषयापुढे त्यांचे काहीच चालत नाही, प्रेमांत गुंतू नका, तसेंच द्वेषमत्सरांतहि गुंतू नका; दोन्ही सारखेंच घातक आहेत. आपण ज्याच्यावर दावा लावला आहे तो भाऊबंद मेला, आणि आपला प्रिय नातेवाईक मेला, दोघेहि मेल्याचें सुतक सारखें! त्याचप्रमाणे, मनुष्य प्रेमाने गुंतला काय आणि द्वेषाने काय, नुकसान सारखेंच होतें. भगवंताचा विसर हा कोणत्याहि कारणाने झाला तरी बरा नाही; मग प्रपंचांत सुखसोयी असल्याने तो होवो किंवा प्रपंचांत दुःख झाल्यामुळे होवो. ढोंग, बुबाबाजी, इत्यादींच्या भानगडीत तुम्ही पडू नका. अगदी काहीहि न केलें तरी चालेल, पण ढोंग मुळीच करू नका; आणि सर्वांनी माझ्यावर कृपा करा. अगदी अन्नभवाने मी सांगितों, की बुवा होण्याच्या फंदांत तुम्ही पडू नका. आपले कर्तव्य भगवंताच्या स्मरणांत करून त्याचें अनुसंधान अखंड ठिक्क द्या. आमची अशी वृत्ति बनण्यासाठी संतांच्या संगतीची आपल्याला जरूरी आहे. आपण सर्वजण सत्संगतीमध्ये आहोंत असे म्हणतो, मग आमची वृत्ति कां न सुधारावी ? तर संतांना ज्याची आवड आहे तें आम्ही धरलें नाही, म्हणून आमची वृत्ति सुधारत नाही.

श्रीकृष्णाने उद्बाला ज्ञान देऊन त्याला गोपींकडे पाठविलें. भगवंताच्या नामामध्ये त्या रंगून गेल्या होत्या. गोपींचे नामावरचें प्रेम पाहून उद्बालाहि आश्चर्य वाटलें. नामामध्ये भगवंत त्यांना दिसत असे, तें पाहून उद्बालाने देवाला सांगितलें, 'देवा, तूं मला ज्ञान दिलेंस खरें, पण तुझ्या भक्तीचें प्रेम त्याहून श्रेष्ठ आहे तें तूं मला दे.' स्वरोत्तर, त्या नामाचें माहात्म्य देवाच्या वर्णनापेक्षाहि कठीण आहे. तुम्ही सर्वजण इथे आली आहांत। येथून रामाजवळून काही मागून घ्यायचेंच असेल तर त्या नामाचें प्रेम तुम्ही सर्वांनी मागा. सर्वांनी नामस्मरण करा आणि आनंदांत राहा. राम कृपा करील हा मरंभसा वाळणा.

१३०. उत्तम आंबा पाहिजे तर उत्तम आंब्याची कोय पेरली पाहिजे. अशी कोय म्हणजे भगवंताचें नाम होय. तें ज्याने आपल्या हृदयांत ठेवलें त्याच्या साडाला उत्तम फळ आलेंच पाहिजे.

साधनाची जोपासना-देहमनानें व्हावें रामार्पण

१० मे

भगवंताची उपासना । दूर करी सर्व पातना ॥ चित्ताची स्थिरता ।
 भगवंताच्या उपासनेत निश्चितता ॥ देह जरी जीर्ण फार । तरी वासनेचा
 जोर अनिवार । हें जाणून चित्ती । एक भक्तावा रघुपती ॥ हृदयी करतो
 भगवताचें ध्यान । नामविण उच्चार दुजा न जाण । त्यात व्यवहाराचें जतन । न दुःखवाचें कोणाचें
 अतःकरण । असा नेम ज्याच्यापाशी । राम तेथील रहिवासी ॥ आपलें मन ठेवावें रामापाशी । वाढून
 दुर्जा मोष्ट नाही हिताची ॥ मी रामाचा, रामा तूं माझा । हाच अखंड असावा हव्यास ॥ ऐसें ध्यावें
 रामाला । कीं जे जीव ध्यार झाले मला ॥ देहमनानें व्हावें रामार्पण । तेंच संतकुळांत मान्याचें
 दर्शन ॥ आतां याहून दुजे न सांगणें काहीं । रामाविण जगूं नाही ॥ जें जें होणार तें होणार
 जातें । तें भगवंताच्या इच्छेनें घडतें । ऐसें आणणें मना । याचें नांव उपासना ॥ अखंड राम-
 सेवा ज्याला लाभली । धन्य धन्य त्याची माऊली ॥ स्वार्थरहित रामसेवा । याहून लाभ दुजा न जीवा ॥
 राम ठेवा मनीं । तो ध्यात जावा मानसपूजनीं ॥ वाचेनें भगवंताचें नांव । कायेनें भगवंताची सेवा ।
 चित्ती भगवंताचें ध्यान । आपण राहावें रामार्पण । याहून अन्य सेवा कोणतीहि न जाण ॥ मनाला
 वाढून ध्यावें सुंदर बळण । जेणें राम साहाय्य करील जाण ॥ सर्वाभूती पाहावा भगवंत । हेंच
 उपासनेचें खरें श्रेय ॥ उपासना असावी बळकट । तेथें नसावी कशाची अट ॥ उपासनेचा असावा
 जोर । ज्यानें होईल मन स्थिर ॥ आपलें जीवन ज्याचे हातीं । त्याची नेहमीं ठेवावी संगति ॥
 उपाधिरहित आपलें जीवन । हेंच भगवंताचें अधिष्ठान ॥ व्यवहारांतील गोष्टी जरूरीपुरत्याच कराव्या ।
 उपासना दृढ बाळगावी ॥ जें जें काहीं मीं करावें । त्याला परमात्मा साक्षी हें जाणावें । मनीं न
 सोडावा धोर । आहे म्हणावें माझा रघुवीर ॥ करावें भगवंताचें चिंतन । होईल स्वतःचें विस्मरण ॥
 सर्व आहे रामार्पण । आपण निमित्ताला कारण ॥ रामावर ठेवावें चित्त । जैसें प्रपंची असावें वाटतें
 चित्त ॥ उपासनेचे नर । त्यांनीं राहावें खबरदार ॥ आजवर केली भगवंताची उपासना । पुढें त्यात न
 येऊ द्यावा उणेपणा ॥ सर्वांचें ऐकावें । परी उपासनेपासून दूर न व्हावें ॥ जागृति ठेवावी चित्ती ।
 आपला मानावा रघुपती । राम माझा देता घेता । राम माझ्या भोक्ता ॥ रामाविण जगीं दुजे । न
 ठेवावें आणिक परतें ॥ एक सद्गुरुमाझा प्रमाण । हीच रामसेवा जाण ॥ थोर थोर ऋषिमुनी ।
 याति मत साधु यांनीं । एकच केलें खास । रामावाचून न राहूं दिलें जीवास ॥ ठेवावा रामावर पूर्ण
 विश्वास । न करावे उपासतापास ॥ उपासापुढील ठाण । उपासना मुख्य जाण । उपासनेत राहावें
 आपण । हेंच रामाचें सामिध्य जाण ॥ स्वार्थरहित सेवा । तीच पावे देवाधिदेवा ॥ ऐसी वडो
 रामसेवा । हेंच मागावें देवा ॥ जें जें होतें काहीं । तें तें राम करतो पाहीं । हा एकच
 विश्वास । समाधानाचा मार्ग साव्य खास ॥ सर्व काहीं रामाचें हातीं । त्याचे सत्तेनें चालत आहे
 जगती ॥ जेथें परमात्म्याची सत्ता । तेथें न चाले कोणाचें सर्वथा । म्हणून परमात्मा ठेवावें त्यामध्यें ।
 समाधान राखीत जावें ॥

१३१. चित्ती भगवंताचें ध्यान । आपण राहावें रामार्पण । याहून अन्य सेवा कोणतीहि न जाण ।

साधनाची जोपासना-थोडें वाचावें पण कृतींत आणावें

११ मे

पुष्कळ लोकांना खूप समजून न्यावें, ज्ञान संपादन करावें, असा ह्म्यास असतो आणि त्याच्याशिवाय त्यांना चैन पडत नाही. हें एक प्रकारचें व्यसनच आहे. अफू खाणाऱ्याला कैफ आल्याशिवाय चैन पडत नाही. थोडी अफू पचनी पडली की, कैफ येत नाही म्हणून तो आणखी अफू कैफ येईपर्यंत खातो, असें होतं होतं अधिकाधिक अफू पचनी पडत जाते. आणि शेवटी इतकी अफू खाण्याची वेळ येते की त्यातच त्याचा अंत होता. असेंच ज्ञानसंपादनाच्या ह्म्यासाचें आहे। म्हणून थोडेंच वाचून समजून न्यावें आणि तें कृतींत आणावें. नाही तर जन्मभर ज्ञान संपादण्यांत वेळ जातो आणि कृति न झाल्याकारणानें पदरांत कांहींच पडत नाही. मनुष्याला पोटभर जेवायला पंचवीस-तीस मिनिटे पुरेशी होतात, पण जेवलेल्या अन्नाचें पचन होण्यासाठीं पांचसहा तास जावे लागतात. मनुष्य एकसारखा जर खातच राहिला तर त्याला अजीर्ण होऊन तब्येत बिघडेल, आणि त्यातच त्याचा अंत होईल. म्हणून नुसतें वाचून बसूं नये. थोडेंच वाचावें, पण तें कृतींत आणण्याचा प्रयत्न करावा. नुसत्या वाचनानें किंवा विषय समजावून घेण्यानें प्रगति होत नसून, तें कृतींत आणण्यानें प्रगति होते. म्हणून केवळ समजावून घेण्यापेक्षा तें कृतींत आणण्यावर मर असावा. आपलें आकुंचित मन विशाल करणें, आपण स्वार्थी आहोत ते निःस्वार्थी बनणें, हेंच सच्चा वेदान्ताचें मर्म आहे. नुसत्या विचारानें तत्त्वज्ञान होणार नाही, त्यासाठीं साधना करायला पाहिजे. जग सुधारायच्या नाहीं लागूं नका, स्वतःला सुधारा कीं त्या मानानें जग सुधारेलच. आपण सुधारलो नाही तर मग जग सुधारलें नाहीच !

वस्तु ही सुखाचें 'साधन' असून आपण अमानें तिलाच सुखरूप मानतो. याचा परिणाम असा होतो की, वस्तुच्या साहाय्यानें सुख मिळविण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी आपण वस्तूच जास्त जास्त मिळविण्याच्या मार्गे लागतो आणि शेवटी दुःखी बनतो. जगांत परोपकारी म्हणून नांवाजलेले पण भगवंताचें अधिष्ठान नसलेले मोठेमोठे लोकसुद्धा मानाविनांत कुठेतरी अडकून बसतात. कमांस सुरुवात करतांना, फळ मिळतें किंवा नाही म्हणून काळजी आणि दुःख होतें; कर्म करीत असतांना, फळाकडे चित्त लागल्यानें कर्माचे कष्ट होतात म्हणून दुःख होतें; कर्म संपून, फळ मिळालें नाही तर दुःख होतें, आणि फळ मिळालेंच तर त्यातून नवीन आशा उत्पन्न होऊन फळ मिळाल्याचा आनंद ती मारून टाकत म्हणून दुःख होतें. सारीश, अथवासून इतिपर्यंत दुःखच पदरांत पडतें. यासाठीं फळाची अपेक्षा सोडून कर्म करूं लागलो कीं ते कर्म करीत असतांनाच मनाला समाधान प्राप्त होतें, म्हणून परमार्थामध्ये रोकडा व्यवहार आहे, उधारीचा नाही, असे सर्व संतांचे सांगणे आहे.

१३२. नाम नुसतें घेतल्यानंतरसुद्धा काम होईलच, पण आपण तें समजून घेतल्यानें काम लवकर होईल.

साधनाची जोपासना-कोणत्याहि परिस्थितीत वृत्ति स्थिर ठेवावी

१२ मे

अमानित्व हा देहाचा धर्म आहे. दुसऱ्याचा मोठेपणा राखून आपला मोठेपणा बाढवावा. दंभ हा मनाचा धर्म आहे. तो दुसऱ्याला फसविण्याकरिता नसावा. स्वतःचें कल्याण करून घेण्यापुरताच दंभ असल्यास हरकत नाही. अहिंसा हा देहाचा आणि मनाचा धर्म आहे. अहिंसा ही हेतूवर अवलंबून असते. वाचेने कोणाचें मन दुखवूं नये आणि देहानें परपीडा करूं नये. दुसऱ्याचे दोष सांगणें हे हीनपणाचें लक्षण आहे. लौकिकांतला मोठेपणा एका जन्माचा घात करतो, पण दंभ आणि हिंसा अनेक जन्मांचा घात करतात. द्वेषामुळे हिंसा घडते, म्हणून आपण कोणाचाहि द्वेष करूं नये. स्वार्थामुळे द्वेष घडतो, पण स्वार्थ जायला नामाशिवाय दुसरें साधन नाही. आपली वाचा दुसऱ्याला शिकविण्यासाठी आणि मोठेपणा बाळगण्यासाठी नाही. वाचेने म्हणजे जिभेने बोलता येतें आणि खाता येतें. नेहमी सत्य आणि गोड बोलावें, आणि खाण्याच्या बाबतीत जीम आपल्या तान्यांत ठेवावी. स्वतःची चित्तशुद्धि करून घेऊन संतांचे गुण आपल्या आचरणांत आणण्याचा प्रयत्न करावा. अभिमानाचें विष जिथें येतें तिथें नामाची आठवण ठेवावी. वेद्यापेक्षःसुखां नामाचा महिमा अधिक आहे. नाम जन्मभर ठिकाणें असें वाटूं लागवें, आणि वृत्ति उठूं लागली कीं तिला नामाची जोड देऊन ठेवावी. हिरण्यकश्यपूच्या ठिकाणीं देखील भगवंत नव्हता. असें नाही, कुंपण फार वाढल्यानें शेत दिसेनासें व्हावें, तसें हिरण्यकश्यपूचें झालें. स्वतःच्या ठिकाणीं भगवंत आहे हें हिरण्यकश्यपु अभिमानामुळे विसरला, त्यामुळे भगवंताला खांबांत दिसावें लागलें. अभिमान जरूरीपुरताच ठेवावा. “मी रामाचा आहे” असा अभिमान घराबा. नामाची कांस घराबी. ‘नारायणाचें दर्शन व्हावें’ असें नाही प्रल्हाद म्हणाला, ‘नाम नाही सोडणार’ असें म्हणाला, दुसऱ्याचा अभिमान दूर करायला, आमचा अभिमान गेल्या आहे कीं नाही हें प्रथम पाहावें. तो आमचा आम्हांला पुरून उरला आहे तो आमी घाळवावा. स्वतः आहांत तसेंच राहणें एकवेळ चालेल, पण स्वतःला फसवूं नका.

लहानपणाची वृत्ति चांगली असते, लहानपणांत चूक नाहीच, आणि सगळा कायदाच अमता. भगवंताजवळ आपण लहान मूल झाल्याशिवाय त्याला कृपेचा पान्हा कुटायचा नाही. म्हणून आपण भगवंतापाशीं लहान व्हावें. लहानपण हें बयावर अवलंबून नसून आपल्या वृत्तीवर अवलंबून अमते. कोणाविषयीहि वाईट विचार मनांत आणूं नये. त्यापासून आपलेंच मज गढूळ होई. कोणत्याहि परिस्थितीत वृत्ति कायम राहणें हेंच योगाचें सार आहे. माझा प्रपंच जसा व्हायचा असेल तसा होवो, पण तुझा विसर मला पडूं देऊं नको, असे परमेश्वराला अकथितें म्हणावें. मला ग्वात्री आहे, तो तुमच्या साहाय्याला आल्यावाचून राहणार नाही.

१३३. नामानें दुरित नाहीसें झालें कीं भगवंत हवासा वाटले, आणि मग त्याच्या नामांत प्रेम येईल. नामांत प्रेम आल्यावर समाधान आपोआप लागेल.

साधनाची जोपासना-स्वतःलाच सुधारण्याचा प्रयत्न करावा

१३ मे

आपला अहंपणा खरोखर किती खोल गेला आहे पाहा ! समोर दिसत असलेल्या गोष्टीकडे बेमालूम डोळेझाक करून, आपण आपल्या दोषांचे खापर विनदिकृत दुसऱ्यावर फोडायला तयार होतो. अमक्यातमक्याच्या नादाने आपला मुलगा बिघडला असे आपण म्हणतो, कारण आपलाच मुलगा खराब हे म्हणवत नाही ! ते म्हणण्याची लाज वाटते म्हणून दुसऱ्याच्या मुलाला आपण वाईट म्हणतो. आपला मुलगा आपल्या डोळ्यांदेखत संगतीच्या योगाने एवढा बिघडतो, तर मग संगतीचा परिणाम केवढा असला पाहिजे ! संगतीचा परिणाम जर एवढा मोठा आहे, तर संतसंगतीत असतांना आपल्यात सुधारणा का दिसू नये ? संतसंगतीने मग आपण निश्चित सुधारायला पाहिजे ! पण तसे तर दिसत नाही, मग नवतें कोठें ! याचे मुख्य कारण म्हणजे आपण स्वतःला सुधारण्याचा प्रयत्नच करीत नाही. आपले होते कसे पाहा ! एक मुलगा होता, तो एकदा एका पाटलाकडे गेला. पाटील अत्यंत चिकट होता तो मुलगा पाटलाला म्हणाला की, " मला काहीतरी काम द्या, तुम्ही सांगाल ते काम मी करीन. तुमच्या इच्छेला येईल तो पगार मला द्या, अगर काहीहि देऊ नका. माझी फक्त एकच अट आहे. ती म्हणजे, माझी आई आतां फार म्हातारी झाली आहे, तिला माझ्याजबळ राहू द्यावी. तुम्ही सांगाल ते काम मी करीन. मला दुसरे काही नको. " पाटलाला फार बरे वाटले. दोघांना फक्त जेवायलाच घालायचे आहे, आपल्याला फुकटांत गढी मात्र मिळेल ! पाटील म्हणाला, " ठीक आहे, पण तू काम काय काय करणार ! " मुलगा म्हणाला, " माझ्या आईने लहानपणापासून मला वाढविले. ती उद्योगधंदा करी, आणि तिला उद्योगधंदा करायला सभद मिळाली म्हणून मला झोपवून ठेवी. मी जागा झालों की मला खाऊं घालून परत झोपवून ठेवी. त्यामुळे माझे असे झाले आहे की मला जाग आली की खायला पाहिजे, आणि खाल्ले की मला झोप येते. " तसे आपले होत आहे. आपल्याला सर्व समजते, परंतु प्रयत्न करायला नको. आळसच आपल्यात फार भरलेला आहे. त्यामुळे वासनेतच आपण जन्माला येतो आणि वासनेतच आपला अंत होतो. वासनेच्या जाळ्यातून बाहेर पडण्याचा आपण प्रयत्नच करीत नाही. याकरिता एकच खात्रीचा उपाय आहे, आणि तो म्हणजे भगवंताला अनन्यभावे शरण जाणे. " रामा ! तुझ्यापासून माझी वातून सुटका नाही. तू ठेवशील त्यांत मी आनंद मानीन, तुझे मला प्रेम लागू दे. " असे कळकळीने रामाला सांगायचे, आणि सदैव त्याचे नाम हृदयांत ठेवायचे. तो उदार परमात्मा तुमच्यावर कृपा केल्याशिवाय राहणार नाही याची खात्री बाळगा.

१३४. विषयरूपी सापाचे विष उतरलेले नसल्यामुळे भगवंताचे अमृतासारखे नाम आपल्याला गोंड लागत नाही.

साधनाची जोपासना-विषयाची व लौकिकाची आस सोडावी

१४ मे

आपण रामाचे झालो म्हणजे आपली काळजी त्याला लागते. आपण रामाचे व्हायला अडचण आमचीच. आबडच मुळी आपण विषयाची आणि लौकिकाची ठेवतो. साहजिकच एकाची आसकि ठेवल्याने दुसऱ्याची विरक्ति येते. नोकरीच्या वेळेस आम्ही बायकामुलीना बाजूला सारून कामावर जातोच ना ? मग साधनाच्या वेळी बायकामुलें आड येतात हे का कारण सांगावे ? बायका आणि पैका या दोन गेटी आमच्या आड येत असतात असें आजवर अनेक संतांनी सांगितलें. मग या निर्माण तरी का केव्या असें कोणी विचारतील. त्याला उत्तर म्हणजे, काढ्याच्या पेटीने विस्तवहि पेटविता येतो आणि धरि जावता येते। त्याचा जसा आपण उपयोग करावा तसा तो होतो. खरें म्हणजे आम्हांला भगवंताची तळमळच लागत नाही. एकजण मला म्हणाला की, “ मला प्रपंच टाकावासा वाटतो. ” मी त्याला म्हटलें, “ नुसता प्रपंच टाकण्यानें तुला वैराग्य कसें येईल ? वैराग्याला नेहमी विवेकाची जोड लागते. तू आपला भीषणा टाकलास तरी खूप झालें. ” चांगलें कर्म आड येत नाही असें थोडेंच आहे ! वाईट कर्म कुणाला सांगण्याची तरी आपल्याला लाज वाटते. पण सत्कर्म आपण अभिमानाने ज्याला त्याला सांगत सुटतो. ‘ मागील जन्मी पाप केले होते म्हणून या जन्मी हें भोगतों ’ असें म्हणतो आणि ‘ आतां चांगलीं कर्मे करतो म्हणजे पुढल्या जन्मी सुख लागेल ’ असें म्हणतो म्हणजे जन्म-मरणाच्या फेर्यातून सुटण्याऐवजी त्याच्यांत गुंडाळले जाण्यासारखेंच झालें ! दुष्कर्मांमुळे पश्चात्ताप होऊन एकदां तरी भगवंताची आठवण होईल, परंतु सत्कर्मांचा अहंकार चांगल्या माणसालाहि कुठें नेऊन सोडील त्याचा पत्ता लागणार नाही. राजासुद्धा योग्य मार्ग दाखविण्यासाठी आपल्या लग्नाला चांगला माणूस ठेवतो. भगवंतानें उद्बवालाहि ‘ सत्समागम कर ’ म्हणून सांगावे, याहून अधिक काय पाहिजे ? कडू कारलें खाल्लें तर कडूपणाचीच प्रचीति येते, मग विषयाच्या प्राप्तीनें जीवन मोड असें होईल ? ‘ प्रेम येईल तेव्हा भगवंताची भक्ति करीन ’ असें म्हणूं नये. विषयासाठी आपण मगमग काम करतो आणि तेवढें करूनहि सुख लाभत नाही, मग भगवंताचें नांव न घेतां प्रेम येत नाही हे म्हणणें किती वेढेपणाचें आहे ! लग्नाआधीं मुलीला दहापाचजणांना दाखविली तरी, लग्न झाल्यावर त्याप्रमाणें त्यातला एकच नवरा असतो आणि बाकीच्यांची तिला आठवणहि राहात नाही. त्याप्रमाणें आम्ही एकदां रामाचे झालो म्हणजे त्याच्याशीं लग्न लाभलें, म्हणजे मग विषयाचें प्रेम कुठें आलें ? मरितल्या थाप द्यावी आणि क्रियमाण भगवंताच्या नामांत घालावें हें आयुष्याचें खरें सार आहे.

१३५. भगवंताच्या नामाची गरज दोन तऱ्हेनें आहे. एक प्रपंचाचें स्वरूप कळण्यासाठी, आणि दुसरी, भगवंताच्या प्राप्तीसाठी

साधनाची जोपासना-कोणाचेहि मन न दुखवतां सर्वांशीं प्रेमानें वागणें

१५ वे

ज्याला चार पैसे शिल्लक टाकावेत असें वाटत असेल त्यानें पहिली कोणती गोष्ट करायची ती हीं कीं, कोणाचेहि कर्ज होऊ देऊ नये. हें साधलें कीं मग थोडा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, म्हणजे सहजच शिल्लक पडूं लागते. तोच नियम प्रेमाला लागू असतो. प्रेम वाढावें वाटत असेल तर प्रथम द्वेष-बुद्धीला मूढमाती देणें जरूर आहे. नंतर, प्रेम कसें वाढेल याच्या उद्योगाला लागणें. चुकूनसुद्धा कोणाचे मन दुखवणार नाही अशी दक्षता घेणें जरूर आहे. एखाद्याला काठी मारली किंवा अन्य तऱ्हेनें देहाला दुखापत केली तर ती थोड्याफार वेळानें भरून निघेल, आणि त्याच्या हातापायां पडून माफी मागितली तर तो मनुष्य क्षमाहि करील. पण मन दुखविण्याइतकी धाईट गोष्ट दुसरी नाही. मन दुखविजे म्हणजे प्रत्यक्ष परमेश्वराला दुखविण्यासारखें आहे. कारण भगवंतानें ज्या आपल्या विभूति सांगितलेल्या आहेत त्यांत “मी मन आहे” असें सांगितलें आहे.

सत्याचें व्रत चांगलें आहे हें खरें, पण सारासार विचार हा प्रत्येक ठिकाणीं अवश्य लागतो. एखादा मनुष्य जर असें म्हणाला कीं, मी एक सत्य तेवढेंच जाणतो, आणि सत्य बोलतांना आई, बाप, माणसें, देव, गुरु, बागैरे कुणालाच ओळखत नाहीं, तर त्याला काय म्हणावें ! एक सत्य पाळण्याच्या नांवाखालीं जर असल्या पूज्य विभूतींचें अवमान करण्याचे दहा गुन्हे होत असतील, तर त्या सत्याला चांगलें तरी कसें म्हणावें ! तसेंच चोरी करण्याकरितां आलेल्या चोराला, त्याला चोरी करूं दिली नाही तर त्याचें मन दुखाबेल म्हणून चोरी करूं देणें हें योग्य म्हणतां येईल कां ! सारांश, प्रत्येक गोष्टीत सारासार विचाराची गरज आहे. समजा, एका बापाला चार मुलगे आहेत. त्या चारपैकी एकाला गोड आवडतें, दुसऱ्याला आंबट आवडतें, तिसऱ्याला तिखट आवडतें आणि चौथ्याला तेलकट आवडतें. आतां प्रत्येकाच्या या रुचिवैचित्र्यामुळे जर तें भांडूं लागले तर भांडण कधींच मिटणार नाही. म्हणून भांडण मिटवायचें असेल तर चौघांनींही एकमेकांच्या रुचीकडे दुर्लक्ष केलें पाहिजे हें पहिलें काम, आणि पुढें प्रेम वाढविण्याकरितां, ज्या एका बापाचीं आपण चार मुलें आहोंत, त्याच्याकडे दृष्टि ठेवणें हें दुसरें काम. म्हणजे साहजिकच पहिल्या गोष्टीचा बिसर पडून, आपण सर्व बंधू आहोंत ही एकच जाणीव डोळ्यांसमोर राहून प्रेमाचें पोषण होईल. कसाहि परिस्थितीत एक-मेकांशीं सलोख्यानें आणि प्रेमानें राहणें या सारासार विचाराचें पालन प्रत्येक माणानें केलें, तर कोणाचेहि मन न दुखवितां कुठुंबांत समाधानाचें आणि आनंदाचें वातावरण निर्माण होईल. आपण पुष्कळांच्यावर प्रेम केलें तर आपण एकटेच जिवें करतो, पण प्रसंगाला ते सर्व आपल्याला मदत करतात. जो पुष्कळांचा झाला तोच भगवंताचा झाला असें समजावें.

१३१. जावड आणि दुःख एकाच ठिकाणीं तयार होतात. म्हणून जिथें जावड उत्पन्न होतें तिथेंच तिला नामानें मारणें जरूर आहे.

साधनाची जोपासना-देह हा परमार्थाचें साधन समजून वागावें

१६ मे

संतांचें काम तुम्हाला देहबुद्धीपासून सोडविणें हें आहे। तुम्हांच्या मूळगा देणें, तुमचें दुखणें बरें करणें, म्हणजे विषय देणें, हें नव्हें. एका बाईन तिच्या अंगांत येत होतें म्हणून नाम घेतलें। तसें नसतें तर घेतलेंहि नसतें.

हा तिच्यावर कां भुताचा उपकारच नाही का ? जों जों परमार्थाला लागवें तों तों देहबुद्धि तिथून ओढण्याचा जास्त जास्त प्रयत्न करतो. विद्येची बुद्धि ही देहबुद्धीला घसून आहे। ती मासून आपण शुद्ध केली पाहिजे. यत्करितां भगवंताच्या स्मरणासारखा दुसरा उपाय नाही. कुत्रा हा आपल्याला रात्रीच्या पहान्याकरितां उपयोगी पडतो, पण तो कितीहि चांगला आणि उपयोगी असला तरी आपण त्याला पानांत जेवायला घेऊन बसत नाहीं, त्याप्रमाणें देहाचेंहि आहे. आंतल्या खोकल्याच्या रक्षणाकरितां व्याप्रमाणें करंघडी, त्याप्रमाणें देहाला मानावें. देह हा परमार्थाकरितां साधन आहे; पण मद्रूप्य 'हा देहच मी आहे,' असें मानून व्यवहार करतो. वास्तविक आपण देहसंघापासून निराळे आहोंत असें पदांपदीं दाखवीत असतो; माझा हात, माझा पाय, माझा डोळा, माझें मन, फार तर काय, माझा जीव असेंहि म्हणतो; पण वागतां मात्र मी तोच आहे असें समजून. देहार्शी संबंध जास्त येईल असेंच आपण भगवंताजबळ मागतो, असें न करावें.

प्रेम बसायला आपल्याला आपल्यासारखाच देहधारी लागतो. कुत्रें रडत असलें तर आपल्याला नाही वाईट वाटत; पण एखादें लहान मूल रडत असलें तर वाईट वाटतें. आपल्या देहावरचें प्रेम कमी होण्यासाठीं दुसऱ्यावर प्रेम करायला लागवें. देहावर प्रेम करायला देहाला आपल्यासारखाच देहधारी कल्पावा लागतो. म्हणून आपलें देहावरचें प्रेम कमी व्हायला, देहबुद्धि कमी व्हायला सगुणमूर्तीचे, सद्गुरूचें ध्यान करावें लागतें. तें जसजसें दृढ होत जाईल तसतसें आपण स्वतःला विसरून जातो, आणि आपण देहाच्या पलीकडे गेलों म्हणजे सद्गुरूचें खरें स्वरूप हें देहातीत आहे असें प्रत्ययाला येतें. देहबुद्धि नष्ट होईल तसतशी सद्गुरूची खरी ओळख होईल. ज्यानें देहाभिमान नष्ट केला त्याचा मोठा ज्ञानीसुद्धा हेवा करतो. 'मी देह' म्हणावें यापलीकडे दुसरें अज्ञान कोणतेंहि नाही. मी भगवंताचा असून देहाचा म्हणणें यासारखें दुसरें खोटें नाही. प्रपंचांत संकटें येतात, तरी पण तो सोडावासा वाटत नाही। याहून भगवंताची माया ती कोणती ! अनिमहवासांमुळे देहाचें ममत्व सुटत नाही. परमात्म्याचा सहवास (उदाहरणार्थ, देवाला जाण्याचा वा जप करण्याचा नेम) केला म्हणजे देहाचें ममत्व थोडें थोडें कमी होतें. देहाच्या सहवासाने आपण देहाचे होतो, नामाच्या सहवासाने आपण परमात्म्याचे होऊं.

१३७. रोज थोडें पण अगदीं मनापासून आणि मोबदल्याची अपेक्षा न करतो नाम घ्यावें; तें फार फार काम करील.

गों. प्र....१८

साधनाची जोपासना-मी भगवंताचा आहे ही अखंड जाणीव

१७ मे

आपल्याला काहीं हवें असें वाटलें आणि तें तसें झालें नाहीं म्हणजे तळमळ लागते. परंतु सर्व परमात्माच करतो आहे असें मानलें म्हणजे काळजीचें कारण उरत नाहीं. आपण देव आहे असें म्हणतो, पण आपला तो विश्वास खरा आहे का ! एखादा मनुष्य बुढायला लागला म्हणजे दगड जरी त्याच्या हाताला लागला तरी हा आपल्याला तारील असा विश्वास असतो, आणि तो त्याला धरून आपणहि त्याच्या बरोबर बुडतो. म्हणून म्हणतो देव आहे असा आपला खरा विश्वास नसतो, आपण उसतें तोंडानें म्हणतो एवढेंच ! नाहीं तर आपल्याला काळजी कां वाटावी ! प्रत्यक्ष देव पुढें उभा राहिला तरी आपल्या मागची काळजी आणि सुखदुःखें संपणार नाहींत. याचें कारण म्हणजे परमेश्वरावरचा आपला विश्वासच ढळमळीत असतो. वास्तविक, परमेश्वराची इच्छा प्रमाण मानल्यावर सुखदुःख मानण्याचें कारण नाहीं. परमेश्वर सर्वव्यापी आहे, तो जसा माझ्यांत आहे तसा दुसऱ्यांतहि आहे म्हणून दुसऱ्यानें काहींहि केलें तरी आपल्याला त्याबद्दल काहीं वाटण्याचें कारण नाहीं, तरी अशी भावना ठेवून बागावें कीं मी देवाचा आहे, तें माझा पाठीराखा आहे, आणि म्हणून काहीं झालें तरी मला काळजी करण्याचें कारण नाहीं. हें सर्व नामस्मरण केल्यानें साधतें. म्हणून मी आजपासून सतत नामस्मरण करित राहणार असा निश्चय करावा, आणि त्या दृष्टीनें प्रयत्न चालू ठेवावा. परमेश्वराला शरण जाऊन, ' मला तसें नागण्यची बुद्धि द्यावी ' म्हणून त्याची प्रार्थना करावी. मनाला पहिल्यानें थोडी बळजबरी करावी लागेल. लहान मुलांना शाळेंत जाण्याकरितां सुटवातीला थोडी बळजबरी करावी लागते. मुलीला खासरी प्रथम पाठवितांनाहि तसेंच करावें लागतें. आपण थोडा तरी नियम करावा; उदाहरणार्थ, जेवायच्या आर्षी, रात्री निजतांना, सकाळीं उठतांना, नामध्यायचेंच, भगवंताची आठवण करायचीच; असें केलें तर तें आयुष्यांत फार उपयोगी पडेल. प्रपंचाचा प्रयत्न आज जो चालू आहे तसाच करित जावा, पण " मला भगवंत हवा " असें म्हणत जावें. मनामध्ये भगवंताची आस ठेवावी, म्हणजे ती हळू हळू वाढत जाईल, आणि तिचें पर्यवसान ध्यासामध्ये होईल. समजा, एखाद्या माणसाला घर बांधायचाचें आहे. " मला घर बांधायचें आहे, " असें तो म्हणत जातो, आणि त्यासाठीं पैसा शिष्टक टाकतो. दागिने करण्याची वेळ आली तर ते नको म्हणतो, कारण पुढें घर बांधायचें आहे. हें जसें खरें, त्याचप्रमाणें " भगवंत मला हवा " असें उसतें म्हणत गेल्यानें देखील मनुष्य निव्वळ प्रपंचांतच गुरफटून न जातां विषय बेतानें मोगेल. खरा ध्यास लागल्यावर ती वस्तु मिळाल्यावांचून चैन पडणारच नाहीं.

१३८. सगुण मूर्ति नेहमीच आपल्याजबळ राहणें शक्य नसतें, पण तिची खूण भगवंताच्या नामांत आहे. म्हणून आपण नाम बेतल्यावर भगवंत आपल्याजबळ असल्यासारखाच आहे.

साधनाची जोपासना-वृत्ति भगवंताच्या ठिकाणी स्थिर ठेवावी

१८ मे

माझा देह परमार्थाच्या आढ येतो हें म्हणजे खरें नाही. तो मदत करतो किंवा आढ येतो या दोन्हीत विशेष तथ्य मानू नये. माझी वृत्ति कुठे गुंतते हें पाहार्हे. भगवद्भजनांत दिवस घालवावा असें वाटू लागले, पण संगत मिळाली खेळ खेळणाऱ्याची, तेव्हा त्यांचे मन कशाला मोडा, असें म्हणून खेळू लागला. भगवंताच्या स्मरणांत राहण्याच्या वृत्तीपासून दळू लागला, तर कसे होणार ? आईने आजवर खस्ता खाल्ल्या, लहानाचे मोठे केले, तीच आई लग्न झाल्यावर विषयाच्या आढ येऊ लागली, आणि म्हणून पैऱ्यासारखी वाटू लागली. वास्तविक दोघांच्याहि देहात फरक होण्यासारखे असें काहीच झाले नाही, पण वृत्तीत बदल झाला. विषयांतच मी गुंतून राहू लागलो याला काय करावे ?

“मी सुखी कशां होईन” हें आपण आपल्या कल्पनेनेच ठरवले; पण या जगात पूर्ण सुख किंवा पूर्ण दुःख असें काहीं आहे का ? जे खरें असेल किंवा खेपे असेल याची आपल्याला खात्री नाही. त्या बाबतीत आपण रिकाम्याच कल्पना करीत बसतो. दुसरा मुख्य ज्या वेळी आपल्याला त्रास देतो, त्या वेळी त्यामध्ये पन्नास टक्के आपली कल्पना असते. बाकी उरले पन्नास टक्के, त्याबद्दल “त्याने दिलेला त्रास मी करून घेणार नाही” ही वृत्ति असावी म्हणजे संपले. आपली वृत्ति सारखी बदलते आहे आणि जगहि सारखे बदलते आहे, त्यामुळे अमुक परिस्थितीमुळे सुख किंवा अमुक परिस्थितीमुळे दुःख होतं हें वाटणे खरें नव्हे. कारण सुखदुःख अस्थिर असते. शाळाचे नियम हे वृत्तीला स्थिर करतात. भजन, पोथीवाचन, मंदिर बांधणे, वगैरे गोष्टी जर वृत्ति सुधारण्यासाठी न केल्या तर ती उसती करमणूक होते, त्यापासून खरा फायदा होत नाही. आगगाडी रोज काशीला जाते, पण तिच्या काहीं काशीयात्रा घडत नाही. यात्रा घडते ती आत बसलेल्या लोकांना; गंगास्नान, विश्वेश्वराचे दर्शन, वगैरे आतल्या लोकांना घडते. त्याचप्रमाणे देहाने नुसता पूजापाठ वगैरे करून परमार्थ घडत नाही. आपली वृत्ति भगवंताच्या ठिकाणी चिकटली पाहिजे. त्याचप्रमाणे भगवंताचे रूप सारखे समोर ठेवता येणार नाही पण त्याचे रूप लक्षात आले नाही तरी आपण त्याचे नाम घेतो हें लक्षात राहिले तर वृत्ति सुधारेल. आपल्या डोळ्यांत अगदी बारीक कण गेला तरी तो खुपतो, त्याहिपेक्षा वृत्ति सूक्ष्म असते. ती भगवंतालाच कळते, म्हणून त्याच्यापाशी लबाडी चलात नाही. वृत्ति स्थिर होणे, शांत होणे, याचे नांव समाधान, आणि भगवंताकडेच वृत्ति सारखी राहणे याचे नांव समाधि होय. विषयाचा भोग आला असता जो त्यामध्येच गुंतत नाही, त्याच्यावर भगवंताची खरी कृपा झाली हें समजार्हे. भगवंतापासून वेगळे न राहाणे, त्याचे विस्मरण न होऊ देणे, त्याच्या स्मरणात राहणे, त्याच्या नामात राहणे, यांतच खरें समाधान, शांति आणि सुख आहे.

१३९. ज्याला भगवंताचे प्रेम यावे असे वाटते त्याने नाम घेणे हाच एक मार्ग आहे.

साधनाची जोपासना-भगवंताचे प्रेम वाढविण्याची कृति करावी

१९ मे

जगात देवाणघेवाण हा नियमच आहे. लांकडाचे दोन तुकडे जोडायचे असतील तर प्रत्येकाचा थोडा थोडा भाग तासून नंतर एकमेकांत बसवितात, आणि मग उत्तम रीतीने सांधा बसतो. त्याप्रमाणे प्रत्येक माणसाने आपापले दोष जर थोडे थोडे तासून टाकले तर परस्पर प्रेमाचा सांधा खात्रीने उत्तम बसेल. याकरिता विचाराने आणि काळजीने वागणे जरूर आहे. घरामध्ये काय किंवा बाहेर काय, प्रेमाचा धाक असावा, भीतीचा धाक असू नये. जसे आई आणि मुलांचे प्रेम असते तसे भगवंताचे प्रेम लावावे आणि त्याप्रमाणे आपण वर्तन ठेवावे. असा नियम आहे की, ज्याला आंतबाहेर भगवंताचे प्रेम आले, तो भवनामध्ये नाचत असता त्याचा स्पर्श दुसऱ्याला झाला की तोहि भगवंताच्या प्रेमाने नाचू लागतो. भगवंताचे प्रेम हे एक मोठे वेड आहे, ते ज्याला लाभेल तो भाग्याचा खरा ! एक भगवंताचे प्रेम लागले, की बाणीमध्ये सर्व गुण चांगले येतात. पुस्तके वाचून विद्या दुसऱ्या बुदीने जगाची अज्ञानता केव्हाहि कळणार नाही. भगवंताचे प्रेम वाढले की ती आपोआप कळू लागते. एखाद्या माणसाचे तोंड अल्यावर पोटाच्या भूक असूनसुद्धा त्याला खाता येत नाही किंवा अन्नाला चव लागत नाही. त्याचप्रमाणे आत्म्याचे भगवंताचे प्रेम असूनसुद्धा आपण बाहेर प्रपंचामध्ये आसत असल्यामुळे भगवंताच्या नामाची गोडी वाटत नाही. तोंड बरे ध्यायला जसे प्रथम औषध घ्यावे, त्याचप्रमाणे भगवंताचे प्रेम घ्यायला आपण प्रपंचाची आसक्ति कमी करावी. ही प्रपंचाची आसक्ति सोडणे किंवा कमी करणे हे फार कठीण काम आहे कारण गंमत अशी की “काही न करण्याची” कृति करणे हे आपल्याला फार अवघड जाते; काही तरी करण्याची कृति करणे हे त्या मानाने खूपच सोपे आहे. म्हणूनच आपण भगवंताचे प्रेम वाढविण्याची कृति करावी. त्याकरिता आपलेपणा, अनुसंधान आणि सत्संग हेच तीन उपाय आहेत. भगवंत हा बहुस्वरूपी आणि अनंत ठिकाणी नटणारा असा आहे, म्हणून त्याच्या प्राप्तीसाठी अनंत साधने असतील पाहिजेत. ज्याच्या त्याच्या मनोरचनेप्रमाणे जो तो आपले साधन करील, पण या सर्व साधनांच्यामध्ये भगवंताचे प्रेम हे सर्वसामान्य असले पाहिजे. भगवंताचे प्रेम हे कोणत्याही साधनाचा प्राण आहे, ते प्रेम मागण्यासाठी रोज भगवंताची प्रार्थना करावी. ज्याला भगवंताचे प्रेम येईल तो सृष्टीकडे कौतुकाने पाहील. खरोखर, भगवंताचे प्रेम एकदा चिकटले की त्याच्याआड दुसरे काही घेऊ शकत नाही. भगवंताच्या नामाला नीति हे पथ्य आहे. असे जो वागेल त्याचे भगवंतावरचे प्रेम वाढेल. भगवंतावर अत्यंत निष्ठा ठेवा, प्रेम ठेवा. भगवंत हा कष्टसाध्य नसून सुलभसाध्य आहे. जो हीनाहून हीन, आणि अढ्यांतला अढाणी आहे. त्यालासुद्धा मिळणारा असा भगवंत आहे. मूल जसे आईच्या जगावर नाचते त्याप्रमाणे आपण भगवंतापाशी मूल होऊन त्याचे प्रेम लुटावे.

१४०. पाणी हे जसे शरीराचे जीवन आहे, तसे नाम हे मनाचे जीवन आहे.

साधनाची जोपासना-भगवंताच्या स्मृतींत प्रपंच करावा

२० मे

दुःखाचें मूळ कारण । स्मरणांतून गेला रघुमंदन ॥ रोगाचें मूळ पाहिल्या-
विण । औषध न घ्यावें आपण ॥ सर्व दुःखाचें मूळ । भगवंतापसून
झालें दूर ॥ रामाबांचून प्रपंचांत नाहीं सुख । कारण प्रपंच मूर्तिमेंत
आहे दुःख ॥ कोळशानें हात काळा झाला । त्यानें दुःखी कष्टी झाला । ज्याचा जो धर्म तो त्यानें
पाळला । आपण मात्र नाहीं ओळखला । तैसा प्रपंच दुःखाचा झाला । भगवंताबांचून बायां गेल्या ॥
देहाचें सुखदुःखाचें कारण । एक परमात्म्याचें विस्मरण ॥ जगांतील ऐश्वर्य मानाची प्राप्ति ।
रामरायाविण समाधानाला न देती ॥ जें जें वैभव जगतीं । तें तें आलें हातीं । बायां सर्व जातें ।
हातीं न येतां रघुपती ॥ बीं एकच पेरलें । त्याला आलीं मुळें, फांदी, फुलें, फळें । एकच बीज खरें ।
विस्तारानें तें बाढलें त्वरें । तैसी झाली आपली गती । हेच प्रचींतीला येती ॥ परमात्म्याचें विस्मरण ।
हेंच बीज जाणावें मूळ कारण ॥ काळजी चिंता अहंकार । भीति तळमळ फार । हा झाला त्याचाच
विस्तार । तात्पर्य, कडू बीं पेरलें । त्याचें गोड फळ नाहीं आलें । परमात्म्याचें विस्मरण ॥ याहुन
दुजें न कडवट जाण । काळजी आणि भीति । भगवंताच्या विस्मृतींत जन्मतीं ॥ अंकित विषयाचा
झाला । परमात्मा बाजूला सरला ॥ म्हणून प्रपंचांतील लाभ आणि हानि । परमात्म्याला दूरच करतील
दोन्ही ॥ व्यवहार, सदासना, सदाचरण । लौकिक, संतति, संपत्ति, शाखाचें मनन । सर्व काहीं
रामाविण बाटे शून्य ॥ खरें सुख भगवंतपायीं । जें विषयभोगानें मिळालें नाहीं ॥ द्वाव्याशिवाय
भगवंताचें विस्मरण । करतां न ये विषयाचें चिंतन ॥ संतति, संपत्ति, लौकिकाची प्राप्ति । सर्व वैभव चरी
आलें हातीं । तरी रामाविण आहे फजिती ॥ म्हणून अखंड असावें भगवंताचें स्मरण । तोच दूर
करील दुःखाचें कारण ॥ प्रपंची ठेवतां दक्षता । न विसवे रघुनाथा । तोच प्रपंची सुखी जाणा ॥
प्रपंच करावा सर्वांनीं जपून । पण रामाचें स्मरण राखून ॥ सर्वस्वी व्हावें भगवंताचें । मी-माझे
सोडोनि साचें ॥ 'मी कर्ता नव्हे' जाणून करी कर्म । त्याला बाधेना कलीचा मार्ग ॥ दुष्ट अभि-
मानाला न पडावें बळी । त्याचा मालक होईल कली ॥ कली जेथें शिरला । त्यानें राम दूर केला ॥
भगवंताचें स्मरण सांभाळून । कोणताहि करावा व्यवसाय जपून । हेंच प्रापंचिकास मुख्य साधन ॥
कर्ता मी नव्हे, कर्ता राम । ही मनांत जाणून खूण । करावा व्यवहार जतन ॥ प्रपंची ज्याचा राम
सुखा । भय चिंता दुःख नाहीं देखा ॥ रामापरतें हित । मानी त्याचा होई घात । जांवर 'कर्ता मी'
हें ध्यानीं । तोवर मन न लागलें राघवचरणीं । मीपणा टाकावा । अभिमान सोडावा । सुप्त येईल
त्याचे मार्ग । हा विश्वास बाळगावा ॥ ज्यानें केलें सर्वच रामास अर्पण । तेथें मीपणास नाहीं ठाव
ठिकाण ॥ पापाचे न व्हावें आपण धनी । कर्ता राम हें जाणून मनीं ॥ रामसेवेपरतें हित । सत्य सत्य
नाहीं या जगांत ॥ म्हणून रामास व्हावें अनन्य शरण । दुःख दूर व्हावयास मुख्य साधन ॥ मनानें
होऊन जावें भगवंताचें । त्यानें खास केलें सार्थक जन्माचें ॥ म्हणून त्याचें भाग्य थोर जाणा । ज्यानें
जोडला रामराणा ॥ ज्यानें देह केला रामास अर्पण । धन्य धन्य त्याचें जीवन ॥ म्हणून भगवंताचें
होऊन राहणें । याहुन दुजें काहीं न करणें ॥

१४१. अखंड असावें भगवंताचें स्मरण । तोच दूर करील दुःखाचें कारण ॥

साधनाची जोपासना-अट्टाहासाने नामस्मरण करावे

२१ मे

नामाइतके सूक्ष्म आणि स्थूल साधन नाही, एखादी गोष्ट अगदी कळ-
कळीने सांगायची झाली म्हणजे 'अगदी बेबीच्या देठापासून सांगतो'
असे आपण म्हणतो, त्याप्रमाणे नामहि बेबीच्या देठापासून घ्यावे. कारण
सर्व बासनांचा उगम तिथेच आहे. आपण नामाचीच वस्ती तिथे ठेवून दिली म्हणजे आपोआप बासना-
क्षय होईल. उगीच बरबर नामस्मरण करू नये. ते अट्टाहासाने आणि अंतःकरणपूर्वक घ्यावे, यांतच खरे
हित आहे. आता बासनाच मेली तर आम्ही विषय कसे भोगू, याची नाही काळजी करू. भगवंताची
सत्ता जाणली की, त्याला सहज जाणता येते. जो जाणेल भगवंत त्यास म्हणावे संत. आपण खेळ्यांत
गेलो की तिथेच सम्य आणि प्रतिष्ठित कोण याची चौकशी करतो. पाटील आम्हाला दिसतो, लोक सांगतात,
म्हणून आम्ही त्याची भेट घेऊं शकतो. पण परमात्मा निर्गुण, निराकार, त्याची ओळख कशी करून
घ्यावी कळत नाही. आम्हाला कळत नाहीत त्या सर्वच गोष्टी आम्ही कधी खोव्या मानतो का !

आपल्याला भगवंताने निर्माण केले ही जाणीव होईल तेव्हा "मी जे बोलतो, चालतो, पाहतो,
ते सर्व त्याच्या आधीन आहे," हे अवभवाला येईल. ज्याप्रमाणे सदव्यामर्चे शिरलेली पिसू डोळ्याला
दिसत नाही, आणि हातालाही लागत नाही पण चैन मात्र पडू देत नाही आणि स्वस्थ झोपवि येऊं
देत नाही, त्याचप्रमाणे प्रत्येक जीवाला भगवंताची गरज असल्यामुळे त्याच्याशिवाय त्याला चैन पडत
नाहीं, आपण आपले विषय कितीहि बदलले तरी आपल्याला समाधान मिळत नाही. प्रपंचांत कुठेतरी
कमतरता नेहमी असायचीच. त्याची पूर्तता भगवंताशिवाय होत नाही. आपल्याला असणारी तळमळ ही
भगवंताची म्हणजे पूर्णत्वाची तळमळ आहे. नास्तिकाचासुद्धा पूर्णत्वाकडे ओढा असतो. तेव्हा या
तळमळाला भगवंत हेच औषध आहे. जगामध्ये असे कोणतेहि दुःख नाही की जे भगवंताच्या आनंदाला
विरजण घालील. प्रत्येकाला आनंद पाहिजे आहे. आनंद हेच भगवंताचे स्वरूप आहे. म्हणून
मुळामध्ये असलेली गोडी आपण अभ्यासाने बाढवावी. भगवंत हा जर आपले मूळ स्वरूप आहे तर मग
त्याचा अभ्यास करण्याचे काय प्रयोजन ? तर त्याचे कारण हेच की आपल्याला भगवंताची विस्मृति
झाली आहे. भगवंत हा प्रेममूर्ति आहे, म्हणून मंदिरांत जिकडे तिकडे प्रेम भरून टाकावे. दुसरा काय
करतो हे न पाहता आपण काय करायला पाहिजे याचा अगोदर विचार करावा. आपण आपले नामने
बघले, सर्व भगवंताला अर्पण करावे, मग पुढच्याची जबाबदारी त्याच्यावर पडते.

१४२. भगवंताचे नाम घेणे हे ज्ञान होण्याचेच लक्षण आहे. भगवंताकडे लक्ष लागले की,
आत्मज्ञान आपोआप होते.

साधनाची जोपासना-गुरुवर अत्यंत श्रद्धा ठेवाची

२२ मे

कुस्त्या खेळून, सगडून, शरीरबल वाढतें; अवघड उदाहरणें सोडवून बुद्धिबळ वाढतें; तसेंच आलेल्या परिस्थितीला तोंड देऊन समाधानानें राहण्यानें आत्मिक बळ वाढतें. आत्मिक बळ वाढणें म्हणजे देहबुद्धि कमी होणें, आणि तें करण्याकरितांच परमेश्वर संकटें धाडतो, पण तुम्ही त्यांना भितां याळा काय म्हणावें ? अशा स्थितीत संकटें परत घेणें म्हणजे तुमचें अनहित करणें होय. त्याला तुमचें हित कशांत आहे हें उत्तम कळतें. भोग समाधानानें भोगण्यांत पुरुषार्थ आहे. दुखणें आलें असतां औषध घ्यावें. पण औषधांत गुण तरी परमात्म्यानेंच ठेवला ना ? औषधानें तरी गुण हमखास येतोच असें थोडेंच आहे ! एकाला येतो, एकाला नाहीं; ज्याचें ज्यांत हित होणें असेल तसें तो परमात्मा करतो हें लक्षांत ठेवावें. तुम्हीं एकच करावें, परमात्म्याला शरण जाऊन, 'हा भोग भोगण्याची मला ताकद दे, समाधान भंगूं देऊं नकोस, तुझे सतत स्मरण व्हावें,' असें मागावें. दुखणें भोगायचें आहे तर तें समाधानानें कां नाहीं भोगूं ? प्रारब्धाचें तुमच्या डोक्यावरचें ओझे (कर्ज) तेवढ्या प्रमाणांत कमी नाहीं का होणार ? दुखणें आलें असतां त्याची उपेक्षाच करावी, म्हणजे आपोआप तें कमी होईल.

मी म्हणजे अमुक एक, अशी आपल्या अस्तित्वाविषयीं जशी खात्री असतें, तशी देव आहे अशी खात्री पाहिजे. आपले सद्गुरु देवच आहेत अशी याप्रमाणें आपली खात्री झाली म्हणजे आपला सद्गुरुंच्या ठिकाणीं भाव आहे असें म्हणतां येईल. माझी सेवा तुम्ही जी करता ती तुम्हीं आपल्या देहबुद्धीची केली; तुम्हाला जें पसंत पडेल तसें तुम्हीं केलें. वास्तविक माझी सेवा म्हणजे मला जें आवडतें तें करणें, माझ्या आज्ञेत राहणें, नामस्मरण करणें, सर्वोभूतीं भगवद्भाष ठेवून कोणाचें मन न दुखवणें, परमात्माच सर्व करतो अशी भावना ठेवणें. माझ्या सांगण्याचा परिणाम न होण्याचीं दोन कारणें असतील. एक कारण असें कीं, तुमच्या मनामध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याची शक्तीच माझ्यामध्ये नसेल; किंवा दुसरें कारण असें कीं, तुम्हीं अभ्यास करीत नसाल. पण परमार्थांत एकदम फरक होणें बरें नव्हे. समजा, एखाद्याला आज १०५° ताप आहे आणि उद्यां तो एकदम ९५° झाला, तर तें बरें नाहीं. तसेंच, मनुष्य आज रागीट तर उद्यां एकदम शांत झाला तर तेंहि बरें नव्हे. आपल्यामध्ये हळूहळू परिवर्तन व्हावें, आणि तें विवेकानें घडवून आणावें.

१४३. भजन, पूजन, नामस्मरण, इत्यादि आपण जें करतो तें आपल्या मनापर्यंत पोचले पाहिजे, तरच त्याचा योग्य तो परिणाम लवकर दिसू शकेल.

साधनाची जोपासना-देवाकरिता स्वतःला विसरावें

२३ मे

तुम्हीं स्वतःला दिवसांतून एकदा तरी विसरता की नाही ? हल्ली आपण आपल्याला विसरतो, पण तें विषयाकरिता विसरतो. स्वतःला विसरावें, पण तें विषयाकरिता विसरूं नये. एखादे वेळेस असें होतें की एखादी आनंदाची बातमी समजली म्हणजे आपण काय करतो हें आपलें आपल्यालाच समजत नाही. अशा वेळी देह भानावर नसतो हेंच खरें. त्याचप्रमाणें दुःखाची बातमी कळली म्हणजे होतें. थोडक्यांत म्हणजे, आपण जेव्हां विषयाच्या आधीन होतो तेव्हां आपण देहाला विसरून विषय भोगतो. त्याचप्रमाणें कोणाचें होतें. विषयासाठी देहभान विसरणें हें केव्हांहि वाईटच. परंतु देवाकरिता जर आपण आपल्याला विसरलों तर तें फारच उत्तम. भजन करीत असतांना देहभाव विसरून भजन करावें. आपण आता तसें करतो का ? भजन म्हणत असतांना कोणी ताल चुकला की लगेच आपण रागावतो, तर तें खरें भजन होत नाही. म्हणून भजन करतांना, मी देवापुढें आहे आणि तो आणि मी याच्याशिवाय दुसरे कोणी नाही, असें मानूनच भजन करावें आणि तशी संवय ठेवावी, म्हणजे देहभाव विसरता येईल. संसारांत आपण कोण हें न विसरता संसार करावा; म्हणजेच, विषयाच्या आधीन केव्हांहि न होता संसार करावा. स्वतःची आठवण ठेवून प्रपंच केला तर तो आपल्याला बाधक व्हायचा नाही. व्यवहारांत काम, क्रोध, लोभ, वगैरे सर्व काहीं असावें, पण आपण त्यांच्या स्वाधीन न होता, त्यांना आपल्या ताब्यांत ठेवून वागावें; म्हणजे देहभाव आपोआप नष्ट होऊन जाईल. हें सर्व साधायला, परमेश्वराला शरण जाणें हा एकच सोपा मार्ग आहे. आणि त्याकरिता नाममग्न्यांत राहणें हेंच साधन आहे. कोणी बारा अन् बारा चौबीस वर्षे साधनांत राहूनहि काहीं काम झालें नाही असें म्हणतात, आणि यांत काहीं अर्थ नाही म्हणून सोडूनहि देतात; तेव्हां अशा लोकांतच अर्थ नसतो, की गुरूंत काहीं नसतें ? तर आपले आपणच याला कारणीभूत असतो हें पक्कें नमजावें. संन्यास घ्यायचा असेल तर बायकोला बरोबर घेऊन संन्यास घेता येईल का ? त्याप्रमाणें, विषय बरोबर घेऊन गुरूकडे गेलों तर गुरूची खरी भेट होईल का ? ती शक्य नाही. याकरिता, ते मांगतीत तें साधन आधीं करावें म्हणजे चित्त शुद्ध होतें, आणि तें झाल्यावर त्याची खरी भेट होते. मग आपल्याला त्याच्यापामून जी जी प्राप्ति मिळायची ती मिळते. म्हणून आपण त्याच्याजवळ खरें समाधान मागावें आणि तें मिळाल्यावर आणखी काय मिळवण्याचें राहतें ? मग तो ज्या स्थितीत ठेवायचा त्यांतच समाधान होतें. देहभोगाची अशा वेळी काहींच किंमत राहात नाही, आणि मग त्याला कटाळण्याचेंहि कारण उरत नाही. संतांच्याकडे जाऊन "वस्तु" मिळवायची नसून समाधान मिळवायचें असतं.

१४४. त्याचें समाधान भगवंतावर अवलंबून आहे, त्याचें समाधान कोणत्याहि परिस्थिती-
मध्ये टिकत.

साधनाची जोपासना-प्राणाबरोबर नाम सांभाळवें

२४ मे

समजा, ब्राह्मणांकरितां पंचपक्वानांचें जेवण तयार केलें, आणि तें दोरांना घातलें; तर त्याचा उपयोग बरोबर केला असें होईल का ? तर नाही. खरें आपल्याला जिन्हा दिली आहे ती जर नामस्मरण करण्याव्यतिरिक्त वापरली तर तें चांगलें होईल का ? जें करण्यानें देवाची प्राप्ति होते तें न करतां इतर गोष्टी बोटून वेळ घाटविला तर कसें चालेल ? तुम्ही अभ्यास करता, अभ्यासाकरितां जीं पुस्तकें घेतलीं तीं जर नुसतीं उशाला घेऊं लागलांत तर अभ्यास होईल का ? म्हणून म्हणतो, आपल्याला जिन्हा दिली आहे तिचा उपयोग नामस्मरण करण्याकरितां करा. प्रकृति चांगली सुट्ट आहे। चांगलें घट्टेकट्टे पाय आहेत, ते जर देवाच्या प्राप्तीकरितां वापरले नाहीत, तर पाय नसलेले काय वाईट ? गाय देऊन गाढव बेऊं नका. तुमच्यापुढें ब्रह्मानंदबुवांचें प्रत्यक्ष उदाहरण अतून असें कां करता ! त्यांनीं काय केलें पाहा ! त्यांनीं नामस्मरणाशिवाय दुसरें कांहींच केलें नाही. त्यांनीं प्राणाबरोबर नाम सांभाळलें. तुम्हांला जितकें देवाचें प्रेम आहे, तितकें त्यांचें नामावर प्रेम होतें. तुम्हांला तितकें जेरी करता आलें नाही तरी, जसें तुम्ही देवावर प्रेम करता तसें तरी नामावर ठेवा. आतांच्या दिवसांत तर कलीचा एक एक दिवस देवावरचा भाव घालविण्याला कारण होतो; तरी यावेळेस सांभाळा. अश्रद्धा उत्पन्न झाली तर आपलें पापच वाढ घेतें असें समजा; आणि त्या वेळेस नामस्मरण करीत जा. माझ्यावर व्यवहाराबाबत पाहिजे तर विश्वास ठेवू नका, पण नामस्मरण करायला सांगतो त्यावर विश्वास ठेवा.

नाम व्यवहाराकरितां उपयोगांत आणू नका. नामस्मरण नामाकरताच करीत जा. म्हणजेच खरा आनंद तुम्हांला मिळेल. दिवसांतून किती वेळ आपण नामांत बालविला त्याचा रोज विचार करीत जा, आणि कांहीं वेळ तरी नामांत बालविण्याचा निश्चय करा. म्हणजे विश्वास वाढत जाईल. खरें समाधान तुम्हांला नामांतच मिळेल. भगवंताचें नाम हें स्वयंभू आणि स्वाभाविक आहे. नामाबद्दल संशय किंवा विकल्प आले तरी तें तसेंच आप्रहानें प्यावें, सर्ब संशय आपोआप नाहीसे होतो. खरोखर भगवंताचें नाम हें बेंकेंत ठेवलेल्या पैशाप्रमाणें आहे. वेळप्रसंगी तें ग्वास उपयोगी पडतें. विकल्पांच्या उच्चाटनाचीं शुक्किली म्हणजे नाम होय.

१४५. सगुण अवतारानें वासना किंवा बुद्धि पालटण्याचें कार्य होऊं शकत नाही. सद्बुद्धि उत्पन्न करण्याचें सामर्थ्य फक्त भगवंताच्या नामांतच आहे.

गों. प्र..... १९

साधनाची जोपासना-वासना भगवंताकडे वळवावी

२५ मे

धरामध्ये सर्वांनी कसे हंसूनखेळून मजेंत असावे. आपली वृत्ति अशी असावी की, ज्याला आनंद पाहिजे असेल त्याने आपल्याकडे धांव घ्यावी. इतर संपत्ति कितीही दिली तरी पुरे पडत नाही, पण वृत्तीचा आनंद देऊन कधी संपत नाही. जीवण हे मूलतः आनंदमय आहे. सृष्टिक्रमावर सोडले तर ते सुखी होईल. आनंद अत्यंत विशाल आहे. देहबुद्धि मेली म्हणजेच त्याची प्राप्ति होत असते. आनंद मिळविणे हे सोपे आहे, पण हे समजून आपण सोपे झाले पाहिजे. आपण उपाधीने जड झालो आहोत, म्हणून आपण हलके झाले पाहिजे. सर्व जगाला आनंद हवा असतो. अत्यंत दुःखाचा प्रसंग आला असता मनुष्य जे मोठ्याने रडतो ते सुद्धा तो आनंदासाठीच करतो. म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत आनंद राखावा. आनंद हा शाश्वत आहे, पण आपण विषयांतच आनंद मानतो. त्यामुळे खरा शाश्वत आनंद आपल्याला मिळत नाही. फोड आला म्हणजे खाज सुटते, आणि खाजबल्यावर रक्त आले तरी एक प्रकारचा आनंद आपल्याला होत असतो. पण म्हणून खाजबतच राहणे योग्य होईल का ! कुठ्याच्या तोंडात हाड असताना स्वतःच्या बोंडातले रक्तच तो चघळत असतो; त्यातले काही रक्त चमिनीवर पडून कमी होत असते, परंतु तो हाडूक काही सोडीत नाही. विषयाचा आनंद हा असाच असतो. कोणतीही वस्तु अस्तित्वात नसलीही होणारा जो आनंद ते परमात्म्याचे व्यक्त स्वरूप आहे, हात्य हे अत्यंत सूक्ष्म आहे. भगवंताच्या हात्यमुखाचे ध्यान करावे. वासना भगवंताकडे वळविली की मग आनंदाशिवाय दुसरा कोणता लाभ होणार ? खरोखर वासना ही विस्तवासारखी आहे. ज्या विस्तवाने सुंदर स्वयंपाक करून कढत आणि ताचे अन्न खायला मिळते, तोच विस्तव जर घरावर ठेवला तर घर जाळून टाकतो. व्याप्रमाणे, वासना भगवंताकडे वळली तर माणसाला आनंदरूप बनविते; पण ती जर विषयाकडे वळली तर त्याला दुःखामध्ये लोटते. वासना रोख नवीन नवीन वेळ आपल्याला दागविते; म्हणजे खेळ जुनेच असतात, पण आपली वासना, मात्र नवी असते. वासना, म्हणजे अभिमान किंवा मीपणा हा मनुष्याचा शत्रु असून तो त्याच्या आनंदावर विरजण घालतो. वासनेमुळे चित्ताला समाधान नाही हे कळू असूनसुद्धा. वासनेचा जोर इतका बिलक्षण असतो की तो शेवटच्या आसापर्यंत जात नाही. ज्याने वासनेला जिंकले त्याच्यावर भगवंताची कृपा झाली म्हणून समजवे. वासनेला जिंकायला भगवंताच्या नामांत राहण्यासारखा दुसरा उपाय नाही. वासना न ठेवता कर्म करणे याचेच नांव संन्यास. जिथे वासना संपली तिथे आनंदच आहे. जे जपावे असे आम्ही म्हणतो ते काढून घेणे म्हणजे चोरोच झाली. वासनेमुळे माझ्या आनंदाचा मग होतो, म्हणजे वासना माझ्या आनंदाची चोरीच करते, ज्या समाधानाकरिता माझी व्यतपट चाललेली असते ते समाधानच वासना हिरावून नेते. नामस्मरणाने या वासनेला योग्य दिशा मिळते. म्हणून सदासर्वकाळ नामांत राहिले तर हळूहळू तिचा अंत होऊन केवळ आनंदच आपल्याजवळ राहील.

१४६. नाम घेणारा जो "मी" त्या एकाचा अंत होणे म्हणजे खरा एकांत होय. नाम वेता वेता इतके रंगून जाणे जरूर आहे की त्याचे पर्यवसान एकान्तात झाले पाहिजे.

साधनाची जोपासना-भगवंताचे स्मरण ही सद्बुद्धीच

२६ मे

परमेश्वर सर्व ठिकाणी मरलेला आहे, सर्व बिब व्यापून आहे; मग त्याच्या अस्तित्वाची जाणीव प्रत्येकाला कां होत नाही ! आवाज कुठेहि घाला तरी तो सर्व जगात पसरतो, पण तो सर्वांनाच काही ऐकू जात नाही, हा अनुभव सर्वांना आहे. ज्याच्याकडे रेडिओ आहे, त्याला पृथ्वीच्या पाठीवर कुठेहि घालेला आवाज ऐकू येतो, तसा तो इतरांना येत नाही, तसेच, ज्याची भाषना प्रगल्भ झाली असेल त्यालाच परमेश्वराचे अस्तित्त्व जाणवेल, इतरांना नाही; म्हणून तशी भाषना असणे जरूर आहे, आणि ती उत्पन्न होण्यासाठी परमेश्वराच्या स्मरणाची आवश्यकता आहे. मी नामस्मरण करतो असे जो म्हणतो तो माझ्यावर उपकार करतो असे मला वाटते. कारण जी व्यक्ती नामस्मरण करते ती स्वतःच्या उद्धार करून घेत असते, म्हणजे पर्यायाने माझ्यावर उपकारच करीत असते.

दुसरी एक शंका बुद्धिवाद्यांना अशी येते की, परमेश्वर हा जर बुद्धिदाता आहे तर मग दुर्बुद्धि झाली तर तो दोष माणसाचा कसा म्हणता येईल ? याला उत्तर असे की, बुद्धिदाता परमेश्वर आहे हे अगदी खरे, पण त्या बुद्धिची सद्बुद्धि-दुर्बुद्धि कां होते हे पाहणे जरूर आहे. प्रकाश-काळोस या दोहोंलाहि कारण सूर्यच असतो. सूर्याचे अस्तित्त्व हे उजेडाला आणि नास्तित्त्व हे काळोसाला कारण आहे. तसे भगवंताचे स्मरण हे सद्बुद्धिला आणि बिस्मरण हे दुर्बुद्धिला कारण आहे. म्हणून बुद्धिदाता परमेश्वर हे जरी खरे असले, तरी सद्बुद्धि वा दुर्बुद्धि ठेवणे हे मनुष्याच्या हातांत आहे. भगवंताचे स्मरण ठेवले म्हणजे दुर्बुद्धि होणार नाही; म्हणून नेहमी भगवंताच्या स्मरणांत राहावे; आणि याला उपाय म्हणजे नामस्मरण. सर्व सोडून भगवंताच्या स्मरणांत राहिले पाहिजे; परंतु व्यवहार नीट करून त्यामध्ये भगवंताचे अनुसंधान ठेवणे हे त्याहिपेक्षा श्रेष्ठ होय. भगवंताच्या कृपेने प्राप्त झालेला आजचा दिवस आपण त्याच्याकडेच लावणे जरूर आहे. भगवंताचे अनुसंधान ठेवले म्हणजे दिवस त्याच्याकडेच लागतो. अशा रीतीने आजचा दिवस भगवंताच्या अनुसंधानांत घालविला तर आपल्याला नित्य दिवाळीच आहे. अनुसंधानांत स्त्री-पुरुष, श्रीमंत-गरीब, हे भेद नाहीत. इतर साधनांनी जे साधायचे ते उसत्या अनुसंधानाने साधते हाच या युगाचा महिमा आहे. इतर विषय मनांत न येता एकाच विषयावर मन एकाग्र होणे याला अनुसंधान असे म्हणतात. भगवंताचे अनुसंधान होच खरे पुण्य होय, आणि हीच आयुष्यांत मिळविण्याची एकमेव गोष्ट होय. एका भगवंताचे अनुसंधान ठेवा म्हणजे इतर सर्व पुण्य आपोआप मार्गे चालत येतील. भगवंताला अनन्यभावे अशी प्रार्थना करावी की, “ देवा, प्रारब्धाने आलेले भोग वेऊं देत, पण तुझे अनुसंधान मात्र जुकू देऊं नको.”

१४७. नाम घेता घेता “मी नाम घेतो” हेहि स्मरण जेव्हा राहात नाही, तेव्हा त्याला एकान्त असे म्हणतात, मग अशा स्थितीत चित्त भगवंताकडे आहे की नाही असा प्रश्न करायला वाचच कुठे राहतो !

साधनाची जोपासना-भगवंताची सेवा या भावनेनें परोपकार करावा

२७ मे

प्रत्येक मनुष्याला परोपकाराची बुद्धि असणें अत्यंत जरूर आहे. पण तो कोणाला शक्य आहे आणि तो कोणीं करावा याचा विचार करायला पाहिजे. ज्या शेतांत पाणी भरपूर पुरेण उरत असेल त्याच शेतांतलें पाणी बाहेर टाकतां येतें, आणि तें हितावह हि होतें. इतर शेतांच्या बाबतींत तें होत नाहीं; कारण ज्या शेतांत स्वतःच्या पिकालाच पुरण्यापुरतें पाणी नाहीं, त्यानें पाणी बाहेर टाकण्याचा विचार करणें हास्यास्पद होईल. अशा शेताला पुरेसें पाणी कसें मिळेल याचाच आधीं विचार करणें जरूर आहे. हीच दृष्टि परोपकार करणाऱ्या व्यक्तीनें ठेवावी. ज्या महात्मांनीं स्वतःचा उद्धार करून घेऊन जगाच्या कल्याणाकरितांच जन्म घेतला त्यांनाच परोपकाराचा अधिकार. मग प्रश्न असा येतो कीं, इतरांनीं परोपकाराची बुद्धि ठेवूं नये आणि तसा प्रयत्नहि करूं नये कीं काय ? तर तसें नाहीं. परोपकाराची बुद्धि आणि प्रयत्न असणेंच जरूर आहे. परंतु परोपकार म्हणजे काय, आणि त्याचा दुष्परिणाम न होऊं देतां तो कसा करतां येईल, हें पाहणें आवश्यक आहे. भगवंताची सेवा या भावनेनें दुसऱ्याकरितां केलेली मेहनत याला परोपकार म्हणतां येईल आणि त्यापासून उकसान होण्याची भीति नाहीं; परंतु हें वाटतें तितकें सोपें नाहीं. कारण मनुष्याची सहज प्रवृत्ती अशी कीं, थोडेसें काहीं आपल्या हातून झालें कीं तें मीं केलें, मी असा चांगला आहे अशा तऱ्हेचा विचार घेऊन अभिमानाला बळी पडावें; आणि यासाठींच परोपकार न झालेला बरा असें म्हणावें लागतें. सबब, ज्या ज्या वेळीं दुसऱ्याकरितां काहीं करण्याची संधि मिळेल त्या त्या वेळीं तिच्या फायदा घेऊन मनाला अशी शिकवण द्यावी कीं, “ देवा, तुझ्या सेवेचा लाभ मला दिलास ही माझ्यावर रुपा झाली आणि अशीच रुपा ठेवून आणखी सेवा करून घे. ” ही विचारसरणी जागृत राहिली तरच परोपकाराच्या फंदांत पडावें, नाहीं तर आपला कसा वात होईल याचा पत्ताच लागणार नाहीं. म्हणून अत्यंत जपून वागणें जरूर आहे. परोपकार याचा सरळ अर्थ असा कीं, पर-उपकार; म्हणजे दुसऱ्यावर केलेला उपकार. यावरून असें लक्षांत येईल कीं, परोपकाराला दोन व्यक्तींची गरज लागतें. एक उपकार करणारा, आणि दुसरा उपकार करून घेणारा. जगांतल्या सर्वसाधारण व्यक्ति पाहिल्या तर आपल्या स्वतःवरून असें दिसतें कीं, मी एक निराळा, आणि प्रत्येक व्यक्ति आणि वस्तुमात्रागणिक सर्व जग निराळें. मनाच्या या ठेवणीमुळेच, जर आपल्या हातून दुसऱ्याचें कधींकाळीं एखादें काम होण्याचा योग आला, तर ‘ मी दुसऱ्याचें काम केलें ’ ही जाणीव होऊन अहंकार संपाद्वानें बाहूं लागतो. म्हणून परोपकाराच्या बाबतींत अत्यंत सावध राहण्याची सूचना सर्व संतांनीं दिली आहे. नामान राहिले म्हणजे अहंकार नाहींसा होऊन सावधानता येते आणि चित्त शांत होतें.

१४८. बाईला मूल झालें कीं, लाक्यावर ती आपोआप गेम करतें, तसें नाम मुखीं आलें कीं स्वतःमें आपोआपच होऊं लागतात.

साधनाची जोपासना-प्रपंच देवाचा मानून करावा

२८ मे

अमुक एक हवे किंवा अमुक एक नको असें न वाटणें याचें नांव वैराग्य. संकटकाळी, हें संकट नसावें असें न वाटतां परमेश्वराचें स्मरण असावें, आणि त्याच्याजबळ हें मागावें कीं, " देवा, मला तुजजबळ कांहींहि मागण्याची इच्छा देऊं नको. " संकटें मीं मुदाम तुमच्या परीक्षेकरितां पाठविलेलीं असतात. आणि मलाच तुम्हीं तीं दूर करा अशी प्रार्थना करतां, याला काय म्हणावें ! देहास मुदाम कष्ट देऊं नयेत, पण जेव्हां ते आपोआप येतात तेव्हां मात्र ते आनंदानें सोसावेत. पुरूरव्यानें दुष्कृत्य केलें आणि त्यामुळें त्याला वैराग्य प्राप्त झालें. तेव्हा त्याला दुष्कृत्य म्हणावें कीं सत्कृत्य ? वैराग्यप्राप्तीचा वास्तविक हा कांहीं मार्ग नाही, आपण शाखाविरुद्ध कर्म करूं नये आणि दुसऱ्यानें केलें तर नांवें ठेवूं नयेत. न जाणो, परमात्म्याची इच्छा असल्यास त्यातूनच चांगलें होण्याचा संभव आहे. प्रपंच मिथ्या मानावा, आणि जो मिथ्या तो बरा असें वाटण्यांत काय अर्थ ? तो जसा असेल तसा असेल, नाटकांत नट जसें काम करतो त्याप्रमाणें प्रपंचांत आपण आपलें काम करावें. तुमचा परमार्थहि तुमच्या स्वाधीन नाही, तो सद्गुरूच तुमच्याकरितां करीत असतात; तेव्हां तुम्हीं कशाचीहि काळजी करूं नये. जें होईल त्यांत आनंद मानीत राहावें, सद्गुरुदर्शनानें पूर्वकर्म-पापें जळून जातात, तुमची पुढची काळजी सद्गुरु घेतात; तेव्हां पाठीमागची आठवण काढीत बसूं नये आणि काळजी करूं नये। समाधानांत आणि आनंदांत असावें. प्रपंच देवाचा मानून अभिमानरहितपणें तो करणें हा परमार्थ. परमेश्वराचें स्मरण ठेवून तोच कर्ता आहे असें मानणें, आणि सर्व कांहीं त्याच्याकरितां करणें, म्हणजे देवाला अर्पण केल्यासारखेंच आहे. फक्त कर्माच्या शेवटींच कृष्णार्पण म्हणणें, म्हणजे इतर वेळ त्याला विसरला असें नाही का होत ? देवापार्शीं " भला तूं आपला म्हण, मन तुझ्या चरणी अर्पण केलें, मला तुजजबळ कांहींहि मागण्याची इच्छा न होवो, " असें मागावें, नाही तर, जो राज्य देण्याला समर्थ आहे त्याच्याजबळ केरसुणी मागितल्याप्रमाणें होईल. भगवंताची मनापासून प्रार्थना करावी, आपल्याला तो बरोबर मार्ग दाखवितो. आपण अंधारामध्ये बसत चालत असतां एक क्षणभरच बीज चमकते, परंतु त्यामुळें पुढचा सगळा रस्ता आपल्याला दिसतो. त्याचप्रमाणें मनापासून भगवंताचें स्मरण केलें असतां पुढच्या मार्गाचें आपल्याला आपोआप ज्ञान होतें. " तूं जें देखील तें मला आवडेल, " असें आपण भगवंताला सांगावें, आणि भगवंताचें अखंड स्मरण ठेवावें, यापेक्षा भगवंताच्याजबळ जायला दुसरा मार्ग कोणता असणार ?

साधनाची जोपासना-भगवंताची तळमळ लागायला पाहिजे

२९ मे

ज्याला जे आवडते ते आपण केले तर त्याला गोड लागते. भगवंताला प्रेमाशिवाय दुसऱ्या कशाचीच गरज नसते. भगवंताचे प्रेम पायला त्याच्याशी आपलेपणा लावून ठेवावा. भगवंत जोडल्याशिवाय नाहीच राहणार असे ठरवावे. निश्चय आहे तिथे सर्व काही सुचते. तळमळ लागली म्हणजे मार्ग दिसतो. साधुसंत मार्ग दाखवायला सतत तयार असतात. मात्र आपण आपली देहबुद्धि बाजूला ठेवून त्यांना शरण जावे. भगवंत जोडावा हे ठरल्यावर, मला लोक नावे ठेवतील याचा कशाचा विचार करावा ! सर्व जग जर भगवंताचे आहे तर मग काळजीचे कारण काय ! उपाधि कोणी लावून घेतली माझी मीच ! मी निर्दोष होईन तेव्हाच लोक मला तसे दिसतील. आपल्या सर्व अवगुणांना कारण म्हणजे 'मी रामाला विसरलो' हेच आहे. परमात्म्याचा विसर पडतो हेच खरे पाप. कोणी पाहता नसेल तिथे ब्राह्म कर्म आपण करतो, पण भगवंत सोडोऊन पाहतो अशी जाणीव ठेवली म्हणजे असे पाप घडणार नाही. कोणताही कर्म करताना फळाची आशा धरली तर ते घातुक होते. ज्याने भगवंत जबळ आणला जातो तेच चांगले कृत्य. स्नानसंख्या केली आणि खोटी कर्मे केली तर त्या सव्येचा काय उपयोग ! कोणत्याही स्थितीत वृत्ति कायम राखणे हेच योगाचे सार आहे. मनात कोणताही हेतु न धरता परमेश्वरावर भज्ना ठेवून वागावे. मन परमेश्वराला अर्पण करावे, ते घुसरीकडे गुंतवू नये. एकदा अर्पण केलेल्या मनाला जर पुनः विषयाचा आनंद झाला तर ते अर्पण झाले नाही असे समजावे. माझा प्रपंच व्हायचा असेल तसा होवा, पण तुमचा विसर पडू देऊ नका, असे अनन्यभावनं भगवंताला म्हणावे. कोणत्याही गळवल्याला नाही भिऊ. एका वेळाला आकाश डोक्यावर पडेल असे वाटत असे, पण कुठेही गेलं तरी आकाश डोक्यावर राहणारच ! स्वप्नमाणे रानात गेलं तरी मनाचा गळवळा असणारच. प्रत्येक कृतीत, 'मी भगवंताचा आहे' ही जाणीव ठेवावी. पडत्या काळातही जो भगवंताचा होऊन राहतो त्याला कशाचीच भीति नाही वाटत. पांढऱ्याजबळ प्रत्यक्ष भगवंत असताना त्यांना किती संकटे सोसावी लागली ! संकटे येऊ देऊन मग त्यातून बाहेर काढण्यापेक्षा भगवंताने संकटे टाळलीच का नाहीत ! याचे उत्तर देणे सोपे आहे. पुष्कळ वेळा आपल्यावर येणारे संकट कोणी टाळले तर ते संकट येणारच नव्हते असे आपण समजतो. शिवाय 'असे केलं असतं तर बरे झालं असतं' अशा प्रकारचे तर्क लढवतो. खरे सांगायचे म्हणजे संकटे ही आपल्या कर्मांचेच फळ असतात, संकटोमध्ये भगवंताच्या अस्तित्वाची जाणीव राहिली तर ती आपल्याला समाधान देते. ज्यांना सर्व अनुकूल आहे त्यांनादेखील समाधान हे नसतंच ! म्हणून ज्यांना तितकी अनुकूलता नाही त्यांनी त्याबद्दल असमाधान ठेवण्याचे कारण नाही. कारण समाधान हे त्यामध्ये नाहीच नाही. असमाधान हा रोग सर्वांचा एकच आहे, आणि भगवंताचे स्मरण हे औषधही सर्वांना एकच आहे ! आणि समाधान हा गुणही सर्वांचा तोच आहे.

१५०. ज्याचे समाधान भगवंतावर अवलंबून आहे, त्याचे समाधान कोणत्याही परिस्थिती-मध्ये टिकेल.

साधनाची जोपासना-सर्वांचे विस्मरण करून रामच आठवावा

३० मे

अकर्तेंपणें करीत राहावें कर्म । हाच परमात्मा आपलासा करून घेण्याचा मार्ग ॥ न करावा कोणाचा द्वेष मत्सर । सर्वांत पाहता आपला रघुवीर ॥ परिनिदा टाळावी । स्वतःकडे दृष्टि बळवावी ॥ गुणांचे करावें संवर्धन । दोषांचे करावें उच्चाटन ॥ मन करावें घट्ट जसें काहीं पाषाण । बाहेरील सृष्टीचे आघात । हेच दगडावरील टाके जाण ॥ जेथें जेथें जावें । चटका लावूनच यावें ॥ याला ठपाय एकच जाण । रघुनाथाचीचून न आवड दुजी जाण ॥ देहाचें दुःख अत्यंत भारी । रामरूपेन त्याची जाणीव दूर करी ॥ कर्ता राम हें जाणून चिंती । जगांत वर्तवें निश्चिती ॥ मनावर कशाचाहि न होऊं द्यावा परिणाम । हें पूर्ण जाणून, कीं माझा त्राता राम ॥ प्रपंचाचा व्यास । गेला । त्यानें राम जवळ केला ॥ अभिमान नसावा तिळभरी । निर्भय असावें अंतरी ॥ जें दुःख देणें आलें रामाचें मनीं । तें तूं सुख मानीं ॥ देह टाकावा प्रारब्धावर । आपण मात्र साधनाहून नाहीं होऊं दूर ॥ मी असावें रामाचें । याहून जमीं दुसरें न दिसावें साचे ॥ प्रपंचातील सुखदुःख ठेवावे देहाचें माथा । आपण न सोडावें रघुनाथा । आपण नाहीं म्हणूं कळलें जाण । ज्ञानाचे दाखवावें अज्ञान ॥ दोष न पाहावें जगाचें । आपले आपण सुधारून घ्यावें साचे ॥ कोणास न लावावा धक्का । हाच नेम तुम्ही रावा ॥ एक रामसेवा अंतरी । सर्वाभूतीं भगवद्भाव धरीं ॥ राम ज्याचा धनी ॥ त्यानें न न्हावें दैन्यवाणी ॥ नका माणूं कुणा काहीं । भाव मात्र ठेवा रामापायीं ॥ बाईटातून साधावें आपले हित । हें ठेवावें मनीं निश्चित ॥ भगवंताचें विस्मरण । हें वस्तूच्या मोहाला कारण ॥ म्हणून भक्ति व नाम । याशिवाय ऐकूं नये कोणाचें ज्ञान ॥ परिस्थितीचा निर्माता परमात्मा जाण । त्यांतच त्यास पाहावें आपण ॥ सर्व भलेंबुरें रामाचे हातीं । हें आहे निश्चित । आपण राहावें सुखदुःखार्तात ॥ सर्व कर्ता राम हा भाव ठेवता चिंती । खऱ्या विचारांची जोडेल संगति ॥ रघुनाथस्मरणांत असावें आनंदांत । तेथें न चाले कोणाची मात ॥ व्यवहारातील लाभ आणि हानि । मनापासून आपण न मानी ॥ मी आहे रामाचा ही जाणीव ठेवून मनीं । सुखानें वर्तत जावें जनीं ॥ एकच क्षण येसा यावा । जेणें सर्वांचे विस्मरण करून रामच आठवावा । रामाविण उटे जी जी वृत्ति । त्यासी आपण न न्हावें सांगाती ॥ मी रामाचा हें जाणून । वृत्ति ठेवावी समाधान ॥ धन्य मी झालो । रामाचा होऊन राहिलों । ही बनवावी वृत्ति । जेणें संतोषेल रघुपति ॥ वृत्ति बनविण्याचें साधन । राखावें परमात्म्याचें अनुसंधान ॥ जोवर देहबुद्धि राहिली । तोवर वृत्ति नाहीं स्थिरावली ॥ शरीरसंपत्ति क्षीण झाली । तरी वृत्ति नशी नाहीं बनली ॥ म्हणून वृत्ति राखावी रामापाशीं । दुजी उठूं न द्यावी त्या परती ॥ विषयाधीन खरी होय वृत्ति । तरी दुराबेल तो रघुपति ॥ संतांची जेथें बसति । तेथें आपली ठेवावी वृत्ति ॥ सतत विवेक अग्वड चिंती । रामनामीं मनोवृत्ती । हेचि तुम्हां परम प्राप्ती ॥ नामाभ्यासे येसी सत्ता । जेणें जोडे रघुनाथा ॥ अग्वड रामनामीं निजध्यास चिंती । तेथें काहींच न राहे भ्रांति ॥ नामापरतें न मानावें हिम । हेंच आजवर सांगत आलों सत्य ॥ सर्वस्वाची सोडावी आवडी । नामस्मरणें राम लवकर जोडी ॥ भगवंताला आपलें होणें आवडतें फार । श्रीरामनामी राहावें खबरदार ॥

१५१. रघुनाथ स्मरणांत असावें आनंदांत । तेथें न चाले कोणाची मात ॥

साधनाची जोपासना-भगवंताला शरण जाऊन त्याचे होऊन राहावे

३१ मे

मी जे जे करतो ते ते भगवंताकरता करतो असे जो म्हणतो तो खरा आणि उत्तम भक्त होय. कर्तेपण घालवायला उत्तम भक्त व्हावे लागते. भगवंतप्राप्तीशिवाय दुसरे काहीही नको असे वाटणे हे भक्ताचे लक्षण आहे. चांगले कार्य हेसुद्धा बंधनाला कारणीभूत होत असते. याकरिता कोणतेही कृत्य भगवंताला स्मरण करावे. भगवंताच्या स्मरणामध्ये स्नानाची आठवण झाली नाही तर आला पाप कसे म्हणावे ! जो काळ भगवत्स्मरणात जातो तोच काळ सुखांत जातो. विषयासाठी आपण स्वतःला विसरतो, मग भगवंताला आठवण्यात नाही का स्वतःला विसरू ! मला सगुणांत प्रेम येत नाही असे जोंपर्यंत वाटते; तोंपर्यंत सगुणभक्ति करावी. गुरु-आज्ञाप्रमाणाचे बीज निर्गुणांतच आहे हे लक्षांत ठेवावे. गुरुच्या इच्छेप्रमाणे आपण बागलों म्हणजे माझी इच्छा नाहीशीच नाही का झाली ! यामध्ये अभिमान अनायासे मारला जातो. मीपणा टाकल्याशिवाय गुरुआज्ञा नाही पाळता येत. गुरुआज्ञा प्रमाण मानून माझी इच्छा मी दाबू लागलों तरीसुद्धा ती आपले डोके मधूनमधून वर काढतेच, पण तिला एकदा कळले की हा ऐकत नाही की मग ती हळूहळू नाहीशी होत जाते. देह अर्पण करण्यापर्यंत मजल आली तरी गुरुआज्ञा मोडू नये. देहातीत व्हायला गुरुआज्ञेप्रमाणे वागणे यापरतें दुसरे काय आहे ! " मी देही नाही " असे म्हणत राहिला तर माणूस केव्हातरी देहातीत होईल.

दुसरा मार्ग म्हणजे " भगवंत माझा " असे म्हणावे, म्हणजे देहाचा विसर पडतो. समर्थोचे नांव घेऊन मी सांगतो की तुम्ही नामाची वाट कधी सोडू नका. आपला धर्म आणि नीति सोमळावी आणि सत्संगतीने राहण्याचा प्रयत्न करावा. संत आणि प्रापंचिक दोघेही प्रपंच करतात. पण प्रापंचिक कर्तेपणा आपल्याकडे घेतात, तर संत " राम कर्ता " असे म्हणून प्रपंच करतात. कर्तेपण तुम्ही आपल्याकडे घेतले तर सुखदुःख भोगावे लागेल. बायको आजारी पडली तर रात्रंदिवस जागतो आणि स्वतःला विसरतो, मग भगवंताकरिता नाही का तसे करता येणार ! तळमळ असली पाहिजे की मग सर्व काही होतें. ' किती दिवसांत मुक्ति मिळेल ' याला समर्थोनी फार चांगले उत्तर दिले आहे : " ज्या क्षणी भगवंतस्मरणांत स्वतःला विसरला त्या क्षणी मुक्ति मिळेल. " स्वतःला विसरणे म्हणजे निर्गुणांत जाणे. कृति करणाऱ्याचाच वेदान्त खरा असतो. मी विद्वान् आहे असे वाहू लागले की भगवंताचे भजन करण्याची लाज वाटते. याकरिता सतत भगवंताच्या नामाचा सहवास ठेवा. सहवासाने माणसाचेसुद्धा प्रेम जर वाढते तर भगवंताचा सहवास केला तर प्रेम नाही का येणार ! नाचारे, बागवारे, पण भगवद्भजनाला विसरू नये. भगवंतला शरण जावे आणि त्याचे होऊन राहावे यांतच सर्व धर्माचे आणि शास्त्राचे सार आहे.

१५२. नामांत प्रेम का येत नाही ! हव नाम वेत नाही म्हणून !

कर्तेपणा टाकून भगवंताच्या स्मरणांत कर्तव्य करणे हाच परमार्थ

१ जून

दोरीला जो साप म्हणून समजला तो बद्ध, पण दोरीला दोरी म्हणून ज्याने ओळखले तो मुक्त समजावा. "देही मी नव्हे" हे ज्याला समजले तो मुक्तच. सत्यज्ञान करून घेणे म्हणजेच मुक्तावस्था आहे. बद्धदशा आमची आम्ही निर्माण केली. माझे मजजबळच आहे, पण तें ठाऊक नाहीसे झाले आहे. जागे हागे म्हणजे मुक्तदशेला येणे आहे. भगवंताला विसरल्याने 'मी देही' असे म्हणू लागला. देह तर माझ्या ताब्यांत नाही, तेव्हा मी देही नाही हे सिद्ध झाले. मला सुख नाही आणि दुःखहि नाही असे ज्याला वाटेल तो मुक्त समजावा. आपण कर्तेपण आपल्याकडे घेतो, आणि त्याबरोबर सुखदुःखहि आपल्याकडे घेते. कर्तेपण वातुक असते. मी एवढा मोठा वाढा बांधला, प्रपंच चांगला केला, असा प्रापंचिकाला अभिमान वाटतो, तर संन्यासी मठाचाच अभिमान धरून बसतो. म्हणजे या कर्तेपणाच्या बाधेतून दोघांचीहि सहजी सुटका होत नाही. हे कर्तेपण सोडावेसे वाटले तरी ते आपल्याला सुटत नाही. याचा आपल्याला नेहमी अनुभव येतो. भगवंताचे अस्तित्व पटल्यानेच कर्तेपण कमी होतो; म्हणून भगवंत ठेविल त्यांत समाधान मानावे आणि भगवंताच्या अखंड स्मरणांत राहावे. भगवंताच्या स्मरणाशिवाय जेथे आपल्याला सुख होतें, तें विषय समजावा. विषयाच्या संगतीत परमात्म्यापासून वेगळे असणे नांव प्रपंच; आणि परमात्म्याच्या संगतीत विषयांत राहणे याचेच नांव परमार्थ. काळजी, तळमळ आणि दुःख ही बद्धपणाची लक्षणे होत, तर कोणत्याहि परिस्थितीत आनंदांत राहाणे हे मुक्तपणाचे लक्षण आहे. फळाची अपेक्षा ठेवून आपण जी कृति करतो तें कर्म होय, पण फळाची कांहीहि अपेक्षा न ठेवता आपण जें कर्म करतो तें कर्तव्य ठरते; आणि असे कर्तव्य भगवंताच्या स्मरणांत करीत राहाणे हाच परमार्थ. हे करीत असताना भगवंताला दृष्टिआड न होऊ देणे याचेच नांव अनुसंधान होय. समजा, आपण एखादे चांगले पुस्तक वाचीत बसलो आहोत. इतक्यांत आपल्या पायाला एक मुंगी चावली. त्याची जाणीव आपल्याला कशी चटकन होते ! ती जाणीव सर्व शरीरभर व्यापून असते. त्याचप्रमाणे भगवंताच्या अनुसंधानाने प्रपंचाला व्यापून ठेवले पाहिजे. प्रपंचांतल्या कोणताहि उद्योग करताना अनुसंधान टिकवावे. ज्या ठिकाणी आपल्या ओळखीचे कोणी नाही, आपले आत कोणी नाही, जिथे आपल्याला कोणी मान देत नाही, अशा ठिकाणी राहावे आणि अनुसंधानाचा अभ्यास करावा. जिथे कोणी आपल्या ओळखीचे नाही असे स्थान आपल्या अभ्यासाला फार चांगले असते. भगवंताचे अनुसंधान आपल्याला भगवंताकडे घेऊन जाते मी अनुसंधान टिकवीन असा मनाचा निश्चय करावा. आपण प्रयत्न करीत असता, भगवंत माझ्यामागे आहे ही भावनाच आपल्याला प्रपंचातून उद्धरून नेईल याची खात्री बाळगा, आणि भगवंताच्या नामांत आनंदांत कालक्रमणा करा.

१५३. इतर साधनांनी जें साधायचे तें नुस्त्या अनुसंधानाने साधते, हाच या युगाचा मर्मिमा आहे.

गों. प्र. ... २०

भगवंतावर अकारण प्रेम करणे म्हणजे परमार्थच

२ जून

जो प्रपंचात उबगला तो भगवंताला शरण गेला. मी ज्याला शरण गेलो तो मला बुडवील असे कधीहि मनात आणू नये. आपले असे आहे की, साव्ही बाईने सांगितलेले आपल्याला पटत नाही, पण बाहेरच्या बाईने "आता तुमच्याजबळ पैसा नाही तेव्हा चपलेने मारते" असे सांगितले तेव्हा आपल्याला पटते. त्याप्रमाणे, साधुसंत सांगतात ते नाही पटत आपल्याला. आपण नामांत प्रेम आहे असे म्हणतो. आणि नामाची उत्पत्ति केव्हा झाली असे विचारतो ! अशा एका माणसाला मी विचारले, "लग्नाची पद्धत केव्हा उत्पन्न झाली; आणि विषयांत सुख मिळते हे केव्हापासून झाले ते सांगावे."

खरोखर जगांत आणि लौकिकांत आपण अडाणी राहिलो तर काही वाईट नाही. भगवंताच्या मार्गामध्ये त्याचा फायदाच होईल. आपण अडाणी झाल्याशिवाय, म्हणजे आपली विद्या आणि मोठेपण वितरण्याशिवाय, परमार्थ साधत नाही. मुळगा गांवला जातांना ज्याप्रमाणे आई त्याला फराळाचे देते, त्याप्रमाणे परमात्मा आपल्याला ज्या परिस्थितीत जन्माला घालतो त्या परिस्थितीत राहाण्यासाठी लागणारे समाधानहि तो आपल्याला देत असतो. ते प्यायची आपली लायकी मात्र पाहिजे. जिथे असमाधान फार तिथे दुष्ट शक्तींना काम करायला वाव मिळतो. याच्या उलट, जिथे खरे समाधान आहे तिथे चांगल्या शक्ती मदत करतात. देहाचा मनाशी संबंध आहे, आणि मनाचा हृदयाशी संबंध आहे. म्हणून मन नेहमी अगदी समाधानांत ठेवावे, म्हणजे प्रकृति चांगली राहून आयुष्य वाढेल.

स्वार्थ सुटतांना पहिल्या पहिल्याने मनुष्य व्यवहाराच्या चौकटीत बसणार नाही. जो येईल त्याला तो आपलाच म्हणेल, पण परमार्थ मुरला की तो व्यवहार बरोबर करून शिवाय निःस्वार्थी राहील. खरोखर परमार्थ हे एक शास्त्र आहे. त्यामध्ये सुसूत्रपणा आहे. ज्याने व्यवहार तपासून केल्या त्याला परमार्थ साधलाच. भगवंतावर अकारण प्रेम करणे याचे नांव परमार्थ. परमार्थाला डोळे झात पाहिजे. एका गृहस्थाला सगळीकडे रामाची मूर्ति दिसू लागली. झाले ! त्याला वाटले की, देव आपल्याला भेटला; पण हे काही खरे भगवंताचे दर्शन नव्हे. तो सर्व ठिकाणी आहे अशी भाषना झाली पाहिजे. परमार्थाची काळजी करू नये. ती काळजीच प्रगतीच्या आड येते. बघ बाहुं लागले की आपले सर्व अवयव जसे प्रमाणात आपोआप वाढतात, तसेच परमार्थाच्या लागणाऱ्या गुणांचे आहे. आपण साधन करीत असतांना आपली प्रगति किती झाली हे सारखे पाहू नये. समजा, आपण आपल्या परमांत एक शाब्द लावले, आणि ते किती वाढले हे पाहाण्यासाठी रोज त्याच्या मुऱ्या उपटून आपण बघ पाहू लागलो, तर ते शाब्द वाढेल का ! अगदी तसेच परमार्थाच्या प्रगतीचे आहे. मनुष्याला परमार्थ किती साधला हे त्याच्या बोलण्यावरून आणि दृष्टीवरून ओळखता येते.

१५४. परमार्थ हा जोकांना उपदेश करण्यासाठी नाही. तो निष्कल स्वभावविशी आहे.

परमार्थ कसा साधेल ?

३ जून

असे पाहावे की, ज्याप्रमाणे घसा सुजला असताना, माटातले पाणी प्यायला की मूळ अधिक खाल्ला, अशी चौकशी करून मग वैद्य औषध देतो, त्याप्रमाणे सद्गुरु शिष्याच्या दुःखाचे मूळ जाणून मग त्याप्रमाणे कोणते साधन करावे हे सांगतात. आमचा सद्गुरु एवढा अवतारी, मग माझावर संकटे का आणतो, असे आपल्याला वाटते. वास्तविक या मायाजालातून सुटका व्हायला किंवा हा भवसागर पार व्हायला बशिला नाही चालत। त्याकरिता आपण स्वतः साधन करायला हवे.

ज्याच्यापासून माया उत्पन्न झाली त्याला शरण जावे. त्याला शरण जाल्याच्या आठ काय येते ते पाहावे. कर्तेपण टाका म्हणजे शरण जाता येते. आपण संतांच्या दर्शनाला जातो; आणि बायकोचे दुखणे बरे व्हावे असे म्हणतो; मग ते दर्शन खरे झाले म्हणायचे का ? पोरावाळां-करता, बायकोकरता, संतांकडे नाही येऊ. संतांनी नामस्मरण करायला सांगितले, परंतु मुल्या वाचत नाही असे पाहिले की आपली रामावरची, नामस्मरणावरची, श्रद्धा उडते, म्हणजे मी विषयाकरिता नाम घेतो असेच झाले ! विषय सुटावेत असे वाटते, पण ते सुटतच नाहीत. याचे कारण आमची तशी बलवत्तर इच्छाच नसते. संन्यास प्यायला निघाला तर बायको पोर घेऊन आढवी येते, तिला दूर साहून निघाला, पण पुढे मोहात पडून परली करण्याची वेळ येते ! व्यसनाकरिता माणूस हे सर्व करतो, परंतु परमार्थाकरिता विषय आणि मोह दूर करून साधन कर म्हटले तर निरनिराळ्या सक्ती आपल्या डोळ्यांसमोर उभ्या राहतात. चौवीस वर्षे अभ्यास केला तरी पोटभर खायला मिळत नाही, मग परमार्थ मात्र दोन वर्षांत साध्य व्हावा असे कसे म्हणावे ? माझेपणाने मिरविता आणि अभिमान कायम ठेवता, मग भगवंताला शरण कसे जाता येईल ! शरण येताना, मी कोण, माझा धर्म, माझे कर्म, बाँरे सर्व विसरावे.

ज्याला व्यवहार फारसा कळत नाही त्याला परमार्थ सोपा जातो. शांति ही परमार्थाची पहिली पायरी आहे. परमार्थ हा समजुतीचा आहे. उगीच कष्ट करण्याचा किंवा पारायणाचा नाही. बद्रीनारायणाची यात्रा करूनहि तो साधणार नाही; व्यापेक्षा भगवंताच्या अनुसंधानांत राहिल्याने जास्त फायदा होईल. कांहीं खेळ जसे एकट्यानेच खेळायचे असतात, तसा परमार्थ हा आपल्याशीच करायचा खेळ आहे, तो आपल्याशीच करायचा अभ्यास आहे. खेळांत काही बाह्य साधन तरी लागते, पण या अभ्यासात त्याचीहि जरूरी नसते. परमार्थ हा वृत्ति सुधारण्याचा अभ्यास आहे. अंतर्धर्मी स्थिर होणे, स्वस्थता घेणे, सावधानता ठेवणे, दगदग सोडणे हाच परमार्थ होय. सतत आनंद मिळावा यासाठी प्रयत्न करणे याचेंच नांव परमार्थ. ' जग काय म्हणेल ' म्हणून वागणे याचें नांव व्यवहार, आणि ' भगवंत काय म्हणेल ' म्हणून वागणे हाच परमार्थ. कर्तव्यांत भगवंताचे स्मरण होच परमार्थाचे सार.

१५५. हृदयी ठेवावा राम । मुक्ती सदा त्याचे नाम । हातांत प्रपंचाचे काम । हेच खरे परमार्थाचे धर्म जाण ॥

प्रपंच सचोटीचा असूनहि, त्यांत अभिमान असल्यास तो परमार्थ नव्हे

४ जून

नेहमी भावार्थाच्या नादी लागायें. शब्दाच्या मार्गे गेला तो वाया जातो. शास्त्रांत दोन गोष्टी सांगितल्या आहेत : इहलोक आणि परलोक कसे साधायेंत हें दोन्ही स्पष्ट केले आहे. परंतु आपण प्रपंच तडीचा आणि परमार्थ सचोटीचा मानतो. या दोन्ही गोष्टींत जाणव्याची संगत लागते. परलोक साधून देणाऱ्याला सद्गुरू म्हणतात. जो मनुष्य आपल्याला कळत नाही हें कबूल करतो त्यालाच सद्गुरूकडे जाण्याचा रस्ता मोकळा होतो. आपण भगवंताला शरण जात नाही. कारण आपला अभिमानच या शरण जाण्याच्या आड येतो. गंमत अशी की, व्यवहारांतसुद्धा आम्ही अभिमान सोडून ज्याला जें समजतें त्याच्याकडे जातो. इहलोक अनुभवाचा आणि परलोक अनुमानाचा, अशी आपली कल्पना असते. पण इहलोकाचा अनुभव दुःखाचा येतो तरी तो आम्ही सोडत नाही. मग परमार्थाचा अनुभव नाही म्हणून तो करीत नाही हें म्हणणें लबाडीचें आहे. 'प्रपंचांत आम्ही काहीं पाप करीत नाही, मग परमार्थ तरी दुसरा कोणता राहिला !' असें काहींजण विचारतात. प्रपंच सचोटीचा जरी असला तरी त्यांत अभिमान असेल तर नाही तो परमार्थ होणार. जो विषयांना चिकटून राहातो त्याला त्यांचे सुखदुःख सोसणेंच माग असतें. राम कर्ता म्हटल्याशिवाय किंवा अभिमान सोडल्याशिवाय, परमार्थ नाही साधणार. या अभिमानाची वस्ती तरी कुठे आहे ? कळकळीने 'माझा अभिमान दूर कर' असें म्हणणारे लोक आहेत. पण अभिमान 'माझा' म्हणतो आणि नाहीसा करायला भगवंताला सांगतो, याला काय म्हणायें ! आपण खरोखर बरबराच उपाय करीत असतो. 'मी देही' म्हणूं लागलों यांत अभिमान आला. देहबुद्धीला कारण म्हणजे वासना. वासना हें सर्वांचें मूल आहे. माझा जन्मच जर वासनेत आहे तर ती बाजूला काढल्यावर आम्ही जिवंत कसे राहूं असे वाटतें. जो या वासनेचा खून करतो तोच परमार्थाला लायक होतो. अंती जी मति ती स्वतः प्रचीति घेऊन मगच सर्व लोकांना सांगितले. बायकापोरीचा त्रास होतो, मन एकाग्र होत नाही, पण मगच सर्वांना सांगला मठ केला, लोक येऊ लागले, त्यांना जेवायला घालण्याकरिता भिक्षा आणू लागला, लागला. मग घरादारांनी काय केले ! असा मुवा होण्यापेक्षा प्रपंचांत राहिलेले काय वाईट ! थोडक्यांत म्हणजे, परमार्थ समजून जो त्याचें आचरण करील त्याला तो लवकर साधेल. त्या माणसाला प्रपंच सोडून जायचें कारणच उरणार नाही. परमार्थांत महत्त्व बांधरचें ऐश्वर्य किती आहे याला नसून वृत्ति स्थिर होण्याला आहे. आणि भगवंताचें सतत अनुसंधान हाच वृत्ति स्थिर होण्याचा एकमेव उपाय आहे.

१५६. देवानें उसता बुजापाठ बगैरे करून परमार्थ घडत नाही. आपली वृत्ति भगवंताच्या ठिकाणी चिकटली पाहिजे.

परमार्थांत शुद्ध हेतु ठेवून स्वतःपासून सुरुवात करावी

५ जून

एखाद्या रोग्याच्या अंगातील ताप निघाला की, त्याला शक्तीचें औषध लागू पडतें, कारण शक्ति येणें हें स्वाभाविक आहे, पण ताप गेल्याशिवाय शक्तीचें औषध उपयोगाचें नाहीं, तसें, अवगुण गेल्याशिवाय साधन आपली सुधारणा करीत नाहीं. अंतःकरण शुद्ध झालें कीं परमार्थ सोपा बनतो. परमार्थांत मनाचे कष्ट आहेत, कारण आपल्या मनाच्या आजपर्यंतच्या संवयीच्या उलट जायचें आहे, आणि म्हणूनच परमार्थाला अगदीं स्वतःपासून सुरुवात करायची असते. नेहमीं सद्हेतु ठेवून कर्म करावे. मनातला हेतु चांगला असला तर हातून जरी वाईट गोष्ट घडली तरी त्याचा दोष नाहीं लागत. एखादी सवाण वाई आहे, तिनें सर्व दागदागिनें घातले पण कुंकू लावायला विसरली, त्याप्रमाणें आपण निर्भळ हेतूशिवाय भजन केलें तर त्याचा उपयोग काय ? आपण पगार एकाचा खाणार आणि काम दुसऱ्याचें करणार, हें कसें चालेल ! संतांनीं आम्हाला नामाचें भांडवल दिलें. पण तें आम्हीं विषयाकडेच खर्च केलें, तर कसें होईल !

आस्तिक हा भगवंत सर्व ठिकाणीं भरलेला आहे हें जाणतो. या उलट नास्तिकांला भगवंताचा कुठेंच प्रत्यय येत नाहीं. खरोखर ज्याला भगवंताचें प्रेम येईल तो सृष्टीकडे कौतुकानें पाहील. नामस्मरण केव्हापासून सुरू झालें, असें एकांनें मला विचारलें. मी म्हटलें, “ नामस्मरण जगाच्या उत्पत्तीपासून सुरू झालें, पण नामाचा अनुभव घ्यायला त्याचा उत्पत्तिकाल कळून काय उपयोग ! ” भगवंताच्या प्रेमाशिवाय सर्व वाया आहे, तें प्रेम आतून यावें. आजारी माणसाला प्रेमाचा एक शब्द हा शंभर डॉक्टरांपेक्षा जास्त महत्त्वाचा वाटतो. आपण त्याच्यावर प्रेम करतो याची जाणीव ज्याला असेल त्याचे दोष काढलेले त्याला बौंचत नाहींत. पक्षांचीं पिलें त्यांच्या पंखाखालीं वाढतात त्याप्रमाणें घरांतल्या माणसांना आपण प्रेमाच्या आश्रयांत ठेवावें. आईनें मुलाचें दोष त्याला सांगितलें तरी त्याला त्याचें वाईट वाटत नाहीं. जगांत प्रेम ही अत्यंत मोठी शक्ति आहे. प्रेम निःस्वार्थी मात्र असावें. आईबापाच्या श्रद्धाला हजार नाक्षत्र घालणाऱ्यापेक्षा जो आईबाप जिवंत असतांना त्यांची सेवा करतो तोच खरा पुत्र. प्रेम ही भगवंताची वस्तु आहे आणि प्रेम करायला आपण आपल्या घरापासून सुरुवात करावी. एकजण घरीं नेहमीं म्हणे कीं, मी संन्यास घेतों. घरच्या बाईला फार वाईट वाटे. एक युक्त्या न बुवा शेजारी होते, त्यांनीं सांगितलें, “ तूं धन्य आहेस माऊली. मी सांगतो त्याप्रमाणें तुम्ही कस त्याच्या पाया पडून सांगा कीं, तुम्ही खरोखरच संन्यास घ्या, आणि मी अन्नपाणी सोडून भगवंतस्मरणांत राहीन. ” त्यानंतर संन्यास घेईन असें तो पुनः कधींहि म्हणाला नाहीं.

खरोखर, आत्मधर्मे भगवंताचें अनुसंधान ठेवून बाहेरून वृत्ति आवरण्याचा जो प्रयत्न करीत, त्याला परमार्थाचा अनुभव फार लवकर येईत.

१५७. भगवंताचें प्रेम एकदां चिकटलें कीं, त्याच्याआड दुसरें कांहीं पेत नाहीं.

“मला कळत नाही” ही परमार्थाची पहिली पायरी व “मी आणि भगवंत एकच” ही शेवटची पायरी

६ जून

समुद्राचा फेंस खरा आहे असें वाटले तरी त्याच्यागवळी पाणीच असते. असत्य हे नेहमीं सत्याला धरूनच राहाते. जें नाहीं तें तोंडाने सांगणे ही माया. तिला आपण खरे मानतो. मायेला असत्य मानले कीं ब्रह्माला सत्यत्व येते. आपण मायेच्या पाठीमागे जातो. पण माया ही मृगजळाप्रमाणे आहे असें समजते तेव्हा आपण स्वस्थ होतो. जन्माच्या वेळेस “सोऽहं” म्हणत होता, नंतर “कोऽहं” म्हणू लागला, आणि शेवटीं देहच मी म्हणू लागला ! वास्तविक सूर्य आणि त्याचे किरण हे जसे वेगळे नाहींत, त्याप्रमाणे “भगवंत” आणि “मी” वेगळे नाहींत. सत्याची जाणीव झाल्याशिवाय भगवंताची ओळख होत नाहीं. सत्य वस्तूला उपाधि फार असते, पण मुख्य सत्य अगदीं थोडें आणि ह्मणें असते. आपले शरीर एवढें मोठें असतें, पण आपला जीव किती लहान असतो ! त्याप्रमाणे भगवंत अगदीं लहान आहे. हें एवढें मोठें जग ही त्याची उपाधि आहे. स्वर्ग, मृत्यु आणि नरक या अवस्था निर्माण करणारा परमात्मा अर्थात् या अवस्थांच्या पलीकडे असला पाहिजे. परमात्मत्त्व हें सदांच्या पलीकडे आहे. जो या जगांतच परमात्म्याचा झाला तो या तीन अवस्थांच्या बंधनापलीकडे सरळ भगवंताकडे गला. सत्य म्हणजे अखंड टिकणारें तें, म्हणजे परमात्मस्वरूप होय. सच्चिदानंद-स्वरूपाच्या ठिकाणीं मन चिकटून राहणें यालाच अनुसंधान असें म्हणतात. भगवंताच्या इतर सर्व म्हणजेच उपाधि होय. “मला कळत नाही” असें वाटणें ही परमार्थाची पहिली पायरी आहे. “जें जें घडतें त्याचा कर्ता परमात्मा आहे, मी फक्त कर्तव्यापुरता आहे” असें वाटणें त्याच निष्काम कर्म असें म्हणतात; आणि “आले तर भोगले, गेले तर सोडले” हें सहजकर्म होय. दोष बाधू नयेत अशा रीतीने केलेले कर्म तें ज्ञानयुक्त कर्म होय; आणि ईश्वराच्या स्मरणांत केलेले कर्म त्याला निरासक्त कर्म असें म्हणतात. “अमुकच फळ मला मिळावें” ही वृत्ति सोडणें याचें नांव निरासक्ति होय. बिब्याची विरक्ति झाली कीं त्याला ज्ञान झालें असें म्हणतात. थोडक्यांत म्हणजे, जें कर्म बंधनाचा कारण होतें तें अज्ञान, आणि जें मोक्षाला कारण होतें तें ज्ञान समजावें. कर्मेमार्ग, उपासनामार्ग, नवविधाभक्ति, इत्यादि सर्वांनीं गाठण्याचें ध्येय एकच असतें. लग्नांत ज्याप्रमाणे अमुक एक स्वर्ग मी जास्त करीन, दुसरा कमी करीन, असें माणूस म्हणतो, पण मुख्य कार्य हें कीं मुलीला नवरा गाठून देणें, त्याप्रमाणे भगवंताची भेट होणें हें मुख्य होय. आपली देहबुद्धि संतांच्या संगतीच्या आड वेडें देडें नये. भगवंताच्या स्वरूपदर्शनाच्या आड माझ्या देहबुद्धीचा पर्वत येतो. सर्व साधनांचा कषयांग अमिमाम नाहींसा करण्यासाठीं असतो. नामस्मरणानें हें काम लवकर होतें. आणि म्हणूनच सर्व साधनांचे सार भगवंताचे नाम हेंच आहे तें आपण अज्हातूच. त्याचे आणि भगवंताची एककूप व्हावें.

१५८. आज तुम्हाला जेवढा वेळ रिकामा मिळतो, तेवढा सगळा भगवंताच्या नामांत घालण्याचा प्रयत्न करा.

परमार्थ आपोआप वाढावा, त्याला ताण देऊन वाढवू नये

७ जून

नित्यनेम म्हणजे काय ? नित्याचा जो नियम तो खरा नित्यनेम होय. नित्य कोण ? जो कधीही बदलत नाही तो. पाचा अर्थ, जो पूर्ण शाश्वत आहे तोच खरा नित्य होय. म्हणून नित्य म्हणजे भगवंत समजावा. त्याचा

नियम करावयाचा म्हणजे काय करावयाचें ? नियम करणे याचा अर्थ नियमन करणे, निग्रह करणे, बला कळून घेणे, स्वाधीन ठेवणे, हा होय. आपलें मन भगवंताच्या स्वाधीन करणे. त्याच्या ठिकाणी तें नेहमी ठेवणे, याचें नांव नित्यनियम होय. आजच्या आपल्या मनाच्या अवस्थेमध्ये तें सर्वस्वी भगवंताच्या स्वाधीन करता येत नाही; आणि देह हा जड, अशाश्वत असल्यामुळे दहानें, नित्य आणि शाश्वत अशा भगवंताचा नियम घडणें शक्य नाही. म्हणून देहानें घेता येत असून देहाच्या पलीकडे असणारें आणि सूक्ष्म असल्यामुळे भगवंताशी शाश्वत संबंध असणारें असे भगवंताचें नाम अखंड घेणें हा आपला खरा नित्यनियम आहे. इतर सर्व गोष्टी-शास्त्राचीं बंधनें, पोथी चमूरे वाचणें, स्नानसंध्यादि नित्यकर्म, चमूरे पाळाचीं, पण त्याचा हट्ट वा आग्रह असूं नये. कोणत्याहि अवस्थेमध्ये भगवंताचें नाम मात्र सोडूं नये. एवढाच हट्ट क्षम्य आहे. शुद्ध भावनेनें नाम घेतले कीं भगवंत दर्शन देतो. शुद्ध भावनेचें फळ फार मोठें आहे. पुष्कळ वेळां गरीब आणि अशिक्षित लोकच याबाबतीत श्रेष्ठ असतात. आपण नाम घेत जावें नामानें भावना शुद्ध होत जाते. नामानें प्रपंचांतले प्रसंग निवळतात यांत बिलक्षण असें कांहींच नाही. खरें म्हणजे मनुष्याला जिवंत राहण्यासाठीं हवेची जितकी जरूरी आहे, तितकीच, किंबहुना त्याहूनहि जास्त जरूरी परमार्थामध्ये भगवंताच्या नामाची आहे. भगवंताच्या नामाशिवाय न राहण्याचा सकल्प प्रत्येक माणसानें केला पाहिजे. भगवंत दृष्टानें किंवा उगीच केलेल्या कष्टानें साध्य होत नाही, तो एका प्रेमानें बस होतो. प्रेमांमध्ये हट्ट आणि कट्ट झाले तर ते शोभतात, आणि हिताचे होतात. आपण भक्तांचें प्रेम न पाहतां त्यांचा हट्ट आणि कट्ट तेवढे बघतो. परमार्थ आपोआप वाढावा, त्याला ताण देऊन वाढवूं नये. जो मनुष्य साडेतीन कोटीं रामनामाचा जप करील त्याला भगवंताच्या प्रेमाचा अनुभव आल्यावाचून राहणार नाही. शंका या फार चिबट असतात, त्या मरतां मरत नाहीत; शिवाय कांहीं शंका आचरणानें आणि अनुभवानेंच नाहीशा होतात. म्हणून मनांत शंका असल्या तरी नाम सोडूं नये. सतत नाम घेत गेल्यानें मन स्वच्छ होत जातें आणि सर्व शंका आपोआप चिरून जातात. ज्याच्यावर भगवंताची पूर्ण कृपा झाली आणि ज्याला भगवंताशीं अनन्य होण्याची युक्ति साधली त्याला चमत्कारांची किंमत राहणार नाही; असें खरी खरें तरी त्याच्या हातून चमत्कार घडणार नाहीत असेंहि नाही. परंतु मी अमुक चमत्कार करीन, किंवा मी तो करतो, असें मान-अभिमानाचें चिन्ह त्याच्याजवळ असणार नाही. लंकेमध्ये रावणाच्या बंदीवासा-मध्ये अयोध्यांत सीता असताना, तिच्या सान्निध्याच्या प्रभावामुळे तिथलीं झाडे, पक्षी आणि दगड या सर्वांना रामनामाचें प्रेम लागलें होतें असें वर्णन आहे. रामनामाचें प्रेम आणि भगवंताचें प्रेम हीं दोन्ही एकच आहेत. नामांत शोबट्याचा श्वास गेला पाहिजे हातच जीवनाचें सर्वस्व आहे.

१५९. धुवासारंगी नामावर निष्ठा पाहिजे; प्रत्यक्ष भगवंत समोर आले तरी त्यानें नाम सोडलें नाही.

आपला विषयाकडे ओढा भगवंताकडे लावला की परमार्थ साधला

८ जून

प्रपंचात ज्याला विश्वास म्हणतात त्यालाच परमार्थात भ्रष्टा म्हणतात उणीव हे प्रपंचाचेंच रूप असल्यामुळे, तो पूर्ण झाला असें कधीच होणार नाही. समाधान हा मात्र पूर्णत्वाचा स्वभाव आहे. निहेतुक कर्म करण्यानें खरी सात्विकता उत्पन्न होईल, आणि पुढे पूर्णावृत्ति दिली जाईल. अशा प्रकारे "सर्वस्व" अर्पण करणें याचेंच नांव यज्ञ होय. त्याग आणि भगवंताचें स्मरण हा यज्ञाचा सारा अर्थ होय. परमार्थ साधला कीं बुवाचा देह पुष्ट होतो. तो काय दुधाचा रतीब लावतो ? छेः! भगवंताच्या आनंदाने त्याचा देह भरलेला असतो. परंतु साधकाबस्येमध्ये त्याचा देह कष्टांमध्येच ठेवलेला असतो. खरे म्हणजे परमार्थी माणसाने दैन्यबाणें राहायचें कारणच नाही. पैसा असेल तर त्यानें रोज श्रीगंडपुरी खावी, पण उद्यां जर उपास पडला तर मात्र आजच्या पक्वान्नाची आठवण होता कामा नये. सर्वांत गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ सांगितला आहे. ज्याला हित करून ध्यायचें आहे त्याला गृहस्थाश्रमासारखा आश्रम नाही. पण लग्न करून सर्व काळ विषयांत घालवू लागलों आणि प्रपंचाची कर्तव्ये करायची राहिली तर मग लग्न करून काय साधलें ? उद्योग करून पोट भरायचें हें खरें, पण नोकरी करून मालकाला सर्वस्व मानू लागलों आणि देवाला विसरलों तर नाही उपयोग. देवाला स्मरून नोकरी करावी. वाईट लोक समाधानांत दिसतात पण खरे ते तसें नसतात. वाईट कृत्ये करणाऱ्याला कधी ना कधी तरी पश्चात्ताप झाल्यावाचून राहात नाही. साठा करावा पण लोभ नमू नये, उद्योग करावा पण लोकांचे उकसाने करूं नये. गृहस्थाश्रमांत देव भेटणार नाही असें जो म्हणेल त्याचें खरें मानूं नये, देव भेटेल याची खात्री बाळगावी. आपला भार सर्वस्वी भगवंतावर टाकावा. अर्पणबुद्धीनें सर्व कर्मे करावीत. ज्यांत माझे मन मला खात नाही तें काम चांगलें असें समजावें. गृहस्थाश्रमांत मी जें करतो तेंच परमार्थांत करायचें असतें, पण त्यांत माझेपण सोडून तें केलेले असतें इतकेंच. संकट, आनंद दोन्ही भगवंताला सांगायचीत. ज्या स्थितींत भगवंतानें ठेवले आहे त्या स्थितींत समाधान मानावें. एखादी बाई आपल्या सावत्र मुलाला ज्याप्रमाणें लायला-प्यायला वाटते, पण आतून तिचें त्याच्यावर प्रेम नसतें, त्याप्रमाणें आपण परमार्थाला वागवतो. खरे म्हणजे आपलें इयेंच चुकतें, आपला ओढा जो विषयाकडे आहे तो भगवंताकडे लावला की परमार्थ साधला. भूक त्याग दी की त्याबेंस वाटणें, किंवा विषयाची वासना होणें हें सार्वत्रिक आहे कोणत्याहि मनुष्याला जाणवत यामध्ये सर्व काही आहे असें वाटत असतें तोपर्यंत तो परमार्थापासून दूर असतो. ज्यानें विषयांतले सुख भगवंताकडे लावतें, म्हणजे भगवंताच्या स्मरणांत ज्याला सुखसमाधानाचा लाभ झाला, त्याचें जन्माला येऊन खरें कल्याण झालें.

१६०. नाम घेता घेता त्याच्याशीं इतकें तादात्म्य ज्वाबें कीं "मी नाम घेतो आहे." हें सुद्धा विसरून जावें.

अंतर्यामी स्वस्थता येणे हाच परमार्थाचा मूलोद्देश आहे

१. हून

पुष्कळदा भक्ति म्हणजे काय, किंवा परमार्थ कशाच्या म्हणतात, हेच आपल्याला कळत नाही. ज्याला प्रपंच नीट करता येत नाही त्याला नाही परमार्थ करता येणार. प्रपंचाला कंटाळून भक्ति नाही येणार. कंटाळा प्रपंचाचा येण्यापेक्षा विषयांचा आला पाहिजे. मला सुख व्हावे हा प्रत्येक जीवाचा मुख्य हेतु असतो. मोक्ष म्हणजे निरतिशय सुखाचा अनुभव होय. 'जिवंतपणी मिळालेली आत्यंतिक सुखाची स्थिती' अशी मोक्षाची व्याख्या करता येईल. खरोखर भगवंताजवळ काय कमी आहे? एक आपले मन त्याला द्यावे आणि त्याची श्रद्धायुक्त भक्ति करावी. काळजी करणे म्हणजे भगवंतावर भ्रंशसा नसणे होय. प्रारब्धावर देह टाकणे ही खरी संन्यासवृत्ति होय. वासना न ठेवता आपल्या हातून कर्मच होत नाही त्याला काय करावे? माझे समाधान माझ्याजवळ असताना दुसरीकडे मिळेल असे आपल्याला वाटते हेच आपले चुकते. हवेपण संपले नाही तोपर्यंत समाधान नाही. आशेची निराशा झाली नाही तोपर्यंत भगवंताचा दास नाही होता येणार. हव्यास मरेपर्यंत सुटतच नाही हे सर्व रोगांचे मूल आहे; आणि म्हणूनच, ज्याची वासना नाहीशी झाली तो मोक्षत्वाला गेला खरा. आशा जेव्हा मनात उठेल तेव्हा ती भगवंताला अर्पण करावी. प्रत्येकाला वाटते मी श्रीमंत व्हावे. पण कितीजण तसे होतात? म्हणजे ही निराशाच नाही का? प्रपंच खरोखरीच नाटकासारखा आहे. नाटकामध्ये एखादा मुख्य राजा झाला काय किंवा भिकारी झाला काय, प्रत्यक्ष जगामध्ये त्याला किमत नाही. उलट, भिकाऱ्याचे काम करणाऱ्याने जर ते उत्तम केले तर लोक त्याचे कौतुक करतात. तसे, प्रपंचामध्ये कोणी श्रीमंत असला काय आणि कोणी गरीब असला काय, त्याला महत्त्व नसून, त्याने भगवंताचे अनुसंधान किती ठेवले चाला खरे महत्त्व आहे. विषयावर जोपर्यंत तुमचे सुख अवलंबून आहे तोपर्यंत भक्तीचे खरे सुख मिळत नाही. एक भगवंतच मनापासून हवा असे वाटले म्हणजे तो प्राप्त होतो. 'मी करतां' असे कधीच म्हणू नये. मी आपल्या तपश्चर्येने भगवंताला पाहीन असे जो म्हणतो त्याला भगवंताचे दर्शन होणे कठीणच असते. विषय मिळाला नाही म्हणजे तळमळ लागते, त्याप्रमाणे भगवंत भेटला नाही तर तळमळ लागावी. आजच्या आपल्या स्थितीत आपल्याला काय करता येणे शक्य आहे हे प्रथम पाहावे. आपण पैसा सांठविला तर गैर नाही; पण त्याचा आधार न वाटवा, अनुसंधानाच्या आड त्याला येऊ देऊ नये. "रामा, एकच कर, की माझे समाधान कधी भंग देऊ नकोस." अशी अनन्यभावाने त्याच्याजवळ प्रार्थना करावी आणि त्याला शरण जावे. तो खात्रीने तुमच्या पाठीशी उभा राहील. अंतर्यामी स्वस्थता येणे हाच परमार्थाचा मूलोद्देश आहे. परमार्थ हा समजुतीचा आहे, उगीच कष्ट करण्याचा नाही.

१६१. साध्या शब्दांचा देखील आपल्या घुसीयर परिणाम होऊन तो तो भाव आपल्या मनात जागृत होतो, मग भगवंताच्या नामाने भगवंताचे प्रेम का येणार नाही?

गों. प्र...२१

आपला व्यवहार, परमार्थ, घडतो तो सर्व त्याचे इच्छेने चालतो

१० जून

असें झाले असते तर बरे झाले असते । हें म्हणणें नाही खरें ॥ जें होणें योग्य तें घडलें । व तेंच रामइच्छेनेच घडलें ॥ परमात्म्यानेच जी इच्छा केली । त्याचे आड नाही कोणी आले ॥ कशास म्हणावें बुरें भलें ? । परमात्म्याच्या हातीं सर्व चालें ॥ जें जें काहीं घडलें । तें भगवंताच्या इच्छेनें घडलें । हा ठेबिता विश्वास । मनाला धीर वाटेल खास । दुःखाचा तेथें नाही वास ॥ राम देईल समाधान खास । असा करावा मनाचा निर्धार ॥ माझे सर्व कर्मांचा गुरूच सूत्रधार । सर्व सत्ता गुरूचे हातीं । तेथें न चाळे कोणाची गती ॥ आपलें जगणें जेथें भगवंताच्या हातीं । तेथें बाकीच्या गोष्टींची काय मिती ? ॥ परिस्थिति कोणाचीहि । कितीहि असली भली किंवा बुरी । तरी परमात्म्याचेच हातीं त्याची दोरी ॥ उच्च-नोंच स्थिति । सुखदुःख न मानावें त्याप्रति ॥ न पडावें अभिमानाला बळी । रामइच्छा जाणावी सगळी ॥ जें जें घडतें तें तें काहीं । रामसत्तेवांचून नाही ॥ हा जरी असेल सिद्धांत । तरी चपून वागावें व्यवहारात ॥ आपला व्यवहार, परमार्थ, घडतो । तो सर्व त्याचे इच्छेनें चालतो ॥ म्हणून होवें जाणें भगवंताच्या हातीं । आपण त्याला जावें शरणागती ॥ सर्व कर्ता राम । हें ठेबिता चिंतीं समाधान येते त्या परतीं ॥ सर्व करणें रामाचें । हें मनीं आणावें साचें ॥ चित्तांत ज्याच्या राहिलें समाधान । तोच भगवंताचा आबडता जाण ॥ ज्याचा विश्वास रामावरी । त्याला समाधान स्वीकारी ॥ माझे हित रामाचें हातीं । हा धरिता विश्वास । समाधान मिळत असे जीवास ॥ आपण होऊन रामाचें जाण । सदा राखावें समाधान ॥ मी-माझे करावें रामार्पण । तेथें समाधानाचा अनुभव पूर्ण ॥ आस ठेवावी रामापायीं । आनंदी समाधानी राहीं ॥ अंतरी समाधान । हेंच आपलें साधन जाण ॥ संसारांत न पाह्यावें ठणें पुरें । ठेवावें त्यांत समाधान खरें ॥ दाता राम हें जाणतां चिंतीं । सहज मिळते ही मति ॥ जशी जशी ज्या वेळीं जी परिस्थिति । तशी तशी असावी समाधान वृत्ति ॥ ज्या स्थितीत ठेविले राम । त्यांत राखावें समाधान ॥ चिंता, अहंता, ममता, कोणी कारणावांचून । केले छळ कपट अपमान । अवघा बोलिले शब्दबाण । त्यांत राखावें समाधान ॥ समाधान देणें नाही दुसऱ्याच्या हातीं । ईश्वर-कृपेनेच त्याची प्राप्ती । जोवर संशयी झाले मन । तोवर न होई समाधान ॥ विषयास वातलें खत जाण । तरी कसें पावावें समाधान ? ॥ जोवर दृश्याचें मान । तोवर मनीं न राहें समाधान ॥ 'मी करतो' हें ठेवले ज्यानें । समाधान दूर केले ज्यानें ॥ समाधानाची स्थिति । कपाधिरहित असावी वृत्ति ॥ कोठे ठेवावें मन । जेणें मिळेल समाधान ? ॥ समाधान नव्हे देहाचा गुण । मनानें व्हावें भगवंताचें आपण ॥ "जातां घाटां मी रामाचा" । हा विचार ठेवावा साचा ॥ ऐसें होऊन राही । समाधान तेथेंच पाही । पांढव झाले बनवासी । पण अखंड राहिले भगवंतापाशी ॥ पांढव भगवंताचे भक्त झाले । बनवास नाही चुकविता आले । त्यामीं केले भगवंताचें स्मरण । जेणें राखिले समाधान ॥

१६२. सर्व कर्ता राम । हें ठेबिता चिंती । समाधान येतें त्यापरतीं ॥

अपेक्षा न करणे हे परमार्थाचे बीज आहे

११ जून

जिथे रोग असेल तिथेच औषध लावले तर उपयोग होईल. दुःखाचे मूळ कोठे आहे हे प्रथम पाहावे. प्रपंचात काही न्यूनता पडली की दुःख होते.

श्रीमंताच्या किंवा गरिबाच्या सुखदुःखात तसा फरक तो कोणता ?

एखाद्याजबळ पैसा पुष्कळ आहे, परंतु मूलबाळ नाही, म्हणून तो दुःखी असतो; तर दुसऱ्याला संतति बरीच आहे पण पैसा नाही, म्हणून तो कष्टी होतो. तिसऱ्याला संतति, संपत्ति बगैरे सर्व आहे, परंतु पोटदुखीच्या विकाराने तो बेजार आहे. एकंदरीत सुखदुःखे कोणालाहि सुटली नाहीत. जितक्या गोष्टी कमी घडल्या तितक्या प्रयासाने सुखां आणल्या, पण न्यूनता काही सरत नाही, दुःखावर आपण बरबरे उपाय करतो, परंतु आपल्या दुःखाच्या मुळाशी आपले मनच आहे हे नाही आपल्या घ्यानात येत. खरोखर, सुखदुःख हे वस्तूत नसून आपल्या मनःस्थितीवरच अवलंबून आहे. वस्तु चोरीला गेली त्या वेळी झोपेत, आनंदात होता; पण जागे झाल्यावर, वस्तु गेल्याचे समजल्यावर दुःखी झाला. म्हणजे दुःखी होते ते मन. तेव्हा औषध द्यायचे ते मनाला द्या. संतानी मनाला शिकवण दिली. आजवर आम्ही विषयसुख सुरूच्या मुलाप्रमाणे भोगले, आणि परमार्थ सावत्र मुलासारखा केला. सावत्र आईप्रमाणे आम्ही मनाला शिकविले. ज्याचा सहवास झाला, त्याप्रमाणे मनावर परिणाम होऊन लागले. विषयाचा सहवास गर्भापासून आपण ठेवतो, म्हणून विषयापासून आनंद खरा असे मानू लागलो. चोराळा तो चोरी करतो हे पाप वाटत नाही असे आपण म्हणतो; पण त्याच्याहि मनात भीती असतेच. ज्याचे बीज लावावे त्याची फळे खावी. आपण विषयाचे बी पेरतो, आणि विषयाची फळे दुःखदायक आहेत म्हणून मग शोक करतो, याला काय करावे ! व्यापारी दरबर्षी आढावा घेतात त्याप्रमाणे, आपण माझे विषय किती कमी झाले हे पाहावे. जितकी प्रपंचाकरिता तळमळ करतो तितकी भगवंताकरिता करावी. प्रपंचातल्या अशुद्ध परिस्थितीपेक्षा प्रतिकूल परिस्थिती हीच परमार्थाला जास्त उपकारक आहे. अपेक्षा न करणे हे परमार्थाचे बीज आहे. परमार्थ हा परिस्थितीवर, श्रीमंती गरिबीवर, रोगीनिरोगी-पणावर, बगैरे कशावरहि अवलंबून नाही. मनाची स्वस्थता, अंतःशुद्धता, आचरणाची पवित्रता, यांवर तो अवलंबून आहे. प्रपंचातल्या सोयी आणि गैरसोयी या दोन्ही परमार्थाच्या आड येतात. आपण रस्त्या-वून चाललो असता एखादे अंतराचे दुकान पाहून थांबलो काय किंवा मिरच्याचे दुकान पाहून थांबलो काय; रम्या चालण्याच्या दृष्टीने दोन्ही घातकच ठरतात. प्रपंच मुळात चांगलाहि नाही आणि वाईटहि नाही. आपण आपली आसक्ति त्यात काळवतो म्हणून आपल्याला तो सुखदुःख देतो. ही आसक्ति काढणे याचेच नाव परमार्थ होय.

१६३. परमार्थ हा लोकांना उपदेश करण्यासाठी नाही. तो निष्कळ स्वतःकरता आहे.

प्रपंचाच्या दिशा दहा आहेत पण परमार्थाची दिशा एकच आहे

१२ जून

एकादशी म्हणजे अकरा, म्हणजे एकावर एक, म्हणजे एकच एक होय. द्वैतामध्ये दुःख आहे तर एकामध्ये सुख आणि आनंद आहे. आपण एकामध्ये राहिलो तर आनंद मिळेल. एकच आंकडा पुष्कळ वेळा लिहिला तरी तो एकच असतो. त्याप्रमाणे हे जगत् पुष्कळ भासले तरी ते एकच आहे. प्रपंचाच्या दहा दिशा आहेत पण परमार्थाची मात्र एकच दिशा आहे. तिच्याकडे आपण लक्ष ठावावे. काहीं न करणे अर्थात् मनाने, हा खरा परमार्थ होय. परमार्थामध्ये उपाधि मुळीच नाही म्हणजे किती नाही, तर 'मी' सुद्धा तिथे नाही. प्रपंच हा द्वैत आहे, त्याचे अवडंबर मोठे असणारच. आपल्याला आपल्या जगण्याचा हेतु जोंपर्यंत माहीत नाही तोंपर्यंत प्रपंच करणे हेच ध्येय आपण समजतो. वास्तविक मनुष्यप्राणी हा देह आणि मन दोन्ही मिळून आहे, म्हणून त्याने ऐहिक आणि परलौकिक दोन्ही गोष्टी साधल्या पाहिजेत. परमार्थ साधणे हाच आपल्या जन्माचा खरा हेतु आहे. व्यवहारात द्वैता-दिवाय आनंद नाही. म्हणून परमार्थात, मानसपूजेत पहिल्याने 'मी', 'परमात्मा' अशा द्वैताने सुरुवात करावी लागते. जोंपर्यंत परमार्थ आपल्या हाडीमांसीं खिळला नाही, तोंपर्यंत आपल्याला वाचनाची गरज आहे. त्यापासून साधनाला जोर येतो. मन भगवंताकडे गुंतविण्यासाठी काय करावे हे पाहावे. एक बाप आपल्या मुलाला पोहायला शिकवीत होता. बापाने मुलाला पहिल्या प्रथम घोड्या-इतक्या पाण्यात आणले, नंतर दोपराइतक्या पाण्यात आणले, नंतर थोडे आणखी पुढे आणले; आणि एक दिवस त्याने मुलाला पाण्यात खेचून घेतले. त्याप्रमाणे आपले गुरु आपल्याला परमार्थ शिकवीत असतात. आपण पाण्यात उतरले मात्र पाहिजे. देहाने प्रपंच केला पण तो फळाला येत नाही, म्हणून संतांनी नामस्मरणाचा मार्ग सांगितला; पण आमचे शहाणपण, आमचा अभिमान, नाम घेण्याच्या आड येतो त्याला काय करावे ? हा अभिमान दुसरा कुणी उत्पन्न करतो असे थोडेच आहे ! आपल्याला कळत नाही असे वासनेचे सूक्ष्म बीज आपल्यात कुठे तरी दडलेले असते; त्यामुळे लौकिक सुटत नाही. याकरिता संतांनी स्वतः एक मार्ग सुचविला आहे, आणि तो म्हणजे नाम-स्मरणात राहून विषयाची ऊर्मि उठू न देणे. आपण काहीं न करताच संतांना दोष देतो. प्रपंचातली विघ्ने ही सूचनाप्रज्ञा असतात, ती आपल्याला जागे करतात, जन्माला आले तो भगवंताच्या ओळखण्याकरिता, हे विसरू नये. म्हणून विघ्नांची योजना असते. सोळा वर्षांच्या एका उपवर मुलीच्या लग्नाकरिता तिचे आईबाप रात्रंदिवस काळजी करीत होते. मुलगी म्हणाली, "तुम्ही का मला या घरातून दसऱ्याच्या घरी घालविण्याकरिता दुःख करता ?" आता बाप तिला काय बरे उत्तर देईल ? 'दूर जाण्यातच तुझे हित आहे' असेच तो तिला सांगेल ना ! त्याप्रमाणे विघ्ने ही आपण भगवंताच्या जवळ जाण्याकरिताच येत असतात. तेव्हा त्यांना न घाबरता भगवंताच्या नामातच स्वतःचा विसरून जावे हाच परमार्थाचा सोपा मार्ग आहे.

१६४. जेथे आळस माजला, तेथे परमार्थ बुडाला.

आनंदाचा, समाधानाचा, भगवत्प्राप्तीचा मार्ग म्हणजेच परमार्थ

१३ जून

जें ज्याने केले तें त्याला आवडत असतें. एक ब्राह्मण सरळ बुद्धीनें चाळणारा होता. त्याचा मुलगा वाईट निघाला. तेव्हा 'कशाच्या मुला-करितां भगवंताला व्यर्थ नवस केला' असें म्हणाला. प्रपंच आणि परमार्थ आपण सारख्याच मापानें पाहतों हेंच आपलें चुकतें. आपल्या इच्छेविरुद्ध जो जातो तो आपला नाही असें आपण म्हणतो. जो वर म्हणून मागितल्या तोच दुःखाला कारणीभूत झाला, याला काय करावें ? भगवंताच्या स्मरणांत राहावें म्हणून गृहस्थाश्रम घालून दिला. ज्यांनीं आम्हाला एवढी सवलत दिली त्यांना विसरून कसें चालेल ? समजा, एक लग्न झालेली सुशील स्त्री आहे, आणि एक वाईट चाळीची स्त्री आहे. दोन्हीच्या आहारविहारामध्ये कांहीच फरक नसतो. पण पहिलीला जे सात्त्विक समाधान असतें तें दुसरीला नसतें. 'मी भगवंताचा आहे' या जाणीवेनें जगणाऱ्याला, म्हणजे भगवंताच्या अनुसंधानात जगणाऱ्याला, जे समाधान मिळतें तें मीपणानें जगणाऱ्याला, मिळत नाही.

फार दिवस नोकरी केली कीं माणसाच्या मनाला गुलामगिरीची संवय लागते; हें चांगलें नाही. कांहीं दिवस तरी माणसानें मालकीहक्कानें राहायला शिकलें पाहिजे. नोकरी करीत असतांनाच अनुसंधानाचा अभ्यास करावा. म्हणजे पुढें नोकरी सुटल्यावर, जितका वेळ मिळेल तितका अनुसंधानांत जाईल. प्रत्येक मनुष्य जन्माला आल्यापासून परमार्थाचा अभ्यास करतो आहे. प्रत्येक मनुष्याला आनंद किंवा समाधान हवें आहे, आणि त्यासाठीं त्याची खटपट चालू असते; इतकेच नव्हे, तर नास्तिकसुद्धा आनंदमय होण्यासाठीच 'देव नको' असें म्हणतो. खरोखर परमार्थाला दुसऱ्याची गरजच नाही; मग दुसरा कोणी आपला परमार्थ बिघडवील कसा ? जगांत जें आहे तें सर्व चांगलें आहे, आपणच तेवढे बरे नाही. दरवाजे, खिडक्या, हें जसें घराचें साधन आहे, किंवा आपल्या गांभी जाण्यासाठीं आगगाडी हे जसें साधन आहे, त्याप्रमाणें परमार्थ साधण्यासाठीं, किंवा परमात्म्याच्या प्राप्तीसाठीं, प्रपंच हें साधन आहे. नुसत्या प्रपंचामध्ये सुख नाही, परमार्थात अधिकार कुणी कुणाला देऊन येत नसतो. आपला अधिकार आपल्या कृतीवर अवलंबून असतो. परमार्थाची जाणीव जेवढी दुःखांत होते तेवढी सुखांत अमतां-१ होत नाही. तें सुख शेवटी दुःखांतच लोटतें. ज्या जाणीवेनें आपण सर्व ज्ञान मिळवितो, ती काय आहे हें जाणण्याचा कुणी प्रयत्न करीत नाही. वैयक्तिक बुद्धि विकारांना सामील झाली म्हणजे ते प्रबळ होऊन घातक ठरतात; अशा वेळीं मनात येईल तसें वागण्याचें ठाळलें तर विकार दुबळे होतात. विकारांना बश न होता, प्रारब्धानें आलेले विषय भोगावें म्हणजे त्यांचें कांही चालणार नाही. आपल्यासारग्यें दुसऱ्याला ओळखणें आणि त्याच्याशीं तसें वागणें हाच परमार्थ म्हणजेच भगवत्प्राप्तीचा मार्ग.

१६५. ताकांत लोणी असतें, तें वर दिसत नाही. पण ताक घुसळल्यावर जसें तें वर येतें तसें भगवंताचें नाम आपण घेतलें की, त्याचें प्रेम आपोआप वर येतें.

व्यवहारांत सौख्य कर्तव्यानें मिळते, परमार्थांत सौख्य निष्ठेनें मिळते

१४ जून

भगवंताच्या नामापुढें बंधनच असू शकत नाही. भगवंत जोडत असेल तर अधर्महि करावा. भगवंत जोडणें हाच एक धर्म. अभिमानानें कोणतेंहि कृत्य केलें तर तें नाही भगवंताला पोंचत. दानधर्म केला, धर्मशाळा बांधल्या, हें सर्व नांव होण्याकरितां जर केलें, तर त्याचा तुमच्या कल्याणाला काय उपयोग झाला ! भगवंत जवळ न येतां त्यामुळें अभिमान मात्र वाढतो. बाभळीचीं झाडें लावलीं तर त्यांना आर्वें कसे येतील ! भीषणानें केलेलें काम नाही उपयोगी पडत. शरणबुद्दीनें केलेलें काम हाच खरा धर्म. मी भगवंताच्या हातचें बाहुलें आहे असें समजावें. ' राम कर्ता ' असें म्हणार्चे, म्हणजे देवाजवळ शरणबुद्धि धरावी. संतांना शरण गेला तो मला येऊन सहज मिळतो. खरें म्हणजे भगवंताची निष्ठा कोणत्याहि वयांत आणि कोणत्याहि अवस्थेंत वाढवतां येतें. ही निष्ठा कधीं कुणाला हार जाणार नाही किंवा कधीं कुणापुढें मान लवविणार नाही. एकदां भगवंतावर पूर्ण निष्ठा ठेवल्यावर मग काळजीचे कारणच काय ! काळजीनें कार्याचा नाश होतो आणि कर्तव्याचा विसर पडतो. आपण भगवंताचा वशिला घ्यावा आणि त्याचा उपयोग करावा. भगवंतावर श्रद्धा ठेवून प्रयत्न करावा, जें फळ मिळेल त्यांत समाधान मानावें. व्यवहारांत सौख्य कर्तव्यानें मिळतें, तसें परमार्थांत सौख्य निष्ठेनें मिळतें, जिथें आळस माजला तिथें परमार्थ बुडाला. परमार्थ हा बाबळ्या माणसाचा नाही, तसा तो लबाड आणि भोंदू माणसाचाहि नाही. परमार्थ करणाऱ्यानें कोणाचेंहि अंतःकरण दुखवूं नये. व्यवहारांत उगीच कोणाला फसवूं नये आणि कशाला भुलूं नये. व्यवहारांत आपल्या हातामध्ये जितका पैसा असेल त्या मानानेंच देववेष करावी. पण कोणत्याहि परिस्थितींत मी राहीन " असें जो म्हणेल त्याला कधींच अडचण पडत नाही. आपण श्रीमंतांचा द्वेष करूं नये आणि गरिबांना कमी लेखूं नये, अशी वृत्ति वनायला भगवंताची निष्ठा पाहिजे. प्रत्येकाला खायला प्यायला भरपूर मिळालें पाहिजे, ही संपत्तीची समान वांटणी होय. मोबदला न देतां आपण पैसा घेतला, तर तो ज्याचा घेतला त्याची वासना त्याला चिकटून बरोबर येते. काय गंमत आहे बघा, इतर बाबतींत मनुष्यवचन पाळण्याची पराकाष्ठा करतो, पण तो पैसाचें वचन देतो सहज आणि तें मोडतोहि सहज, तेवढेंच वचन पाळण्यांत तो कुचरार्ह करतो. पैसा नसून अडतें आणि तो असून नडतें, अशी आपली परिस्थिति आहे. संन्याशांनीं एक दिवसाचा संग्रह करावा. गृहस्थानें तीन दिवसांचा संग्रह करावा. आपल्याजवळ तीस दिवसांचा पयाला आहे असें पाहिल्यावर आपण मुळींच काळजी करूं नये. ' मी कर्ता आहे ' ही प्रवृत्तीतली पहिली पायरी, तर ' राम कर्ता आहे ' ही परमार्थांतली पहिली पायरी, जो सद्देवते कर्म करतो तोच खरा परमार्थी समजावा.

१६६. जो नामस्मरण करील आणि अन्नसंधान ठेवील त्याला भगवंताची जिज्ञासा आपोआप उत्पन्न होईल.

नामानें सत्संग व सत्संगतीनें भगवंताचें प्रेम, हेंच परमार्थाचें तत्त्व

१५ पून

मनुष्य कितीहि मोठा असला, उत्तम पुराण आणि प्रवचन सांगणारा जरी असला, तरी तो जर नामांत राहात नसेल, किंवा त्याच्या संगतीत परमेश्वराचें प्रेम लागत नसेल, तर तो कदापीहि संत म्हणून समजला जाणार नाही. संतांचे नातेवाईक संतच असतात असें नव्हे. आपण नोकरी केली तर आपला मुलगा नोकरीच करील असें काहीं नाहीं; तसेंच जो भगवंताचा आहे त्याचा मुलगा भगवंताचा असेलच असें नाहीं. संत जरी झाला तरी त्यानें चार माणसांसारखे वागावें. काहींतरी वागणें हें संताचें वागणें नव्हे. अत्यंत निर्भयता हा संतांचा पहिला गुण होय; कारण 'सर्व ठिकाणीं मीच आहे' ही मानना झाल्यावर भयाचें कारणच उरत नाहीं. साधूच्या अंतःकरणामध्ये भयाचा संकल्प नसल्यामुळे वाघ, सिंह, साप त्याला त्रास देत नाहींत. अगदीं जंगलीं वाघाकडे देखील निर्भयतेनें नजरानजर केली तर तो अंगावर येत नाहीं; याशिवाय, साधूच्या शुद्ध अंतःकरणाचाहि त्याच्यावर परिणाम होतो. अशा रीतीनें संतांच्या अंतःकरणाची प्राणिमात्रांनासुद्धां जाणीव असते. अशा संतांचा सहवास मिळणें ही फार भाग्याची गोष्ट आहे. संतांच्या संगतीत राहून, परमेश्वराचें प्रेम लागणें किंवा सतत मुखांत नाम येणें हेंच साध्याचें असतें. संतांची अखंड संगत नामानेंच ठेवतां येईल. जिथें नाम आहे तिथें संतांचा सहवास आहे. तुकाराममहाराजांसारखे संतसुद्धां देवापासीं मागतांना 'तुझा विसर न पडावा' हेंच मागतात. तसेच रामदासस्वामी देवाला म्हणतात, "तुझा योग, म्हणजे तुझा सहवास, मला नित्य घडूं दे." 'योग असणें' म्हणजे दुसरें काहीं नसून, मन जेव्हां अनुसंधानापासून अलिप्त होऊन इतर विचारांत भरकटतें तेव्हां त्याला आंधकूच परत अनुसंधानांत लावणें; हीच योगशक्ति. संतपुरुषांनीं आपल्यावर फारच उपकार केले आहेत. विशेषतः रामदासांनीं मार्तीतून अत्तर काढून दाखविलें आहे; प्रपंचांत राहूनहि कशी परमेश्वरप्राप्ति होते हें त्यांनीं दाखवून दिलें. हुकूम कितीहि कडक असेना का, परंतु त्याच्याखाली जर सही नसेल तर त्या हुकुमाचा महत्त्व नाहीं; साहेबाच्या सहीच्या कागदाला महत्त्व आहे. नाम हें सर्व साधनांत सही-सारखे आहे. एका मुलाला अत्यंत राग येत असे. रागाच्या भरांत तो आपलें डोकें आपटून घेई. त्याला मी सांगितलें, "रोज स्नान झाल्यावर आपल्या पोटावर गंधानें रामनाम लिहून ठेव, आणि ज्या ज्या वेळीं राग येईल. त्या त्या वेळीं त्या नामाकडे पाहा!" आणि त्या प्रयोगानें त्या मुलाचा राग आपोआप शांत झाला. खरोखर नामांत किती प्रचंड शक्ति आहे! अडभव घेऊनच पाहा. मी आजपर्यंत सर्वांना नामच सांगत आलों आहे. मी इथें नाहीं, मी तिथें नाहीं, मी गेलो नाहीं, मी जात नाहीं; मी फक्त एका नामांतच आहे. ज्याच्याजवळ भगवंताचें नाम आहे, त्याच्या मार्गे-पुढें मी आहेच.

१६७. मलतेच विचार नामाच्या प्रेमाला आडकाठी करतात; म्हणून विचार आले कीं त्यांना नामाची जोड देऊन ठेवावी.

परमार्थ पूर्ण समजून तरी करावा नाही तर अंधश्रद्धेने करावा; अर्धवटपणाने करू नये

१६ जून

आपण मनुष्यजन्माला आलों ते भगवंतप्राप्तीकरतांच आलों. आत्तापर्यंत मी पुष्कळ योनि हिंडलों, भगवंताने आतां मला मनुष्ययोनींत आणलें. 'भगवंता, आतां नाहीं तुला विसरणार' असें कबूल करूनहि, आपण जन्मास आलों नाहीं तर लगेच 'तू कोण !' असें म्हणूं लागतो ! संत आपल्याला 'तोच मी' असें भगवंताजवळ कबूल करून आल्याची आठवण करून देतात. पण संतांनीं जागे केलें तरी आम्ही मात्र पुनः तोंडावरून पांघरूण ओढून घेतों, याला काय करावें ? झोपेचें सोंग घेतलेल्याला जागे करणें कठीणच जाते. पुष्कळ तीर्थयात्रा केल्या, पण होतो तसाच राहिलों, यांत दोष गंगेचा का मासा ! भगवंताच्या पायाला हात लावला कीं पाप पळून जातें आणि खरा मार्ग समजतो; परंतु भगवंताच्या पायाला हात लावण्याची मला बुद्धीच होत नाहीं याला काय करावें ? 'गंगेच्या काठीं कितातरी लोक येतात. स्नान करतात, पूजाअर्चा करतात, मग हें कलियुग आहे असें कसें म्हणावें ?' असें एकाने म्हटलें. त्यावर दुसरा म्हणाला, 'याचें प्रत्यंतर समोरच दाखवतों. समोर एक रक्तपिती माणूस बसला अहे, त्याला जो पापी नसेल त्यानें कषटाळावें म्हणजे त्याची रक्तपिती जाईल. पण एवढें होईल कीं, जर कषटाळणारा पापी असेल तर त्याला त्या माणसाची रक्तपिती होईल.' असें समजल्यावर जो तो हळूहळू तिथून पसार होऊं लागला ! म्हणजे, एवढे नेमनिष्ठ विद्वान् गंगामार्गचें रोज स्नान करणारे, तरी आपलें अंतरंग शुद्ध झालें असें त्या कुणालाच वाटलें नाहीं ! तेवढ्यांत बऱ्हाडकडला एक गरीब शेतकरी धोंगडी पांघरून, हातांतली काठी टेकीत टेकीत येत होता. त्याची निष्ठाच अशी कीं गंगेत स्नान केलें कीं सर्व पापें नष्ट होतात. त्यानें गंगेत बुडी मारली आणि वर येऊन त्या रोग्याला कडकडून भेटला; आणि आश्चर्य म्हणजे त्या रोग्याचा रोग एकदम बरा झाला ! असे हे जे गोरगरीब-भोळेभाळे लोक, त्यांच्याजवळ अंधश्रद्धेनें जें येतें तें मोठ्या विद्वानांनाही साधत नाहीं. आपण व्यवहारांत पुष्कळ ठिकाणीं अंधश्रद्धा ठेवतो. घरून कचेरीला निघताना वेळेवर आपण पोहोंचूं अशी (अंध) श्रद्धा आपली असतेच. कधीं कधीं आकास्मिक कारणानें आपण कचेरीला पोहोंचि शकत नाहीं, तरी पण आपण भरबसा ठेवतोच ! परमार्थ पूर्ण समजून तरी करावा, किंवा अडाण्यासारखा श्रद्धेनें तरी करावा. पण आपण आहोंत अर्धवट ! म्हणजे, पूर्ण कळलेलें नमून आपल्याला तें कळलें आहे असें वाटतें. अशा माणसाला शका फार आणि त्याचें समाधान करणेंहि फार कठीण जातें. अमुक एक खरें आहे असें कळूनसुद्धा ज्याला आचरणांत आणतां येत नाहीं तो मनुष्य खरा अज्ञानी. जे अनुभवानें सुधारलें तेच शहाणें भलें !

१६८. व्यवहारांत तुम्ही एकमेकांवर जेवढी निष्ठा ठेवता तेवढी जरी भगवंतावर ठेवलीत तरी भगवंत तुम्हाला समाधान देईल.

पेन्शन घेतल्यावर परमार्थ करूं हें म्हणणें बरोबर नाही

१७ जून

समर्थांना सामर्थ्य येण्याचें कारण, कोणी कसाहि असो, त्याला त्यांनीं मार्गाला लावले. पापी, दुष्ट असला तरी त्यांनी त्याला धिक्कारले नाही. वाईट लोकांना सुधारणें हेंच खरें कार्य आहे तेंच समर्थांनीं केलें. जसा जो भेटला त्याप्रमाणें त्याला उपदेश केला. प्रपंच धरून परमार्थ कसा करावा याची युक्ति त्यांनीं सांगितली. सुखानें जर राम घरीं येत असेल तर कुठें बिघडले ! साधुसंतांकडे आपण जे जातो ते स्वतःच्या स्वार्थाकरितां जातो. समर्थांनीं सर्व जगाचा स्वार्थ पाहिला. प्रपंच सावधानपणें पण दऱ्यतेनें करावा असें त्यांचें म्हणणें असे. कोटांतली शपथ ज्याप्रमाणें लोक खरी मानत नाहींत, त्याप्रमाणें प्रपंचांत काहीं लोक लबाडीनें वागतात, आणि त्याला 'हा व्यवहारच आहे' असें म्हणतात, हा काहीं नेटका प्रपंच नव्हे. प्रपंचांत जर समाधान झालें नाहीं तर तो नेटका नाहीं झाला. प्रपंचाची दिशा ज्याची चुकली त्यानें नाहीं परमार्थ साधला. ज्याला प्रपंच करता येत नाहीं त्याला बुवापणाहि नाहीं करता येणार ! लग्न केलें तर 'इतके दिवस ब्रह्मचारी राहिलों' या म्हणण्यांत काय अर्थ आहे ! कर्ज फार झालें म्हणून प्रपंच सोडला, यांत कोणता स्वार्थत्याग आहे ! प्रपंचाचा त्याग केला म्हणजे काय केलें, तर जंगलांत जाऊन बसला. थंडी वाजूं लागली तेव्हा काढवया गोळा करून शेकोटी केली, जागा साफ केली, तुळशी लावल्या, झोपडी बांधली; पण भिक्षेला जाताना झोपडीची काळजी केली, तर मग घरादारानेंच काय केलें होतें ! प्रपंचाचें बंधन सुटायें लागतें, जबरदस्तीनें सोडून कुठें सोडतां येतें !

पेन्शन घेतल्यावर परमार्थ करूं हें म्हणणें बरोबर नाही. या गढबडींतच, प्रपंचाच्या छटापटींतच, परमार्थ साधावा. सावधानता कशाची ठेवायची ! तर मी जन्माला आलों तेव्हा जें कसूल केलें तें करण्याची सावधगिरी ठेवायची. प्रपंच करतांना लक्ष भगवंताकडे ठेवा. विषयांत गुंग झालों, भगवंताचा विसर पडूं लागला, ही संधि साधावी आणि त्या वेळीं भगवंताचें स्मरण ठेवावें. आपण विषयाला जसें शरण गेलों तसें भगवंताला शरण जावें. चित्त शुद्ध करून विचार करावा आणि मी विषयाला किती शरण गेलों हें पाहावें. विषयापासून वेगळें व्हावें म्हणजे हें पाहतां येतें. व्यसनी माणसानें, व्यसनापूर्वीं मी कसा वागत होतो याचा विचार करावा. मारुतिरायाच्या दर्शनाला पूर्वीं मी जात होतो, आतां विषयांत त्याची आठवणहि येत नाहीं, याला काय करावें ! नोकरीत नाहीं का तुम्ही वरिष्ठाला शरण जात ! मग जें पोटकरतां करतां तें भगवंताकरतां का नाहीं करीत ! सर्वांत सोपें भगवंताला शरण जाणें आहे। त्याला निराळ्या कोणत्याहि वस्तूची जरूरी नाहीं लागत. माझ्या मनांत येईल तेव्हा भगवंताला शरण जातां येईल. भगवंताला शरण जाणें म्हणजे 'मी त्याचा झालों' असें म्हणणेंच होय. "मी रामाचा झालों, जें जें होतें तें रामाकडें होतें" असें जो म्हणतो त्याला निराळी सावधगिरी ठेवावी लागत नाहीं.

१६९. नाम हें त्याच्या शत्रूलासुद्धां जर मदत करतें तर तें आपल्याला मदत करीलच. अत्यंत गुह्यांतलें गुह्य जें आहे तें मी तुम्हाला सांगतो-नामाचें प्रेम हेंच तें गुह्य होय.

गों. प्र....२२

परमार्थांत गुप्ततेची जरूरी असते

१८ पून

वासनेच्या तावडीतून सुटणे फार कठीण आहे, कारण वासनेच्या पोटीच प्राणी जन्माला येत असतो. त्या वासनेला जिंकणे म्हणजे आपण मरून जाण्याइतके कठीण आहे. वासनेच्या पोटी जन्म आणि जन्मानंतर अहंकार, त्या जोडण्यापोटी कामक्रोधादि विकार जन्माला येतात. या जोडण्याचे वैशिष्ट्य असे की, त्यामध्ये बायको नवऱ्यापेक्षा बढील असते, कारण आधी वासना आणि त्यातून पुढे अहंकार. मग प्रपंचाजवळ 'वास' ठेवला तरच वासना नष्ट होते. प्रपंच मुळात चांगलाहि नाही आणि बाईटहि नाही. प्रपंचातली वासना बाहेर काढणे याचेंच नांव परमार्थ. प्रपंचात प्रसिद्धीची जरूरी वाटते. त्याच्या उलट परमार्थांत गुप्ततेची जरूरी लागते. समजा, एखाद्या बाईने दागिने हवेत म्हणून नवऱ्याजवळ हट्ट धरला, आणि नवऱ्याने तिला हवे असलेले सर्व दागिने देण्याचे कबूल केले, पण अट अशी घातली की, जेव्हा दागिने अंगावर घालायचे असतील त्या वेळी ते घालून खोलीचीं दारें-खिडक्या बंद करून आत बसले पाहिजे, आणि तेवढ्या वेळांत कोणी भेटायला आले तर सर्व दागिने अंगावरून उतरून ठेवून मग दार उघडून त्याला भेटावे. अशी अट पाळून कोणती बाई दागिने घालायला कबूल होईल ! कारण दागिने लोकांनी पाहण्यातच तिला समाधान आहे, ते गुप्त ठेवण्यात नाही. ही झाली प्रपंचातली रीत. परमार्थांत याच्या उलट गुप्ततेची गरज आहे. आपले साधन कोणाच्याहि नजरेस न येईल अशी खबरदारी घ्यावी, कारण परमार्थाला दृष्ट फार लवकर लागते. ती केषळ इतर लोकांचीच लागते असे नसून, आपली स्वतःची लागण्याचा फार संभव असतो. म्हणून परमार्थांत गुप्तता असावी आणि आपल्या हातून जे साधन होतें आहे ते सद्गुरू किंवा परमात्मा यांच्या कृपेने माझ्याकडून करवून घेतले जात आहे ही जाणीव ठेवावी. परमार्थांत अगदी ज्याचा तोच असतो. तुकारामबुवांच्या विमानांत बायकोला जागा नव्हती असे नाही, त्यामध्ये ती सामावलीच असती, पण ते शक्य नव्हते.

आजारी माणसाने जसतें पडून राहावे, पण औषध मात्र नियमाने घ्यावे. बाकीच्या गोष्टी इतर लोक करतात। अर्थात् औषध मात्र आपण स्वतःच घेतले पाहिजे. एखादा मोठा राजा जरी झाला तरी कडू औषध दाखिला देऊन काही त्याचा रोग बरा होत नाही, त्याचप्रमाणे परमार्थांत मग प्रपंचाचे स्मरण ठेवण्याचे काम आपल्या स्वतःलाच करायला पाहिजे. उगीच कुणाच्या नादी लागू नवे परमार्थ म्हणजे काय करायला पाहिजे हे नीट समजावून घ्या आणि मग त्या मार्गाने जा. कोणत्या फसून नका, कारण स्वतः फसणे हे जगाला फसविण्याइतकेच पाप आहे. ज्याच्या प्रपंचात पाठीराखा परमात्मा आहे त्याचा तो प्रपंचच परमार्थ होतो. उलट ज्याचा पाठीराखा अभिमान आहे त्याचा परमार्थदेवील प्रपंचच म्हटला पाहिजे.

१७०. मग प्रपंचाचा विसर कोणत्याहि कारणाने झाला तरी तो बरा नाही. मग प्रपंचात सुखसोयी असल्यामुळे तो होणे किंवा प्रपंचात दुःख झाल्यामुळे तो होणे.

“मी कोणातरी आहे” ही देहबुद्धि परमार्थाला घातकच

१९ जून

पुष्कळ लोकांच्या अडचणी ऐकून असा विचार मनांत आला की, जगांतल्या सर्ष दुःखांचें मूळ देहदुःख आणि पैशाची टंचाई ह्यांत मुख्यतः सांठविलेलें आहे. या दोन गोष्टींत जर मदत करता आली तर पुष्कळ लोकांना सुखी करता येईल असें वाटूं लागलें, आणि त्या दृष्टीनें विचार सुरू झाला. पैशाचा विचार करतां असें दिसलें कीं, आपण लंगोटी घातलेली, जबळ पैसा नाहीं, आणि त्याचा लोभहि नाही. आतां दुसऱ्याला पैसा द्यायचें म्हटलें म्हणजे त्याचा प्रथम आपल्या ठिकाणीं लोभ उत्पन्न केला पाहिजे, तरच तो मिळवावा अशी बुद्धि उत्पन्न होईल। नंतर पैसा मिळविणें, आणि त्याच्यानंतर तो गरजवंताला देणें. पण हें करणें वाटतें तितकें सोपें नाहीं, कारण दुसऱ्याला देण्याकरितां पैसा मिळवावा म्हणून जो लोभ प्रथम आपल्या ठिकाणीं उत्पन्न केला, तोच पैसा सोडतांना आपल्या जाड येईल, आणि दुसऱ्याला पैसा देण्याची बुद्धि मारील. म्हणजे परिणाम असा होणार कीं, दुसऱ्याला पैसा तर देतां आला नाहींच, पण आपल्या ठिकाणीं मात्र आधीं नसलेला पैशाचा लोभ उत्पन्न झाला. ह्यांत दुसऱ्याचें काम तर नाहींच, आणि स्वतःचें मात्र नुकसान झालें. दुसरी बाब देहदुःखाची. ज्याची देहबुद्धि मेलेली आहे त्याला दुसऱ्याच्या देहदुःखाची जाणीव होऊं शकत नाही. म्हणजे दुसऱ्याचें देहदुःख नाहींसें करतें अशी बुद्धि होण्याकरितां स्वतःच्या ठिकाणीं देहबुद्धि जागृत करावी लागेल. समजा, इतकेंहि केलें आणि दुसऱ्याचें देहदुःख निवारलें, तरी त्याला पुनः देहदुःख भोगावें लागणारच नाहीं असें कसें होईल ! आज झालेली पोटदुखी बंद केली तरी कालांतरानें त्याला ताप किंवा इतर आजार येणारच नाहीं असें कसें होऊं शकेल ! म्हणजे देहदुःख कायमचें टाळतां येत नाहीं, आणि पैसाहि देतां येत नाही. अशानें जगाला सुखी करतां तर येत नाहींच, पण आपल्या स्वतःच्या ठिकाणीं मात्र नसते दोष उत्पन्न केल्यामुळे स्वतःची अवनति केल्यासारखें होऊन नुकसान मात्र पदरांत पडतें. म्हणून रामाची प्रार्थना केली कीं, असल्या गोष्टी करण्याची शक्ति आणि बुद्धि मला देऊं नकोस.

बालपणाची सरल वृत्ति नाहींशी व्हायला दोन मोठी कारणे आहेत. एक पैसा, आणि दुसरे विद्या. दोन्हीपासून “मी कुणी तरी (श्रेष्ठ) आहे” ही वृत्ति उत्पन्न होते, आणि ती घातक असते. जगांतले अत्याचार, अनीति, अधर्म, असमाधान, या सर्वांचें कारण हें कीं, मनुष्य जास्त लोभी झाला आहे, नीतिधर्माचें आचरण ठेवतां यावें, मुलावाळाचें रक्षण करतां यावें, जख्मनें जगतां यावें, इतका पैसा जबळ असला कीं, तो मनुष्य श्रीमंत समजावा. देवाची ज्याच्यावर कृपा आहे त्याला तो पोट-पुरता पैसा देतो, पण ज्याची परीक्षा पाहायची त्याला भगवंत जास्त पैसा देतो.

१७१. देवासमोर पैसा ठेवतांना आपण आपलें पैशातलें प्रेम त्याला अर्पण करतो आहों ही भावना असली पाहिजे.

ज्याला प्रपंच नाही करता आला । त्याचा परमार्थ ढिला पडला ॥

२० जून

मातापिता यांचे न पाहावे दोष । हे सत्पुत्राचे लक्षण सत्य ॥ माता-
पितरांचे समाधान । हेच सुपुत्राचे खरे लक्षण जाण ॥ त्यांचे राखून
समाधान । जे करणे असेल ते करावे जाण ॥ आईचे अंतःकरण अत्यंत
कोबळें असतें । आपले दुःखीपणानें तें दुःखी होतें । आपली आनंदी वृत्ती आईला आनंदी बनविते ॥
म्हणून मुलांनी असावे नेहमी आनंदांत । काहूर न माजूं यावे चित्तांत ॥ शब्दानें करावे त्यांचे
समाधान । उत्तरी अपशब्दांचे न मानावे दुःख जाण ॥ नोकरी चाकरी उद्योग धंदा । पोटाकरिता
करणे आहे सदा ॥ आपण पैका मिळवावा पुष्कळ । पण तें सुखाचें साधन न मानावे सकळ ॥
प्रपंचांत वृद्धपणीं फारसें न पाहावे । मुलांस मार्ग दाखवून सुखी राहावे ॥ व्यामानानें शरीर होतें
क्षीण । तरी बागावे फार जपून ॥ औषध पथ्यपाणी सांभाळावे । पण दुःखीकष्टी कधीं न व्हावे ॥
प्रपंचांत चुकसान होईल असें काम करूं नये । तसे शब्द बोलूं नये । आल्या अतिथा अन्न यावे ।
कोणास बिन्मुख न पाठवावे ॥ निरुत्साही बनूं नये । निराश वाटूं देऊं नये । अगदीं व्यवहाराच्या
मार्गानें जावे । त्यांत रामाचें अधिष्ठान राखावे ॥ ज्याला प्रपंच नाही करता आला । त्याचा परमार्थ
ढिला पडला ॥ प्रपंचाची काळजी । हीच परमार्थाला बाळगी ॥ परमात्म्याचा आधार ज्याला । ठाव
नसे काळजीला ॥ सर्व कर्ता राम । हा भरंभसा ठेवावा ठाम । मग काळजीचें उरलें नाही काम ॥
न सोडावा धीर । मार्गे उभा रघुवीर । हा ठेवितो विश्वास । काळजी न लागे खास ॥ शेजार असता
रामचा । दुःखाची काळजीची काय वार्ता ! मी कोण हें जाणलें ज्यानें चिंती । त्याला काळजी न
राहे अशी होईल वृत्ति ॥ राम त्राता हा माव ठेवावा चिंती । निर्भयता होईल याच रीती ॥ कळकळीनें
सांगणें सर्वांस । काळजी दुःख न करी खास ॥ ज्यानें देह केला रामाला अर्पण । त्याला नाही
काळजीचें कारण ॥ कर्ता राम हें आणता चिंती । पापपुण्याची नाही त्याला भीति ॥ संसाराचा त्रास
न होईल मनास । असें बागत असावे खास ॥ माझे हित त्यांत आहे असें न मानता । मनावरचा
परिणाम येतो चुकवितो ॥ रामरायाचें सान्निध्य राखता । भय चिंता शोक यांची नाही वार्ता ॥
ज्याचा परमात्मा झाला सखा । त्याला नाही कोठें धोका ॥ काळजी सर्व सोडावी । रामाचे पाय धरावे
हृदयी ॥ “कर्ता मी” म्हणे आपण । हें सर्व दुःख-काळजीचें कारण ॥ नाही करूं काळजीला ।
राम कर्ता मानावा भला ॥ राम कर्ता हा ठेवितो विश्वास । काळजीचें कारण उरत नाही खास ।
झालें तें होऊन गेलें । होणार तें चुकेना कोणाला भलें । म्हणून नाही करूं काळजीला । राम साक्षी
आहे त्याला ॥ जें जें काहीं माझे । तें तें जाणावे रामाचें ॥ राम त्यास सांभाळता । काळजीस कारण
नाहीं उरलें आता । मुलाबाळांची न करावी काळजी । रामराय करावा राजी ॥ आपला प्रपंच हा
रामाचा जाणून चिंती । काळजी चिंता करणें ही योग्य नाही रीती ॥ शक्य तों करावे नामस्मरण ।
आपली काळजी न करावी आपण ॥ रामाचा म्हणून प्रपंच केला । काळजीचें कारण उरत नाही
आपल्याला ॥ मगवंत असता पाठीराखा । काळजीची काय कथा ! ॥ म्हणून मुखानें नाम चित्तांत
राम । त्याचे मनाला होईल आराम ॥ सतत ठेवावे एक चिंती । न सोडावा रघुपती ॥ सर्व साराचें
सार । एक भक्तावा रघुवीर ॥ नेमांत नेम उत्तम जाण । रामावाचून न राहावे आपण ॥

१७२. सर्व कर्ता राम । हा भरंभसा ठेवावा ठाम । मग काळजीचे उरले नाही काम ॥

“ भाव ” असल्याशिवाय परमार्थ होत नाही

२१ जून

प्रपंचात जसा पैसा लागतो त्याप्रमाणे परमार्थात भाव लागतो. प्रपंचात पैशाशिवाय चालूच शकत नाही. परमार्थात भाव असल्याशिवाय होत नाही. जसा तुमचा भाव असेल त्याप्रमाणे तुम्हाला देवाची प्राप्ति होईल. प्रल्हादाला खांबातहि देवाची प्राप्ति झाली, तर नामदेवाने दगडाच्या मूर्तीलाहि जेवू घातले. तुम्हा सर्वांना गोपीची गोष्ट माहीत असेलच. त्या गोपीला श्रीकृष्णाला जेवण घालायचे होते, पण तिचा नवरा तिला जाऊ देईना, त्यावर तिने सांगितले की, हा देह तुझा आहे, परंतु मनावर तुझा ताबा नाही; असे म्हणून ती त्याच्याजवळ देह ठेवून श्रीकृष्णाकडे गेलीच की नाही ! त्याप्रमाणे आपण परमार्थात भाव ठेवणे जरूर आहे. पण असे आपण नुसते म्हणून काय उपयोग ! तो सर्वव्यापी आहे, सर्वसाक्षी आहे, असे आपण म्हणतो, पण आपण पापाचरण करायला प्रितों का ! तो आपल्याला पाहातो आहे असे पकें वाटले तर आपल्याकडून कधीतरी पाप होईल का ! पण आपल्याला तसे वाटतच नाही. आपल्यासारख्या अस्तिकाला देव ' हवा ' असे वाटते, पण ' हवाच ' असे वाटत नाही. आपल्या प्रपंचाच्या मदतीसाठी ' देव हवा ' असे वाटते. प्रपंच ' असावाच ' असे आपल्याला वाटते. आणि भगवंत मात्र ' असला तर बरा ' असे वाटते. याच्या उलट, भगवंत असावाच आणि ' प्रपंच असला तर बरा ' असे वाटायला पाहिजे. प्रपंचाची आवड असू नये, पण प्रपंचातल्या कर्तव्याची आवड असावी. देहाने ते कर्तव्य करावे, आणि मनाने मात्र अग्रसंधान ठेवावे. ज्या गोष्टी आपल्या मनाला खातात त्या न केल्या की आपला आपल्या बिकारोवर ताबा येईल. भगवंताच्या देखत आपल्याला करायला लाज वाटणार नाही अशीच कृति आपण करावी. खाणीतल्या दगडामध्ये जसे सोने असते तसा आपल्यामध्ये परमात्मा आहे. दगडातली माती अनेक यंत्रांनी आणि चालण्यांनी चाळून काढून टाकतात आणि नंतर सोने हाती लागते, त्याचप्रमाणे अनेक वास्तना नष्ट झाल्यानंतर परमात्मा आपल्या हाती लागतो. आपण मीपणाने मेल्यानंतर शेवटी परमात्मा प्रकट होतो.

ज्यांना व्याप आहे ते लोक रडतात, आणि ज्यांना व्याप नाही तेहि लोक रडतात। मग सुख कशात आहे ! सुख हे समजुतीमध्ये आहे, आणि भगवंताचे होणे हीच समजूत तेवढी खरी आहे. आपल्या देहावर आपली सत्ता नाही, आपल्या पैशावर आपली सत्ता नाही, आपल्या माणसावर आपली सत्ता नाही, म्हणून आपण आपले कर्तव्य तेवढे करावे, आणि ते करीत असताना आपले मन दृष्टित होऊ देऊ नये. भगवंताजवळ पोटापुरते मागायचा आपल्याला हक्क आहे, पण आपण लोभात सापडता कामा नये. एखाद्या शेतापेक्षा कुंपणालाच जास्त खर्च यावा, त्याप्रमाणे आपण आपल्या मूल स्वरूपापेक्षा आपल्या ठपाडीचीच जास्त आरास करतो. आमच्या इच्छेनुसार सर्व गोष्टी घडत नाहीत ही भगवंताची कृपाच आहे.

१७३. आपल्याला हव्या त्या गोष्टी देण्यामध्ये भगवंताची खरी कृपा नसून असेल त्या परिस्थितीमध्ये आपले समाधान टिकणे ही त्याची खरी कृपा होय.

विषयांत सुख पाहणारा तो प्रपंची, परमात्म्याच्या इच्छेत समाधान मानणारा तो परमार्थी

२२ जून

[“ आशायाः परमं दुःखम् । नैराश्यं परमं सुखम् ॥ ” यावरचे निरूपणः—] अमुक हवे असे वाटले आणि ते मिळाले नाही म्हणजे दुःख होतं. अमुक हवे असे वाटूच देऊ नये. परमात्मा ठेवील त्यात समाधान मानावे, याचेंच नांव वैराग्य. आपण विषयांत बुडतो आहोत, आणि पुनः विषयाचीच कास धरली तर आपण अधिकाधिक नाही का बुडणार ! विषयाची आस धरणे म्हणजे त्याचे दास होण्यासारखेच आहे. मनुष्य सुखाकरिता धडपड करतो, आणि अंती दुःखमय अशा विषयाची आशा करतो. सुख त्यागांत आहे, भोगांत नाही, हें पुष्कळांना पटत नाही.

परिसाला लोखंड लागले म्हणजे त्याचें सोने होतं, पण रुप्याचें काही सोने होत नाही. तसे आपण दीनाहून दीन, म्हणजे अभिमानरहित झाले पाहिजे, आणि असे झाले म्हणजेच, परमात्म्याला अनन्य शरण जाता येईल. हें व्हायला त्याची कृपाच पाहिजे, आणि ती नित्य माकावी. एखाद्या गोष्टीने आपले मन अस्वस्थ होतं तें कां बरे ! त्या गोष्टीला आपण नित्य सत्यत्व देतो म्हणून तर हा सर्व खेळ आहे, हें मिथ्या आहे, असे जाणून, ज्याप्रमाणें नट आपली नाटकांतील भूमिका जगदी खऱ्यासारखी करतो, त्याप्रमाणें व्यवहार करावा. सुख, समाधान, सत्यांत असतं, मिथ्यात नसतं. आजपर्यंत आपण विषय उपभोगले पण त्यांत आपल्याला सुख झाले नाही. मग विषय मिथ्या आहेत याची भावनेने तुम्हाला प्रचीति नाही का दिली ! तरीसुद्धा तुम्ही या विषयांतच प्रपंच कसा सुधारेल असे मला विचारता, याला काय म्हणावे ! जें दुःखमयच आहे त्यांत सुख कुठून मिळणार ! दोन लहान मुली भातुकली खेळल्या; जी मुलगी गरीब होती तिने पोळ्या आणि गुळावा केला, पण जी श्रीमंत होती तिने मात्र श्रीखंड आणि बासुंदी केली. पहिलीचा गुळावा जितका पोट भरण्याला उपयोगी नाही, तितकंच दुसरीचें श्रीखंडहि उपयोगी नाही. तसे प्रपंचाचें खरेपण आहे. आपला प्रपंच हा मोडक्या वस्तु नीट करण्याचा कारखाना आहे, तिथे मोडक्या वस्तु जितक्या जास्त असतील तितकी शिकणाऱ्याला संधि जास्त असते. प्रपंच असण्यासाठी बायको आणि मुले यांची गरज आहेच असे नाही, जो दुसऱ्यावर अवलंबून असतो तो प्रपंचीच असतो. म्हणून मनुष्य एकटा असला तरी प्रपंचीच असतो. दुसऱ्यापासून सुख मिळविण्याचा प्रयत्न करणारा मनुष्य हा प्रपंची होण्यापासून मिथून प्रपंच बनतो. त्यामध्ये प्रत्येकजण स्वार्थी असतो मग सर्व सुख एकट्यालाच मिळवें कसे शक्य आहे !

१७४ “ अमुक एक वस्तु आहे म्हणून मी सुखी आहे. ” या वृत्तीत राम नसून काही नसताना वृत्तीचें समाधान ठिकले पाहिजे.

शुद्ध हेतु-शुद्ध कृति-परमार्थाची आवड-परमात्माच सर्वस्व माना

२३ जून

मनुष्याने शुद्ध हेतु ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. हेतु शुद्ध असला की स्वाभाविकच कृति त्याला अनुसरून होऊन लागते आणि प्रगतीला मदत होते. हेतु हा विहिरीत असणाऱ्या झऱ्याप्रमाणे आहे. झरा गोड पाण्याचा असला म्हणजे विहिरीचे पाणी स्वाभाविकच गोड असते. म्हणून हेतु शुद्ध ठेवण्याची दक्षता घ्यावी, आणि त्याकरिता रामाची प्रार्थना करावी. माणसाला देहरक्षणापुरते अन्न, वस्त्र, आणि नाम घेण्याची बुद्धि असली की असमाधानाळा जागा नाही. "नको वैश्यघाणे जिणे भक्तिउणे" हेच रामरायाजबळ मागावे. पर्वकाळात भगवंत कामधेनूचा अवतार घेऊन येतो, जे ज्याला पाहिजे ते तो देतो. पर्वकाळात सज्जन तसेच दुर्जनहि आपली कामे करून घेतात. जारण-मारण ही देखील पर्वकाळात शीघ्र साध्य होतात. आपण मात्र भगवंताचे कसे व्हावे हे पाहावे. शुभेच्छा धरावी, भायना जागृत करावी. 'काहीहि कर, पण भगवंता, तुझा विसर पडू देऊ नकोस,' असे भगवंताजबळ मागावे. 'आजवर कळत न कळत जे पाप झाले असेल ते नाहीसे कर, पुढे पुनः नाही करणार,' असे म्हणावे, म्हणजे मागली पापे नष्ट होतात. ज्याला विषयाची गोडी असते त्याला नाही परमार्थाची गोडी लागत. नरकातल्या किड्यांना नाही किळस येत. विषयी लोक प्रपंचात रंगून जाऊन साधुसंतांची निंदा करतात; त्यांना मीच एक तो शहाणा, मोठा, असा अभिमान असतो, पण त्याच्यापेक्षा लक्षावधि शहाणे आणि श्रीमंत जगात आहेत हे तो जाणत नाही. तो खालच्या लोकांकडे पाहतो. आणि त्याच्याहून मी श्रेष्ठ आहे असे म्हणतो. माझे चुकते आहे एवढे कळले तरी चालेल. विषयी लोकांना 'मला कुठे दुःख आहे !' असे वाटते, पण दारुप्रमाणे विषयाची धुंदी उतरली म्हणजे पश्चात्ताप होतो.

भाळ्याने राहिलेले घर आपले म्हणजे म्हणजे सर्व संपत्ति लक्ष्मीपतीची असूनहि आपली म्हणजे होय. आपण परमेश्वराचा मुनीम म्हणून काम करावे. जो खरा कर्ता आहे त्याचे मोठेपण खरे असते. खरे कर्तेपण भगवंताचे असल्याने त्याच्याकडे ते द्यावे, म्हणजे मोठेपण त्याच्याकडे जाते. आयुष्यात काही दिवस तरी "मी कुणाचा नोकर नसून मी भगवंताचा आहे" असे माणसाला वाटावे. पाकरिता भगवंत ज्या ठिकाणी आहे तिथे त्याला शोध. तो सर्वांच्या हृदयात आहे, म्हणून तिथे त्याला पाहा. 'देव आहे' असे खऱ्या अर्थाने वागणारे जगामध्ये थोडेच असतात. सद्बिचार, सच्छास्त्र, आणि सद्बुद्धि ही प्रत्येक माणसाला पाच जन्मांत भगवंताकडे नेण्यासाठी आहेत. प्रपंचाचा अनुभव कष्टमय आहे, पण भगवंताचा अनुभव आनंदमय आहे. तापाने आजारी असलेल्या माणसाला आपल्याला घाम पावा असे वाटत असते. पण नुसत्या वाऱ्याने काही तो येत नाही, त्यासाठी डॉक्टरचे औषध घ्यावे लागते. तसे ज्याला भगवंताचे प्रेम द्यावे असे वाटते त्याने नाम घेणे हेच एक औषध घ्यावे. भगवंताचे प्रेम एकदा चिकटले की, त्याच्या आड दुसरे काही येत नाही.

१७५. नामावरून संशय किंवा विकल्प आले तरी ते तसेच आपल्याने घ्यावे, सर्व संशय आपोआप नाहीसे होतील.

नीतिधर्मावर आधारलेलें, व एकमेकांबद्दल प्रेम व आदर व्यक्त करणारें ज्ञान परमार्थास पूरकच ठरतें

२४ फू

[एका कानडी मासिकाचें उद्घाटन केलें त्यावेळचें निरूपण:]

लोककल्याणाच्या तळमळीनें जो ग्रंथ लिहितो तो खरा ग्रंथकार होय। वाचनांत आलेलें आचरणांत आणून जो लोकांना सांगतो तो खरा वक्ता होय आणि सांगितलेलें जो आचरणांत आणतो तोच खरा श्रोता आणि साधक होय. अलीकडे ज्ञान-प्रसारचीं अनेक साधनें उपलब्ध झालीं आहेत, त्यामुळें नको त्या ज्ञानाचाहि विस्तार झपाट्यानें होतो आहे. ज्ञान हें एक प्रकारचें दुहेरी शस्त्र आहे. युद्ध एकीकडे लांबच्या ठिकाणीं चालूं असतें, तर युद्धाची खलवतें कागदपत्रांवर दूरच्या ठिकाणीं केलीं जातात. प्रत्यक्ष लढाईपेक्षाहि या कागद-पत्रांना जास्त महत्त्व असतें. तेव्हा या प्रकारें कोणत्याहि ज्ञानाचा बरावाईट उपयोग तो करणाऱ्यावर अवलंबून असतो. ज्ञान हें मुळांत पवित्र आहे. जें ज्ञान नीति आणि धर्म यांच्या पायांवर उभें असतें तें जास्त प्रभावी ठरतें. तुम्ही हें मासिक तुमच्या समाजाच्या विकासाकरितां छापतां आहांत हें फार उत्तम आहे. तुमचा समाज लहान का असेना। एखादा लहानसा समाजहि जर एकमतानें चालू असेल तर तो जगताला मार्ग दाखवूं शकेल. आपण पुराणांत वाचतोच ना कीं, कौरव अनेक होते, परंतु नीति आणि धर्म यांच्या आधारानें चालणारे पांचव पांडव त्यांना मारी पडले. तुम्ही जे काही विचार मासिकाच्या रूपानें प्रसिद्ध कराल त्याचा परिणाम द्वेष वाढविण्यांत किंवा नीतिधर्माची निंदा करण्यांत होऊं नये याची काळजी घ्या. सर्वांचें एकमेकांवर प्रेम वाढेल आणि सर्वजण एकत्र येतील असें ज्ञान असावें. श्रीमंत, गरीब, विद्वान, अशिक्षित, लहान, थोर, स्त्रीपुरुष, या सर्वांना एकमेकांबद्दल प्रेम, आदर आणि आपुलकी वाढेल असें ज्ञान व्यक्त झालें पाहिजे. द्वेषमत्सर वाढवील, नीतिधर्माचा फांटा देईल, असें ज्ञान पुस्तकांत नसावें. आपल्या मनामध्ये विचार आणि विकार हे दोघेहि आहेत. विचार हा पोलीस तर विकार हा चोर आहे. जियें विचार आहे तिथें विकार राहूं शकत नाहीत। पण विकार जर तिथें आलाच तर तो विचारांच्या ताब्यांत राहील इतकें विचार प्रभावी पाहिजेत. असें प्रभावी विचार तुम्ही आपल्या मासिकांत मांडायला पाहिजेत, म्हणजे त्याचें वाचन करतांना आणि वाचून ते आचरणांत आणतांना विकारांचा प्रवेश तेथें होऊं शकणार नाही, आणि झालाच तर फार वेळ राहणार नाही. अशा रीतीनें मासिकांतलें लिखाण हें समाजाच्या उन्नतीसाठीं आणि नीतिधर्माला अनुसरून असावें. वाप्रमाणें विवाह मासिकांत चालूं असेल तोंपर्यंत मी आपल्याजबळ आहे म्हणून समजावें. ज्या दिवशीं हें तरब सुटेल त्या वेळीं मी आपल्यापासून गेलों म्हणून समजावें. यापेक्षा मी आणखी काय अधिक सांगूं !

१७६. विद्वानांच्याबद्दल मला आदर आहे, पण प्रेम नाही. त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या सरस्वतीबद्दल मला आदर आहे.

सदाचरण हा परमार्थाचा पाया आहे

२५ जून

राम सहज हाती लागेल म्हणून जी काही साधने समर्थानी सांगितली आहेत त्यामध्ये चांगल्या प्रथांचे वाचन हेहि एक आहे. परंतु कोणत्याहि प्रथांचे अगर पोथींचे वाचन करताना, केवळ काहीतरी वाचायचे म्हणून वाचन करू नये. अर्थ कळल्याशिवाय पोथी खरी वाचल्यासारखे नाही होणार, तसेच जितका त्याचा अर्थ कळला तितके तरी कृतीत आणण्याचा प्रयत्न करावा. मी जे करीत नाही ते प्रथम करायला सुरुवात करावी. भाराभर वाचले आणि कृति केली नाही तर काय उपयोग ! चार मैलांचा रस्ता असल्या तर संबंध रस्ता एकदम दिसावा असे म्हटल्याने कसे होईल ! एक मैल रस्ता चालावा म्हणजे पुढचे दिसेल. जसजशी मजल मारावी तसतसे पुढचे दिसू लागेल. परमार्थाचेहि असेच आहे. लहान मुलाने बापासारख्या मिशा मला याव्या म्हणून हट्ट धरला तर कसे होईल ! त्याचप्रमाणे, आजच मला देवदर्शन व्हावे म्हटले तर कसे होईल ! साधन करू लागू, सद्गुरूची आज्ञा पाळावी, म्हणजे सर्व काही होतं. जेवायला बसले म्हणजे पोट भरायचे राहतं का !

उसता 'सावधान' हा शब्द ऐकून समर्थ किती 'खरे सावध' झाले ! आपले चुकते कोठे ते पाहावे. खरोखर परमार्थाचीच वाट अगदी सरळ आहे। प्रपंचाचा रस्ता मात्र डोंगराळ असून कोटे-कुटे यांनी भरलेला आहे. आपला प्रपंच हा परमार्थाच्या सोयीसाठी असायला पाहिजे. पण याच्या उलट, आपला परमार्थच मुळी आपल्या प्रपंचाच्या सोयीसाठी आपण केला आहे ! कुंपणाने शेत खावे तसे आपले झाले आहे. शेताला कुंपणाची जरूरी आहे। नाहीतर दोरे आत येऊन शेत फस्त करतील. पण कुंपणच जर बेसुमार वाढले तर त्यामुळे शेताचे नुकसान होतं हे जाणले पाहिजे.

ज्याने व्यवहार तपासून केला त्याला परमार्थ साधलाच. परमार्थ हा साखरेसारखा आहे. आपण साखरेचे कारले जरी केले तरी ते खायला गोडच लागतं. तसे प्रपंचांतसुद्धा परमार्थ केला तर तो गोडच असतो. परमार्थ हा आपल्यासाठीच असल्याने तो आपल्याला शक्य आहे किंवा नाही हे विचार करून पाहावे। आणि तो आपल्याला शक्य आहे असे जर पटले तर मात्र केव्याशिवाय राहू नये. पोटात अन्न घालण्यासाठी जसे तोंड, त्याप्रमाणे परमार्थाला सदाचरण आवश्यक आहे. सदाचरण हा परमार्थाचा पाया आहे. पाया म्हणजे काही घर नव्हे, परंतु पायाशिवाय मात्र घर नव्हे हे देखील तितकेच खरे. आपण स्वतःच्या मुलाला जसे प्रेमाने घेतो तसा परमार्थ करावा। आणि आपण दुसऱ्याच्या मुलाला जसे घेतो तसा प्रपंच करावा. भगवंताच्या स्मरणात प्रपंच सुखाचा करणे हाच खरा परमार्थ, आणि ज्याची वृत्ति सुधारून भगवंताकडे लागली त्यालाच खरा परमार्थ कळला.

१७७. भगवंतावर अकारण प्रेम करणे याचे नांव परमार्थ.

मो. प्र.....२३

परमार्थांत नियम थोडा करावा, पण तो शाश्वताचा असावा

२६ पृष्ठ

[“ देवा आतां ऐसा करीं उपकार देहाचा विसर पाडी मज ॥ ” या तुकाराममहाराजांच्या अभंगावर केलेले निरूपण :—] खरोखर व्यवहारात आपण पाहू गेलों, तर ज्या झाडाची वाढ व्हावी असें आपल्याला वाटतें त्या झाडाला आपण पाणी घालतों, त्याची मशागत करतों, त्या झाडाकडे जास्त लक्ष पुरवितों, परंतु जें झाड वाढू नये असें वाटतें, किंवा ज्या झाडाचें विशेष महत्त्व आपल्याला वाटत नाहीं, त्या झाडाकडे आपण दुर्लक्ष करतों. तसें, जेणेंकरून परमेश्वराच्या टिकाणीं बुद्धि स्थिर होईल त्याची जोपासना करावी. देहाकडे, विचारांकडे, विषयांकडे दुर्लक्ष करावें म्हणजे आपोआपच त्याचा विसर पडेल.

ज्याप्रमाणें एखाद्या झाडाची जोपासना करतांना, त्याला गुराढोरांनीं खाऊं नये म्हणून त्याच्या भोंवतीं कुंपण घालावें लागतें, त्याप्रमाणें परमार्थ हा खरा कुंपणांतच ठेवावा. तो जितका गुप्त राहिल तितका चांगला. त्याचें प्रदर्शन झाल्यास त्याला दष्ट लागतें. म्हणून परमार्थ हा कोणाच्या न कळत परंतु अत्यंत आवडीनें करावा. झाड लावल्यावर तें किती वाढलें आहे हें कांही कुणी रोज उकरून पाहत नाहीं, त्याप्रमाणें अनुभवाच्या प्रचीतीच्या मागे लागूं नका; त्यामुळे प्रगति खुंटेल. हट्टी आणि व्यसनी माणसें एका दृष्टीनें मला आषडतात; कारण त्यांचा हट्ट भगवंताच्या मार्गाला लावला कीं झाले. परमार्थांत नियम थोडाच करावा, पण तो शाश्वताचा असावा. म्हणजे जेणेंकरून भगवंताचें प्रेम लागेल याबद्दलचा असावा. आणि तो प्राणाबरोबर सांभाळावा. जें अत्यंत थोर भाग्याचें असतात, त्यांनाच ध्यानमार्ग साधतो. हा मार्ग फार थोरांचा आहे. ध्यानमध्ये जगाचाच विसर पडतो. त्या अवस्थेमध्ये दिवस काय पण वर्षेसुद्धा जातील, पण त्याच्या देहाला कांहीं होणार नाहीं. साधनांत साधन म्हणजे भगवंताचें नाम, दानांत दान म्हणजे अन्नदान, आणि उपासनेंत उपासना म्हणजे सगुणाची उपासना होय; या तिन्हींमुळे देहाचा विसर पडतो. म्हणून शक्य तों या तीन गोष्टींची कांस घरा. मनुष्याची साहजिक प्रवृत्ति व्याप वाढविण्याकडे असते. द्वैत वाढवून त्यांत अद्वैत पाहण्यांत आनंद असतो हेंहि खरें. सार्वे मधमासीचें उदाहरण घ्या. त्या अनेक झाडांवरून मध गोळा करतात आणि नंतर तो पोवळ्यांत एकत्र करतात. असा एकत्र केलेल्या मधाचा केवढा गोड सांठा होऊं शकतो बरें ! अशा रीतीनें सर्व द्वैतांमध्ये एक अद्वैत, म्हणजे एक राम, पाहायला शिकावें, आणि ज्याला सर्वत्र राम पाहणे असेल त्यानें स्वतःच राम पाहून, प्रत्येक कृति ही रामाची समजावी. स्वतःमध्ये राम पाहिल्या-शिवाय तो सर्वत्र पाहता येणार नाहीं. तेव्हा स्वतःचा म्हणजेच देहाचा विसर पडल्याशिवाय सुख लाभणार नाहीं, आणि हा देहाचा विसर राममय सृष्टि झाल्यानें होईल. म्हणून अखंड भगवंताच्या अद्वैतसंघानांत राहा, आणि त्याला अनन्यभावे शरण जाऊन त्याच्या कृपेची याचना करा.

१७८. परमार्थाला जगदी स्वतःपासून सुलवात करावची असते.

परमार्थ सोपा आहे; पण द्रावण तो अवघड करून सांगतात

२७ जून

असे पाह्या, एखाद्या प्रवचन करणारा म्या, किंवा मोठा वैदिक कर्म करणारा म्या। त्याला व्यापासून समाधान मिळतं असे नाही, तो असमाधानांतच असतो. एक वैश्वदेव केला असता समाधान पावलों असे काही त्या शास्त्रीबुवाला वाटत नाही. कळू लागल्यापासून आपण सदाचाराने वागत असून आणि देवधर्म करीत असूनहि आपल्याला समाधान लाभत नाही, याचें कारण काय ? तर आपलें ध्येय निश्चित झालेलें नसतें. आपण नीतीनें वागतों तें लोकांच्या भीतीनें। कारण आपण बाईट बागलों तर लोक आपल्याला नावें ठेवतील. लौकिकासाठीं केलेलें कर्म कधींहि समाधान देऊं शकत नाही. पापकर्म करणाऱ्यालाहि समाधान लाभत नाही, कारण त्यालासुद्धा आपण करतो हें बाईट आहे असें वाटतच असतें. एकदा एक गृहस्थ माझ्याकडे आला आणि म्हणाला, “ देवापाशीं काहीं न्याय नाही, तो अगदीं अन्यायी आहे. ” मी त्याला विचारलें, “ असें झालें आहे तरी काय ? ” त्यावर तो म्हणाला, “ मी कधीं कोणाचा पैसा खाल्ला नाही. सदाचरणाने वागलों, पण मी फक्त एकमजली घर बांधूं शकलों, आणि माझ्या हाताखाली काम करणाऱ्या एका भिकारऱ्या कारकुनानें पैसा खाऊन माझ्या घरासमोर दुमजली घर बांधलें ! ” मी मग त्याला विचारलें, “ मग तुम्हीं कां नाही पैसा खाल्ला ? ” त्यावर तो म्हणाला, “ मला तसें आवडत नाही। लोक नावें ठेवतील. ” तेव्हां जें कर्म लौकिकासाठीं केलें त्यानें कधींहि समाधान मिळू शकणार नाही. एखाद्या गांवाला जाण्याचें ठरवून त्या गांवाच्या गाडीत आपण बसलों. एक एक स्टेशन मार्गे पडूं लागलें कीं आपल्याला समाधान वाटतें, कारण गांव जवळ जालें, हें का खरें समाधान म्हणायचें ? संसारिक सुखोपभोग घेतोना असलें समाधान आपल्याला मिळतें, कारण आपलें ध्येय लौकिक मिळाविण्यापुरतेंच मर्यादित असतें. प्रपंचांत सुख लाभार्हे म्हणून आपण देवाचें करतो, आणि लौकिकासाठीं नीतिधर्मानें वागतों, मग त्यातून शाश्वतचें सुख कसें लागेल ? अंगावर चांगलें दागिने घातले, उत्तम लुगडें नेसलें, परंतु कुंकू जर कपाळाला नसेल तर या सर्वांची काय किंमत ? तसेंच, जर देवाचें प्रेम नसेल तर त्या सत्कर्मापासून तितकासा उपयोग होणार नाही. घाउलट, देवाच्या ठिकाणीं अत्यंत प्रेम असूनसुद्धां जर नीतिधर्माचें आचरण नसेल तर ती परमार्थाची इमारत टिकू शकणार नाही. खरोखर परमार्थ हा अत्यंत सोपा आहे. विद्वान् लोक तो उगीचच अवघड करून सांगतात. चांगलें काय आणि बाईट काय हें कळायला लागल्यापासून जो त्याप्रमाणें वागेल त्याला खात्रीनें परमार्थ साधेल. परमार्थ तीनपैकी कोणत्याहि एका गोष्टीनें साधूं शकेल. एक, देवानें साधूची संगत, दुसरी, संतांच्या बाह्मयाची संगत आणि त्याप्रमाणें पुढें आचरण, आणि तिसरी, मगवंताचें नाम घेतल्यानें त्याची संगत आपल्याला अखंड लाभूं शकेल. संतांनीं सांगितलें तें संशय न घेता विश्वासानें करणें ही पहिली पायरी आणि तें पुढें निश्चयानें, अद्वेनें आणि प्रेमानें चालूं ठेवणें ही शेवटची पायरी। हाच शाश्वत समाधानाचा मार्ग आहे.

१७९. अत्यंत कठीण प्रेमेये असलेले जगांतले ग्रंथ वाचावेत, पण शेवटीं अत्यंत सोप्यातले सोपें असें नामच म्यावें.

आपली व भगवंताची इच्छा एकच होणे हे परमार्थाचे सूत्र आहे

२८ पून

एकदा जनक राजाच्या घरी एक विद्वान् आला आणि आपण आपल्याची बरी त्याने राजाला पाठविली. "आता राजा आपली पूजा करील" असे त्याच्या मनात आले. हा त्याचा भाव समजून जनक राजाने निरोप पाठविला की, आपण एकटेच यावे. तसे आपण अभिमानाचे गाठोडे बाहेर ठेवून मगच रामाकडे जावे. तसेच सद्गुरूच्या घरीही आपले मांडवळ बाजूला ठेवूनच जावे. मी कोण याची जाणीव जोपर्यंत राहतो तोपर्यंत दुजेपण आलेच. अभिमान वाढवण्याकरिता देवाकडे नाही जाऊ. दुसऱ्याचे वाईट व्हावे असे आपल्याला वाटले की आपला अभिमान वाढीला लागला आहे असे जाणावे. समर्थाचे सांगणे जोपर्यंत सत्य वाटत नाही तोपर्यंत माझे कुठे तरी चुकते आहे यात शंका नाही. आपल्याला प्रिय तेवढीच आज्ञा आपण पाळतो हे बरे नव्हे. सर्वच राम कर्ता म्हटल्यावर सुखदुःख कुठे आले ? पोरांबाळांवर जितके प्रेम करता तितके प्रेम भगवंतावर करावे. आपली आणि भगवंताची इच्छा एकच होणे हे परमार्थाचे सूत्र आहे. भगवंताची इच्छा तीच आपली करावी आणि आनंदात राहावे. बायका आणि पैका भगवंताला भेटण्याच्या आड येतात, तेव्हा विवेकाने त्यांना हळूच दूर सारावे आणि आपला मार्ग मोकळा ठेवावा. अगदी निःस्वार्थबुद्धीने केलेले कर्तव्य कधी बायीं जात नाही. एखाद्या सावकाराकडे कोणाचे दागिने गहाण असले, तर त्याने आपल्या घराच्या लग्नामध्ये ते वापरणे हा अन्याय आहे. त्याचप्रमाणे आपली मुलेबाळे ही देवाने आपल्याजवळ दिली आहेत, त्यांचे रक्षण करावे. ते कर्तव्य होईल. पण त्यांच्या ठिकाणी आपलेपणा ठेवून सुखदुःख भोगणे मात्र पाप आहे. संन्याश्याने भगवे वस्त्र धारण केल्यावर थोडा तरी त्याचा परिणाम बुद्धिवर होतो. त्याचप्रमाणे आपण भजनपूजन करू लागल्यावर त्याचा परिणाम आपल्यावर दिसला पाहिजे. जो शहाणा असेल त्याने समजून आणि जो अढाणी असेल त्याने अडेने बंधने पाळावीत. स्वतःच्या मताबद्दल आपल्याला पूर्ण खात्री असावी, त्यात घोटोळा असू नये. मनाने आपण खंबीर झाले पाहिजे. जे ज्ञान व्यवहाराला लागू पडत नाही ते ज्ञान खरे असले तरी आपल्याला उपयोगाचे नाही. ज्याप्रमाणे पांढरा कपडा मळण्याचा जास्त संभव असतो त्याप्रमाणे सत्कर्माला विघ्ने फार येतात, त्यांना न जुमानता आपण सत्कर्म करावे. आचार आणि विचार ही दोन्ही जुळली म्हणजे उच्चारहि तसाच येतो. नारळात पाणी जितके गोठ तेवढी खोक्याला चव कमी, तसे जेवढी विद्वत्ता जास्त तेवढी निष्ठा कमी. अधिक वाचू नका, जे कोही थोडे वाचाल त्याचे मनन करा आणि ते कृतीत आणा. जसे बडिलाचे पत्र वाचल्यावर आपण त्यातल्या मजकुराप्रमाणे कृति करतो तशी प्रवचनाच्या समाप्तीनंतर कृतीला सुरुवात करावी. परमार्थ हे सर्वस्वी कृतीचेच शास्त्र आहे. समाधान आणि आनंद हे त्या शास्त्राचे साध्य आहे. भगवंताच्या स्मरणात कर्तव्य केले की जीवनात आनंद उत्पन्न होतो.

१८०. भगवंताच्या नामाचा नाद लागला तर दुःखाची जाणीव कमी होईल. दुःखाची जाणीव नसल्यावर मग दुःख असले म्हणून बिभळले कुठे !

परमार्थाचा अनुभव वाढीस लागण्याकरितांच पुण्यतिथी साजरी करावी

२९ जून

पुण्यतिथी कशी साजरी कराळ ! या विषयी जो नेम कराळ तो सतत टिकण्यासारखा असतो. म्हणून आजपासून नामाशिवाय बोलायचें नाहीं असें आधींच ठरवा. नामांत राहण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे इथे आल्या-सारखे काहीं केण्याचें श्रेय तरी मिळेल. इथे जो जो म्हणून आला त्याच्याजवळ आपण राहावे असें मग वाटतें, पण तुम्हींच दार लावून ठेवले तर मी काय करणार ! पाहुणा घरी आला आणि त्याला दार उघडलेंच नाहीं तर तो काय करणार ! तसें विषयांत राहून दारें बंद करून ठेवूनका. नामाचा उच्चार कंठी ठेवा, म्हणजे विषयाचा घाला होणार नाहीं. आतां कलि मातत चालला आहे. त्याचा घाला चुकविणें असेल तर नामावर विश्वास ठेवा. कोणी काहींहि सांगितले तरी नाम सोडूं नका. जसे पाण्याचा मोठा लोंढा चालूं झाला कीं एखाद्या स्थिर झाडाला दोरानें बांधून ठेवले म्हणजे वस्तु वाहून जात नाहीं, तसें तुम्हीं नामाची कांस घट्ट धरलीत म्हणजे काळ काहीं करूं शकणार नाहीं. समर्थानी नामाच्या समासांत सांगितले आहे तसें नाम हेंच रूप असें समजून नाम घेत चला म्हणजे रूप दिसेल. माझ्यावर जर खरोखरीच प्रेम करीत असाल तर तुम्ही अगदीं शांत राहा आणि मग त्याचा अनुभव पाहा. भगवंत हा आपल्या आंतमध्ये प्रकट व्हायचा असल्यामुळे नामस्मरणाच्या योगानें तो हळूहळू प्रकट होत जाणें हेंच खरें हिताचें आणि कायमचें असतें. डोक्यावर हात ठेवून चमत्कार होणें, काहींतरी तेज दिसणें, दृष्टांत होणें इत्यादी गोष्टी तात्पुरत्या असतात, एखादा अशक्त, हाडकुळा मनुष्य लडू होण्यासाठीं “ अंगाला सूज येऊं दे ” असें म्हणाला तर तें वेढ्यासारखें होईल, याच्या उलट, त्यानें नीट औषध घेतलें तर तो लडू होणार नाहीं, पण त्याचें शरीर घट्ट होईल. तसेंच परमार्थाच्या अनुभवाचें आहे, आणि हा अनुभव वाढीला लागणा याकरितांच पुण्यतिथी साजरी करावी. शेताची मशागत जशी पावसासाठीं (म्हणजे पाऊस येण्याचे अगोदर) करतात, तशी नामासाठींच इतर साधनें करावीत. नामाचें प्रेम एकदम येणार नाहीं. पण पाऊस पडला कीं शेताच्या मशागतीचें सार्थक होतें, तसें नामस्मरण सतत केल्यानें आज ना उद्यां भगवंताचे प्रेम येईलच येईल. प्रपंचाच्या गर्दीमध्ये भगवंताचें स्मरण ठेवण्यासाठीं उत्सव, सण, पुण्यतिथी वगैरे असतात. खरोखर प्रापंचिकाला कितीतरी पाश आहेत ! पैसा, लौकिक, मुलें, मित्र, आतां वगैरे सर्व पाशच आहेत. अशा अनेक पाशांमध्येहि नाम आवडीनें घेणें किती कठीण आहे ! त्यामध्ये टिकणारा मनुष्य चांगला भक्ता असला पाहिजे. विषयाची उर्मी हें मायेचें स्मरण होय, आणि नामाचें स्मरण हें भगवंताचे स्मरण होय. नामाच्या मार्गे भगवंताचें अस्तित्व आहे. म्हणून नामांत सतसंगतीहि आहे. मोबदल्याची अपेक्षा न करता मनापासून नाम ध्यायचे आजच्या दिवसापासून ठरवा.

१८१. मायेनें आपल्यावर विषयास सोडिलें कीं आपण त्यावर भगवंताच्या नामाचें अन्न सोडावे, म्हणजे विषय आपोआपच नाहींसा होईल.

अनुसंधानी चित्त । सर्वाभूता भगवंत । हाच माझा परमार्थ

३० पून

ज्यास पाहिजे असेल हित । त्यानें ऐकावी माझी मात ॥ जो झाला
 रामभक्त । तेंथेंच माझा जीव गुंतत ॥ मला रामभक्तावीण काहीं । सत्य
 सत्य जमीं कोणी नाहीं ॥ जीवाचें व्हावें हित । हाच मनाचा संकल्प
 देख ॥ तुम्हांस सांगावें काहीं ॥ ऐसें सत्य माझेजवळ नाहीं । पण एक सांगावें वाटतें चितीं । रघुपती-
 वीण शोभा नाहीं जगतीं ॥ मुलगी सासरीं गेली । तिची काळजी सासरच्याला लागली । तैसें तुम्ही
 माझे झाला । आतां काळजी सोंपवावी मला ॥ सदा राखा समाधान । हाच माझा आशीर्वाद पूर्ण । मीं
 तुमची बेळ साधली । हा ठेवा मनीं विश्वास । आनंदांनं राहावें जगांत ॥ अंतकाळची काळजी ।
 तुम्ही कशाळा करावी ? ॥ व्यवहार मी सांभाळला । तरी पण रामाला नाहीं दूर केला ॥ राम सखा
 झाला । नामीं धन्य मला केला । मीं तुम्हांस म्हणलें आपलें । याचें सार्थक करून घेणें आहे मलें ॥
 नामापरतें न माना सुख । हाच माझा आशीर्वाद ॥ माना माझे बोल सत्य । कृपा करील खास भगवंत ॥
 मी असो कोठें तरी । मी तुम्हांपासून नाहीं दूर । याला साक्ष रघुवीर ॥ तुमचे आनंदांत माझे
 अस्तित्व जाण । दुःखी होऊन न करावें अप्रमाण ॥ तुम्ही माझे म्हणविता । मग दुःखीकधी कां
 होतां ? ॥ उपाधिबेगळे झाला । ऐसें ऐकूं द्यावें मला ॥ माझे ज्यानें व्हावें । त्यानें राम जोडून घ्यावें ॥
 दृश्यवस्तूचा होतो नाश । याला मीहि अपवाद नाहीं खास ॥ शेषटीं मागणें तुम्हां एकच पाहीं ।
 नामावांचून दूर कधीं न राहीं ॥ अनुसंधानीं चित्त । सर्वाभूतां भगवंत । नामीं प्रेम फार । त्याला राम
 नाहीं दूर ॥ हाच माझा परमार्थ । त्यानेंच आनंदसागर झाले समर्थ ॥ ब्रह्मानंदबुवा देहानें गेला ।
 तरी त्यानें सर्वव्यापी होऊन राहिला ॥ मीं सांगितल्याप्रमाणें वागावें । राम कृपा करील हें निश्चित
 समजावें ॥ आतां आनंदांनं द्यावा निरोप । हेंच तुम्हां सर्वांस माझे सांगणें देख ॥ सदा राहावें
 समाधानीं । नको सुखदुःख काळजीचा लेश ॥ माझा झाला जगदीश । हा भाव ठेवा निरंतर । राम
 साक्षी, मीं तुम्हांपासून नाहीं दूर ॥ सर्वांचें करावें समाधान । जें माझे प्राणाहून प्राण जाण । काळ
 फार कटीण आला । बुद्धिमेद त्वरित झाला ॥ आतां सांभाळावें सर्वांनीं आपण । रामाविण न जाऊं
 द्यावा क्षण ॥ सर्वांनीं व्हावें रामाचें । हाच माझा आशीर्वाद घेईं साचें ॥ राम कृपा करील लबलाहीं ॥
 जगाचें ओळखावें अंतःकरण । तैसें आपण वागावें जाण ॥ नामापरतें दुजें न मानावें । एका प्रभूस
 शरण जावें ॥ हा करावा उपाय । तोंच समाधानाला नेईल खास ॥ सुज्ञाप्रति काय लिहावें । परी
 सूचनार्थ बोळिलें स्वभावं ॥ याहुन दुजें लिहिणें काही । सत्य आतां उरले नाहीं ॥ विवेक-वैराग्य-
 संपन्न । सदा असो अंतःकरण ॥ अखंड घडो भगवद्भक्ति । आत्मज्ञानप्रतीति । ब्रह्मस्वरूपास्थिति ।
 नामीं निरंतर जडो वृत्ति ॥ ऐसा जो माझे प्राणाचा प्राण । केषळ मम आत्माचि जाण । मी आहे ॥
 तुम्हापाशीं हा ठेवावा निर्धार । न सोडावा आतां धीर ॥ सुखानें करा नामस्मरण । कृपा करील रघुनेदन
 १८२. मागणें तुम्हां एकच पाहीं । नामावांचून दूर कधीं न राहीं ॥

सद्गुरुची आवश्यकता कां आहे ?

१ जुलै

शिकारें असे ज्याच्या मनांत येतें तो शिष्य. आणि जो शिकवितो तो गुरू. मला कांहीं कळत नाही असें ज्याला वाटतें तोच गुरू करील. व्यवहारांत-सुद्धा आपल्याला गुरू करावा लागतो. तर त्यापेक्षा अधिक अवघड ह्या होण्यासाठी गुरू नको म्हणून कसे चालेल ! प्रपंचांत दुःख झालें, समाधान मिळालें नाहीं, तर मग खरें सुख कुठें आहे आणि ते मला कोण दाखवील अशी ज्याला तळमळ लागेल, तोंच गुरू करण्याच्या भानगडीत पडेल. प्रपंच आम्हांला कडू वाटेल तरच शिष्य होण्याचा प्रश्न. संताच्या कृपेनें दुःखें बरे झालें म्हणून त्याला मानणें हें खरें नव्हे. जो कांहीं चमत्कार करून दाखवील त्याला आम्ही बुवा म्हणतो; संताची परीक्षा आपण बाह्यांगीकरून करतो. म्हणूनच गुरू जवळ अमूनहि त्याची ओळख पटत नाहीं. कारण गुरू जिथें बस्ती करतो तिथें, म्हणजे विषयातीत स्थितीत आपण जातच नाहीं. जो शिष्याला विषयांत ओढेल त्याला गुरू कसें म्हणावें ? मी “ राम राम ” म्हणतो, वाईट मार्गानें जात नाहीं, मग गुरूचें लोढणें कशाळा, असें कांहींजण म्हणतात. खाणावळीत जाऊन पोट भरतें मग घराची काय गरज. म्हणण्यासारखें हें आहे. ‘ मी केलें ’ ह्या जाणीव आड येने म्हणून सद्गुरुची आवश्यकता आहे. सर्वाभूती भगवंत ज्याला पाहतां येईल त्याला संताची खरी ओळख होईल जसें बासावरून आपण कस्तुरीची परीक्षा करतो. त्याप्रमाणें आपल्या मनावरून आपण संताची परीक्षा करावी. माझे चित्त जिथें निर्विषय होईल तिथेंच संताची खरी जागा म्हणतां येईल. ज्याला भगवंतप्राप्तीची तळमळ लागली आहे त्याला शिष्य म्हणावें; तसेंच जो गुरूआज्ञेबाहेर जात नाहीं, आणि गुरू हेंच एक भगवंतप्राप्तीचें साधन मानतो तो सन्निध्य होय. गुरूपरता देवधर्मच नाहीं मानूं, सत्कर्माचा अभिमान जर आपल्याकडे घेतला तर रामाचा विसर नाहीं का पडला ! आरशावर मातीचा धर लावा नाहींतर केसराचा लावा, तोंड नाहीं दिसणार. त्याप्रमाणें अभिमान गेल्याशिवाय राम नाहीं भेटणार. देवाजवळ गेल्या तरी नामदेवाचा अभिमान नाहीं गेल्या, म्हणून भगवंतांनीं नामदेवाला ‘ गुरू कर ’ म्हणून सांगितलें. ‘ माझे दुर्गुण फार आहेत. पण रामा, आतां मला तुझा व्हावें असें वाटतें ’ असें मनापासून म्हटलें म्हणजे राम नाहीं दुर्गुणाकडे पाहता. आपण कांहीं राखून नाहीं ठेवूं. सर्वस्व गुरूचें म्हटल्यावर चांगलेवाईट सर्व त्याचेंच होतें नवरा काळा असल्या म्हणून पतिव्रता ही पतिव्रता होत नाहीं असें नाहीं, त्याप्रमाणें गुरू जरी वाईट असला तरी सन्निध्य जर असेल तर भगवताला त्याचें काम करावेंच लागतें.

१८३. “ भगवंताच्या नामाशिवाय मला कांहीं कळत नाहीं. ” असें ज्याला कळलें त्याला सर्व कळलें.

गुरुसेवा करणें म्हणजे काय ?

२ बुद्ध

साधनाची आटाआटी कुठपर्यंत करायची ? जप, तप, नेम, याग, वगैरे आपण कशाकरिता करतो ? तर देवाची प्राप्ति व्हावी म्हणून. तोच देव जर आपल्या घरी आला तर साधनाची आटाआटी कशाला करायची !

गुरुभक्ति करायची म्हणजे काय ? त्याच्या देहाची सेवा करणें हीच गुरूची सेवा असें तुम्हाला वाटतें का ? वास्तविक देहाची सेवा करणे ही गुरूची खरी सेवाच होत नसते. गुरु सांगेल तसें वागणें हीच त्याची खरी सेवा होय. माझ्याजवळ जे जे येतात, ते कोणी मुलगा मागतो, कोणी संपत्ति मागतो, कोणी रोग बरा करा म्हणून मागतो; तेव्हा, माझी सेवा करायला तुम्ही येता, का मीच तुमची सेवा करावी म्हणून येता ? समजा, तुम्ही एखाद्याच्या घरी गेल्यात आणि त्याच्या घरी कोणी मनुष्य मेल्ले आहे आणि तो सुतकांत आहे; अशाजवळ जर तुम्ही पंचपक्वान्नाचें जेवण मागितलें तर त्याला काय बरें वाटेल ? अशासारखेंच माझ्याजवळ येऊन संसारांतलें सुख मागणें होय. माझ्याजवळ येऊन मनुष्य-देहाचें खरें सार्थक होईल असें करा. तुम्ही मागाल त्याप्रमाणें मी थोडेंसे देणार नाही असें नाही, पण तें काढा घेण्याकरितां गुळाचा खडा देण्यासारखें आहे. गुरूला अनन्य शरण जाणें म्हणजे इतकें की त्याचें मन आणि आपलें मन एक झालें पाहिजे. त्याचे जें जें व्यापार होतील तो मीच आहे, त्या व्यतिरिक्त मी नाही अशी पक्की भावना झाली पाहिजे। म्हणजे दैववशात् जरी आपण गुरूपासून दूर असलों तरी मनानें त्याच्याशीं संलग्न असल्यावर त्याच्यापाशींच असतो, पक्षीण रानांत चण्यासाठीं जरी गेली असली तरी तिचें सर्व लक्ष आपल्या घरट्यांतल्या पिलांकडे असतें, त्याप्रमाणेंच साधनाची म्हणून आटाआटी करण्याचें कारण नाही; नाही तर त्याचाच अभिमान होतो आणि मिळवायचें तें बाजूक राहून उलट तोटा होतो. जें जें घडत असतें तें माझ्याच इच्छेनें झालें असें समजत जा आणि त्यात आनंद माना. तुम्ही जी जी गोष्ट कराल त्यांत मला आठवा. म्हणजे यापेक्षा दुसरें साधन नाही. आपण आपल्या आईशीं जसें बोलतो तसें माझ्यापाशीं बोलावें, आपलें सर्व दुःख मला सांगत जावें माझ्याजवळ जें आहे ते व्यावहारिक जगांत काढेहि तुम्हाला मिळायचें नाही. तें म्हणजे भगवंताच्या नामाचें प्रेम होय.

नाम ग्यावें असें वाटतें म्हणजे आपल्यावर भगवंताची कृपा आहेच, आपली सेवा उत्तम पडली आहे. मुंगी डोंगरावर चढण्याचा प्रयत्न करते, आणि कालांतरानें का होईना पण वर पोचल्या-शिवाय राहत नाही तें ध्यानांत घेऊन आपण प्रयत्नाला लागूं या. राम खात्रीने कृपा करील हा विश्वास बाळगा.

१८४. भगवंताचें नाम हें औषध समजावें, भगवंताची प्राप्ति हें त्याचें फल. औषध मात्र वेब वेब आणि सतत पोटांत गेलें पाहिजे.

सद्गुरूची कामगिरी कोणती ?

३ जुलै

सद्गुरूची कामगिरी कोणती ! आरशावर धूळ पडलेली असते, ती बाजूला सारायला सद्गुरू सांगतात. आपलें चुकतें कोठें तें सद्गुरू सांगतात. सद्गुरू आपल्याला मार्गाला लावतात. मार्गें साधन माझ्या-जवळच आहे, तें दुसऱ्याकडून मिळणार नाही, याची ते जाणीव करून देतात. स्वप्नामध्ये तलावांत पडला म्हणून ओरडू लागला, तोच जागृत झाल्यावर ओरडण्याचें थांबला ! सद्गुरू जागें करण्याचें काम करतात. मला करायचेंच काहीं उरलें नाही असें ज्यानें म्हणले त्यानें सद्गुरू खरोखर केला असें म्हणावें. एखादा सुखवस्तु गृहस्थ 'मी स्वस्थ आहे' असें म्हणतो तें काहीं खरें नाही. मन जोंवर गिरक्या मारतें तोंपर्यंत तो स्वस्थ आहे असें नाही म्हणता येणार. शिष्याच्या मावनाच गुरूला गुरुपद देतात जो शरण जातो त्याचा कार्यभाग सद्गुरू उचलतो. ज्याची दृष्टि रामरूप झाली तो खरा गुरू, जें चिरकाल टिकतें तें गुरुपद समजावें. खरोखर सद्गुरू म्हणजे मूर्तिमंत नामच होय. गुरूनें सांगितलेलें अक्षरशः पाळणें हेंच खरें साधन. फडक्यांत रुपया बांधला तर त्या फडक्याला महत्त्व नसून त्यांतल्या रुपयाला असतें. त्याचप्रमाणें संतांना भगवंताचा जो ध्यास असतो त्याला महत्त्व आहे, त्यांच्या बाह्यांगाला महत्त्व नाही. संत कुणालाहि देहानें कायमचे लायले नाहीत. पुष्कळांना संतांची गांठ पडते, परंतु सत्संगतीचें महत्त्व न कळल्यामुळे बहुतेकांना त्यापासून जो व्हायला पाहिजे तो फायदा होत नाही. आपली जीं कर्तव्ये ठरली आहेत ती आपण बरोबर करावीत. व्यापार घोडक्या प्रमाणांत केला तर पुढें वाढतो, त्याप्रमाणें कर्तव्य करीत गेल्यानें फलाची आशा आपोआप सुटेल. आपलें कर्तव्य कोणते तें सद्गुरू आपल्याला दाखवून देतात. आपल्या नशिवांत जेवढें मिळायचें असेल तेवढेंच आपल्याला मिळणार, अशी वृत्ति बनून आपलें 'हवें' पण कमी होईल. मनाची ही वृत्ति झाली कीं, जे घडेल तें भगवंताच्या इच्छेनेंच घडेल असें आपल्याला वाटू लागतें. असें वाटू लागलें कीं समाधान चालत घरीं येतें. पण हें सगळें होण्यासाठीं आपल्या अंतः-करणाची शुद्धता हा पाया आहे. रथ आहे खरा, पण जर त्याला सारथी म्हणजे चालवणारा नसेल तर रथ कुठेतरीच जाईल. केवळ गाडी माझी आहे म्हणून ती मालकाला चालविता येणार नाही. सारथी बेलगाडीसुद्धा चालविता येणार नाही. गाडीवान म्हणूनच गाडी चालविता येईल, मालक म्हणून ती चालविता येणार नाही. व्याप्रमाणें आपला देह मनुष्य आपल्या मनानें चालवितो, आणि स्वयंभूतपणे पडतो. सद्गुरू हे गाडीवानाचें काम करतात आणि आपल्या देहरूपी गाडीला योग्य रस्त्यावरून नेतात. आपण नेहमी भगवंताच्या अनुसंधानांत मग्न असावें आणि गाडीवानावर विश्वास ठेवून निर्धाम्त असावें, मग कसलाच धोका उरणार नाही. सद्गुरूचे आपल्यावर केवढे उपकार आहेत !

१८५. संत हे चालते-बोलते देवच आहेत.

मों. प्र ... २४

देह हा देवाच्या प्राप्तीकरिता आहे, ही जाणीव सद्गुरु देतात

४ जुलै

एकदा असें झाले कीं, एका साधूकडे चोरांनीं चोरी केली. आणि ते पळून जात असतांना शिष्यांनी पाहिले. तेव्हा चोरांना धरून त्या शिष्यांनीं खूप चोप दिला. हे त्यांचे करणे गुरूला समजले तेव्हा त्या चोरांना आणून गुरूने त्यांच्या अंगाला तेल घेऊन लावून स्नान घातले आणि त्यांना पंचपक्वान्नांचे भोजन दिले. “हे असें काय करता !” म्हणून शिष्यांनीं गुरूला विचारले, तेव्हा त्यांनीं शिष्यांना सांगितले कीं, “तुम्ही तरी काय करता ! सर्वचजण देवाच्या घरीं चोरी करीत आहेत. कारण आपल्याला त्यानें हा जो देह दिला तो देवाची प्राप्ती करून घेण्यासाठीं म्हणून दिला, परंतु आपण ते न करता त्याच्यापासून विषय चोरतो आहेच की नाही !” म्हणून विषयांत आसक्ति न ठेवतां आपण देवाची मनापासून भक्ति करावी. आपण सर्वांनीं “मी भगवंताकरिता आहे” असें मानें समजावें. सर्व ठिकाणीं भगवंतच भरलेला आहे अशी मनाची नक्की खात्री झाल्यावर मग द्वैत आपोआप नाहीसे होऊन जी एकाग्रता साधते तीच खरी समाधि होय. संत लोक तरी काय करतात ! ते सदा-सर्वदा समाधि सुख भोगीत असतात व नेहमी भगवंताविषयीच सांगत असतात. भगवंताच्या लीला पाहणाऱ्यांनाच खरा आनंद मिळतो. आपण एक दाणा शेतांत पेरवा आणि त्याबद्दल हजार दाणे प्यावे ही भगवंताची लीला आहे. भगवंताच्या ठिकाणीं जे जे आहे ते ते सर्व आपल्या ठिकाणी आहे. जसा मरुतीमध्ये देव-अंश होता तसा तो आपल्यामध्येही आहे, त्यानें तो फुलविला पण आपण झाकून तो बिडवून टाकला. मरुतीचे व्हेय डोळ्यासमोर ठेवावे त्याचे ब्रह्मचर्य, भक्ति, दास्य आणि परोपकार करण्याची तन्हा. या गोष्टी आपण शिकाव्यात. मरुति हा चिरंजीव आहे. त्याची तशी भावना असेल त्याला अजूनहि त्याचे दर्शन होईल. मरुतीला सर्व सृष्टि रामरूप दिसली, हेच खरे भक्तीचे फळ आहे. उपासक देहाला विसरला कीं उपास्यमूर्तीमध्ये त्याला जिवंतपणा अनुभवला येऊ लागेल. “माझ्या देहाला हे आवडेल का !” अशा भावनेनें जगांत वागावे, हाच सगुणोपासनेचा मुख्य हेतु आहे. भगवंत दाता आहे, तो माझ्यामागे आहे, तो माझे कल्याण करणार आहे. ही जाणीव झाली कीं जे मिळाले ते भगवंताच्या इच्छेनें मिळाले ही भावना होऊन, आहे त्या परिस्थितीमध्ये समाधान टिकेल. चुकीची वाट चालत असतांना, ‘अरे, तू वाट चुकलास,’ अशी जागृति संत आपल्याला देतात व खरा मार्ग दाखवितात. यामध्ये संतांचा हेतु एकच असतो आणि तो हा की, “जे मर्या कळाले आहे ते लोकांना कळून लोक सुखी होऊं या.” हजारो लोक भगवंताच्या नामाला लावणे हेच खरे संतांचे काम होय.

१८९. भगवंताचे नाम सिद्ध करून देणे हाच संतांचा जगावर सर्वांत मोठा उपकार होय.

सद्गुरूंच्या शब्दावर विश्वास ठेवून श्रद्धेने व प्रेमाने नाम ध्या

५ जुलै

तुम्ही सर्व देवाची छान सेवा करता आहात त्याबद्दल शंका नाही. अशीच सेवा अव्वल चालू ठेवा. त्यातच कल्याण आहे. त्यानेच आपण तरून जाऊ. जरी कुणी काहीहि सांगितलं, 'त्यात काय आहे, त्यात काय आहे, ह्याने काय होणार आहे,' तरी तुम्ही तिकडे लक्ष देऊ नका. परमेश्वराची सेवा बाढवावी तेवढी थोडीच आहे. तो फार मोठा आहे, अमर्याद आहे. त्याला पाहायला तशीच सेवाहि फार मोठी करायला पाहिजे, तशी मोठी शक्तीहि त्याला पाहण्यासाठी आपल्याला लागेल. अर्जुनाचा श्रीकृष्ण परमात्म्याने दिव्य दृष्टि देऊन दर्शन घडविलं. ती दिव्य दृष्टि आपल्याजवळ नाही, पण ती मिळविण्याची शक्ति आपल्याजवळ आहे. भक्तीची प्रगति ही खरी शक्ति, आणि त्याकरिता अव्वल नामस्मरण हेच खरं साधन. श्रीरामप्रभू आपल्या घरांतला कुणीतरी आहे, याबद्दल खात्री बाळगा. त्याला तुम्ही आपली सुखदुःखे सांगा. दिवसाकाठी एकदा तरी रामापुढे उभे राहून त्याला अनन्यभावाने शरण जा, दिवस आनंदात जाईल आणि तुमचे दुःख दूर होईल. आपलं ज्ञान, शक्ति, वैभव, सत्ता, त्याच्यापुढे काहीच नाहीत. तेव्हा या सर्वांचा बिसर पाडून त्याला शरण जा, आणि त्याच्याजवळ प्रेम मागा. "देवा ! आम्ही जे तुझे दर्शन घेतो ते सर्व बाह्य स्वरूपाचे, तुझे आम्हाला खरं दर्शन घडव. आम्ही अवगुणसंपन्न असू, आमच्याजवळ तुझे दर्शन व्हायचं एवढी सेवा नाही, परंतु तू आता आम्हाला क्षमा कर. यापुढे, देवा, कितीहि संकटे येवोत, आमच्या प्रारब्धाचे भोग आम्ही तुझ्या नामांत आनंदाने भोगू. जे काही व्हायचं असेल ते होऊ दे. आमचं समाधान टिकून तुझ्या नामांत आमचं प्रेम राहील एवढी तुझी कृपा असू दे." खरोखर परमेश्वर भक्तांचे मन पाहतो, त्याचा भाव पाहतो; परन्ही तो त्याच्याजवळच असतो. जो श्रद्धेने परमेश्वराचे चिंतन करतो त्याला परमेश्वर जवळ असून, आपल्याला तो मदत करायला सिद्ध आहे याची खात्रीच असते. आपल्याला दोन मार्ग आहेत, एक श्रद्धेचा आणि दुसरा अनुभवाचा. आम्ही एका गांभी गेलो होतो. त्या गांवाची अशी गंमत की, पायवाटेने गेलं तर फक्त २।३ मैलांचे अंतर, आणि मोटारच्या रस्त्याने गेलं तर दहावारा मैलांचे अंतर. तशी श्रद्धा ही पायवाटेसारखी आहे. तिने चाललं असता अंतर कमी पडेल. मोटारीचा मार्ग म्हणजे अनुभवाचा मार्ग. मोटार कुठे रस्त्यात बिघडली किंवा वाटेत कुठे अडकला आला की प्रगति थांबते; त्याप्रमाणे अनुभवात काही खुकले की प्रगति खुंटते. तेव्हा शक्य तो आपण श्रद्धेचा मार्ग पत्करावा. कित्येकांची या मार्गाने चालल्याने आपल्या कल्पनेपेक्षाहि फार प्रगति सारेली आहे, ते तरूनहि गेले आहेत. तेव्हा सद्गुरूंच्या शब्दावर विश्वास ठेवून श्रद्धेने आणि प्रेमाने नाम ध्या. मनात काहीहि शंका येऊ देऊ नका. तपश्चर्येचे सर्वात शोबटचं फळ जर काही असेल तर परमेश्वराच्या ठिकाणी अनन्यभावे शरण जाण्याची बुद्धि होय. ती बुद्धि आपल्याला सारी पाहिजे. एकदा शरण गेल्यावर आपण उरूच शकत नाही, त्यालाच शरणगति असे म्हणतात; आणि हीच परमार्थातील अत्यंत श्रेष्ठ गति आहे.

१८७. मनुष्य कसाहि असला तरी भगवंताच्या स्मरणात त्याला समाधान खात्रीने मिळेल.

सद्गुरु सदैव आपल्याजवळच आहेत अशी खात्री पाहिजे

६ जुलै

अंतःकरणांत सुप्त असलेले भगवंताचे प्रेम जागृत होण्यासाठी काही निमित्त लागते. तीर्थयात्रा आणि साधुसंतांची भेट हेंच तें निमित्त होय. श्रीरामचंद्राहि तीर्थयात्रेला जाऊन अनेक संतांची दर्शने घेऊन आले. संतांच्यापाशी अहंकाराला जिवंत राहताच येणार नाही, कारण 'परोपकार' करायला लागणारा 'पर' च ठिकाणावर नाही तर मग दुसऱ्याकरिता मी काहीं केले ही भावना होण्याला आधारच कुठे राहिला ! विषयाच्या लालसेनें सत्समागम करणे हा खरा सत्समागम नव्हे. संत कधीकधी आपल्याला विषय देतात हें खरें, पण एकंदरीत आपल्याला विषयाचा बीट आणण्याचाच त्यांचा प्रयत्न असतो. संतांच्या घरी नुसतें पडून राहिल्यानें हि शुद्ध भाव येईल. आपण आपल्या सद्गुरूचें आहोंत असे छातीठोकपणें सांगत चला. काहीं नाहीं केलेंत तरी चालेल, आपले सद्गुरु आपल्या मार्गेपुढें आहेत अशी दृढ भावना असावी. मला सुखदुःख दोन्ही नाहींत, पण तुम्ही दुःखी झालांत तर मला दुःख होतें. तेव्हा तुम्ही मनाला दुःखच होऊं नये असें वागा. मी देह ठेवल्यानंतर, मी गेलों नाहीं असें एकदा तरी वाटत होतें का ? तुमची अशी दीन अवस्था पाहून तुम्हांला धीर देण्याकरितां, लोकांचा अपवाद सोडूनहि अशा तऱ्हेनें मला याबें लागलें. आईच्या आपल्या मुलाकडल्या प्रेमाची कल्पना वासेला कशी येणार ? तुम्हांला जर मला यांतून सोडावयाचें असेल तर तुम्हां प्रत्येकाला, आपला आधार गेला नाही, मी आपल्याजवळच आहे, अशी खात्री पाहिजे. "मी कोण आहे" असे लोक विचारतात. त्यांना काय सांगावें ? देहांत असतांना स्पष्ट सांगतां येत होते. व्यवहाराप्रमाणें मला वागावें लागलें, पण त्या वेळीं जो मी होतो तोच मी आतांहि आहे. प्रपंची माणसाच्या दुःखाची मला पूर्ण जाणीव आहे. ती जाणीव ठेवूनच भगवंताचें नाम ध्या असें मी सांगतो. नाम ध्यायची इच्छा पूर्ण झाली नाही म्हणून मी जन्माला आलों. देवापेक्षा आरास मोठी नसावी, म्हणून मी कधी कोणाचा अभ्यास करणार आहे. जे मी सुरुवातीला सांगितलें तेंच मी आतां शेवटीं सांगतो. तुम्ही कसेहि आहा, पण भगवंताच्या नामाला सांडूं नका. वेळप्रसंग येईल तसें वागणें उचित आहे, आणि त्याकडल मनावर परिणाम होऊं देऊं नये. परमात्म्याच्या चिंतनांत मन गुंतलें असतांना जगांतर मोटींचा परिणाम त्यावर होत नाही. अभ्यास करावा, पण काळजी न करता. सर्वस्वीं भार भगवंतावर ठेवून निवांत असावें. आपल्या मनाचें स्वास्थ्य विधे न देतां आनंदांत राहावें. वृत्ति आबरून आबरत नाही. ही परमात्म्याकडे लावली म्हणजे आबरते, जेवढे झेपेल तेवढेंच करावें. रामश्त्रोनें सर्व काळें असें लक्षांत ठेवावें.

१८८. भगवंताच्या नामांतच संतसंगति आहे. कारण नामाच्या मार्गे भगवंताचें अस्तित्व आहे. विषयाची ऊर्मि हें मायेचें स्मरण होय, आणि नामाचें स्मरण हें भगवंताचें स्मरण होय.

“ देव माझा आहे ” असे म्हणण्याऐवजी “ मी देवाचा आहे ” असे म्हणावे, हेच सद्गुरु सांगतात

७ जुलै

अधिष्ठानाशिवाय कर्म साधत नाही. मालक पाटीणी असला की कर्म करणाऱ्याला जोर येतो. या जगात कर्माशिवाय कोण राहतो ? पण कर्म यथासांग होत नाही. याचे कारण, आपण कर्म कशाकरिता करतो याची जाणीवच होत नाही आपल्याला. काही चांगली कर्ममार्गी माणसे भक्तिमार्गी लोकांना नावे ठेवतात. भक्तिभावाने जो राहतो तो दुसऱ्याला नावे ठेवीत नाही. ‘मी कोण’ हे जाणायला ज्ञान आणि भक्ति लागतेच; तसेच “ ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या ” म्हटले तरी त्याचा अनुभव येण्यासाठी कर्म करावेच लागते. उपासना भगवंताला ओळखून करावी. त्यान मूठ आईकडे डोळे करून मुकाब्याने दूध पिते. त्याप्रमाणे समर्थासारख्यांनी जे सांगितले ते आम्ही निमूटपणे करावे. डोळे मिटून अितके काम होईल, अंधश्रद्धेने जे होईल, ते अभिमानीने, ज्ञानाचे डोळे बघडे ठेवूनहि नाही होणार. मूल होऊन भगवंताला ओळखावे. याला अडचण एकच असते; माझे “ शहाणपण ” आढ येते. भक्त मुलांसारखे वागतात, म्हणून त्यांचे लाड देव पुरवितो. कुणी असे म्हणतील की, “ भगवंताची नि आमची ओळख नाही, तर त्याची आम्ही कशी पूजा करावी ? पांडुरंगाकडे जाण्यासाठी काही मार्ग आधी आक्रमणे जरूर आहे. त्याला ओळखल्या-शिवाय मी भजन करणार नाही ” हे म्हणणे वेडेपणाचेच आहे. आपल्यावरून जग ओळखतो तो खरा शहाणा. भगवंताला पुष्कळ मार्गांनी ओळखता येईल. ज्ञान्यांचा मार्ग असा आहे की, चोर चोरी करून गेल्यावर जागे होण्याप्रमाणे आहे. संतांनी अखंड जागृत राहण्याचा मार्ग सांगितला; तो असा की, देहाने प्रपंच करा, पण मन भगवंताच्या ठिकाणी अर्पण करा. मन भगवंताच्या ठिकाणी स्थिर झाल्याशिवाय इतर काहीही करून उपयोग नाही; ध्येय सत्य असल्याखेरीज चित्ताची स्थिरता होत नाही; पण सत्य अशा ध्येयावर अगोदर पूर्ण श्रद्धा पाहिजे. प्रपंचात जशी प्रेमाची गरज आहे तशी परमार्थात श्रद्धा पाहिजे. “ देव माझा आहे ” असे म्हणण्याऐवजी “ मी देवाचा आहे ” असे म्हणावे, म्हणजे श्रद्धा उत्पन्न होते. समुद्राचा तरंग असतो, तरंगाचा समुद्र असतो असे नव्हे. साधनात निश्चितपणा असेल तर त्यात समाधान आहे; म्हणून साधन श्रद्धेने करित जावे. जशी श्रद्धा तशी फळे. आपण भगवंताच्या स्मरणात निर्धास्त असावे. प्रपंचात मात्र कधीच धीर सोडू नये. त्याप्रमाणे मुंग्यांची राणी जागेवरून हलवली की, तिच्याबरोबर तिच्यामागे असणाऱ्या हजारों मुंग्या नाहीसा होतात, त्याप्रमाणे एक देहबुद्धि काढून टाकली की, आपल्या मनात बसणारे हजारों संकल्प नाहीसे होतात. या देहबुद्धीच्या पलीकडे गेल्यावर जे ज्ञान होते त्यालाच आत्मज्ञान म्हणतात. असे आत्मज्ञान झाल्यावर जे पूर्ण समाधान मिळते तेच खरे भगवंताचे दर्शन होय.

१८९. मूर्ख हा प्रकाश देतो, पण त्यामुळे अंधार आपोआप नाहीसा होतो। तसे नाव भगवंताचे प्रेम वाढवते, आणि मग आपले दोष आपोआपच नाहीसे होतात.

सद्गुरु नामाच्या योगानें देहधारी जीवांना व वामनेत गुरफटलेल्या पिशाच्चांना चांगल्या अवस्थेला नेतो

८ जुलै

[एका गृहस्थाच्या पत्नीस पिशाच्चाची बाधा होती. तिच्या ठिकाणी एकच पिशाच्च येत नसून आळीपाळीने आठदहाजण संचार करीत असत. एकाच बाईच्या अंगात इतकी पिशाच्चे कशी येऊ शकतात असा प्रश्न विचारला असता श्रीमहाराज म्हणाले :-] ज्या माणसाच्या अंगामध्ये पिशाच्च येऊ शकते ते माणूस उघडलेल्या दरवाज्याप्रमाणे समजावे. दरवाजा बंद आहे तोपर्यंत कुणालाच पलीकडे जात नाही. परंतु दरवाजा एकदा उघडला म्हणजे त्यातून जाण्यासारखे जे जीव असतील ते तिथे येऊन बसतात. प्रत्येक जीव आपआपली बासना तिथे तृप्त करून घेण्याची खटपट करीत असतो. तरी त्याला देखील मर्यादा असतेच. अंगात येणारे जीव पूर्वी देहधारी असतांना आपल्याप्रमाणेच जीवन जगलेले असतात. म्हणून खरा सत्पुरुष तोच की जे भगवंताच्या नामाने देहधारी जीवांना आणि बासनेमध्ये गुरफटून गेलेल्या पिशाच्चांना चांगल्या अवस्थेला घेऊन जातो. त्याला सर्व जीव सारखेच. दोघांचेहि कल्याण त्याच्या कार्याचे असते, अंगात येणाऱ्याचे आणि ज्याच्या अंगात येते त्याचे.

मनुष्याने चिकित्सा करावी, पण चिकित्सेचा हेतु शुद्ध असावा. सत्य काय आहे हे शोधण्यासाठी जर चिकित्सा केली तर त्याचे मार्ग निराळे असतात. दुसऱ्याला ताप देणे ही चिकित्सा नव्हे आणि सत्यशोधन पण नव्हे. पिशाच्चांचे अस्तित्व सूक्ष्म सृष्टीमध्ये असते, म्हणून त्यांचे ज्ञान व्हायला आपली दृष्टि सूक्ष्म बनली पाहिजे ती नामाने बनते. यासाठी तुम्ही नाम घेत जावे, म्हणजे, सर्व गोष्टी आपोआप कळतील. एका बाईच्यामागे एक ब्रह्मचारी पिशाच्च लागले होते. ते पिशाच्च वेदमंत्र स्वच्छ आणि बिनचूक म्हणत असे. वेदसूक्ते स्वरासहित मोठ्या ठसक्यात म्हणणाऱ्या त्या पिशाच्चाला गायत्रीमंत्र म्हणायला सांगितला तर तो मात्र अर्धाच म्हणून ते गप्प बसे. असे करण्याचे कारण विचारले म्हणजे ते म्हणे, 'संबंध गायत्रीमंत्र जर मी म्हटला तर मी भस्म होऊन जाईन ना ! म्हणून मी तो अर्धाच म्हणतो.' बघा, गायत्रीच्या मंत्राचे केषटें सामर्थ्य आहे ! द्विजाने गायत्रीची उपासना केली तर त्याला इतर कोही करण्याची आवश्यकताच नाही. परंतु सध्यांची परिस्थिति त्याला अवकूल नाही. त्यासाठी लागणारे पावित्र्य आणि आचरण सध्या कोणाला टेबता येत नाही. म्हणून संतांनी दयाळू होऊन भगवंताचे नाम सिद्ध करून दिले. गायत्रीने जे साधते ते नामाने साधते यात बिल्कुल शंका नाही. शिवाय नामाला देहाच्या स्थितीचे बंधन नाही हा त्याचा विशेष होच. म्हणून सध्याच्या काळात प्रत्येकाने नाम घ्यावे. जगात असे कोणतेहि पाप नाही की जे नामासमोर टिकू शकेल. नामात शेषटचा खास जाण्याकरिता आतापासून सतत नामात राहण्याचा प्रयत्न करा.

१९.०. " परिस्थिति चांगली आली तर नाम घेईन " असे म्हणणारा मनुष्य नाम कधीच घेत नाही.

मद्गुरूजवळ "मी शरण आलो आहे" असें म्हटलें तर पुढचें काम तें करतातच

९ जुलै

जें दृश्य असतें तें आज ना उघा नाश पावतें दृश्य हें दृश्यपणांत असतांना स्वतंत्र नसतें, भगवंताच्या आधीन असतें. म्हणून जगांत जी जी गोष्ट घडते ती ती भगवंताच्या इच्छेनेच घडते हें आपण ओळखवें. आपला देह दृश्यच आहे, अर्थात् त्याला चालविणारा भगवंत देहांत आहे. त्याच्या अनुसंधानांत राहण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे हें अनुसंधानांत राहणें भगवंताच्या नामानें म्हणतें. म्हणून तुम्हीं सर्वांनीं नाम घेण्याचा निश्चय करावा. आपलें चित्त नामामध्ये गुंतलें म्हणजे देहाचा प्रारब्धाच्या स्वाधीन करता येतें. ही युक्ति ज्याला साधली त्याला सुखदुःखाची बाधा उरली नाहीं व्यवहाराच्या मार्गानें जात असतां भगवंताचें नाम कधीं विसरूं नये. आपल्या प्रयत्नाला जे फळ येईल ती भगवंताची इच्छा समजून, जें पदरात पडेल त्यांत समाधान मानावें. आपण प्रपंची लोक आहोंत, म्हणून प्रपंचाला उचित असणारा प्रयत्न केल्यावांचून कधीं राहूं नये; पण प्रपंच हेंच आपणें सर्वस्व आहे असे न समजतां त्यामध्ये भगवंताला विसरूं नये. परमार्थाला सदाचरणाची फार जरूरी आहे. उगीच भलत्याच्या सांगण्याला मुळुं नये. आणि अनीति-अधर्माच्या मार्गाला जाऊं नये. सत जें सांगतात त्याच्यावर विश्वास ठेवून, मुखांत नाम ठेवावें आणि सदाचरणानें वागून प्रपंच करावा. असें जो वागेल त्याचें कल्याण राम खात्रीनें करील हें मी सर्वांना वचन देतो. प्रत्येकाला प्रपंचासाठीं देव पाहिजे असतो. खरोखर हे सर्व हिंगजिन्याचेंच गिःहार्दक आहेत। देवासाठीं देव पाहिजे असें म्हणणारा खरा कस्तुरीचा चाहताच कोणी भेटत नाहीं. असा मनुष्य भेटणें कठीण जातें. म्हणून सामान्य माणसांना आपण तयार करीत राहिलें पाहिजे असें वाटतें. मला या कार्यामध्ये रामानें पुष्कळ यश दिलें आहे. देह हा कष्टासाठींच असल्यामुळें त्याचें सुखदुःख सारखेंच मानावें.

जो बरा होणार नाहीं अशा रोग्याला बरा करतो तो डॉक्टर खरा. अगदी बिषयांतल्या माणसांनामुद्दां जो बाहेर काढतो तो संत खरा. त्याच्याजवळ जाऊन नुसतें "मी शरण आलो आहे" असें म्हटलें तरी पुरें हातें. हल्लींच्या आणि पूर्वींच्या प्रपंचांत तसा फरक नाहीं। पण पूर्वी लोक देवाला विसरत नसत. अटीकडे ते जास्त संकुचित झाले आहेत. पूर्वी खेडेगावांमध्ये स्वाभाविकपणें एकमेकांच्या उपयोगी पडावें अशी बुद्धी असायची, पण आतां काळ पालटला आहे. नीतिशास्त्राच्या दृष्टीनें लोकांना मदत करणें निराळें, आणि भगवंताकरतां तें करणें निराळें. तुम्ही इतक्या लोकांना नामकरण करताना पाहून मला एक समाधान वाटतें कीं, मला जी गोष्ट आवडते ती इतक्या लोकांना आवडूं लागली आहे. मी मागितलें तेवढें करीन असा निश्चय करा. कशाचीहि काळजी करूं नका, मी तुमचा भार घेतला आहे. ही जाणीव ठेवून आनंदानें प्रपंच करा.

१९१. मावतीने दिलेली मुद्रिका पाहिल्यावर सीतेला रामाच्या स्वरूपाची आठवण झाली। त्याप्रमाणें नाम घेताना आपल्याला त्याची आठवण झाली पाहिजे.

सद्गुरूस जावें शरण । संशयविरहित वृत्तीने ध्यावें नाम

१० जुले

राम ठेवील जी स्थिति । त्यांत समाधान राखे ज्याची वृत्ति । त्या नांव खरी विरक्ति । रामा आड जें जें काही । तेथून दूर ठेवी वृत्ति । या नांव विवेकाची प्राप्ति ॥ वृत्ति न होऊं द्यावी विषयी फार । चिंतीं चिंतावा रघुवीर । जेव्हा वृत्ति होते विषयाकार । तेथें न राहे सारासार विचार ॥ त्राता राम जाणून चिंती । निर्भय करावी आपली वृत्ती ॥ वृत्ति राही अभिमानाला धरून । तेथें न राहो कधीं अनुसंधान ॥ जोवर देहाची संगति । तोवर मी-माझे ही वृत्ति ॥ जें जें पाहावें तें तें रामच होईजे । ऐसी ठेवावी वृत्ती । रघुनंदन आणावा चिंती ॥ काळोख अत्यंत मातला । घालावयास उपाय दुजा न सूचला । होता सूर्याचें आगमन । काळोख जाईल स्वतः आपण ॥ तैसें 'राम कर्ता' हा भाव ठेवावा चिंती । उपवीरहित बनते वृत्ति ॥ वृत्ति असावी शुद्ध, संतसज्जनाना प्रमाण । त्यानें संतुष्ट होईल नारायण ॥ जग स्वार्थमूलक खरें । हें आपलें वृत्तीवरूनच ओळखणें बरें ॥ वृत्ति अलग करावी सर्वांहून । आलेली ऊर्मि करावी सहन । सर्व कर्ता जाणून रघुनंदन ॥ एक भगवंत असावा । असें ज्याला वाटेचि चिंती । फरक न पडे त्याची वृत्ति ॥ निःसंशय करावी वृत्ति आपण । सद्गुरूस जावें शरण । संशयविरहित वृत्तिने ध्यावें नाम । जें सुखाचें आहे धाम ॥ शुद्ध ज्याचें अंतःकरण । शुद्ध ज्याचें आचरण । परमात्म्याबद्दल शुद्ध ज्याची वृत्ति । त्याचेहून दूर न राहे रघुपति ॥ शांत राखावी वृत्ति । कृपा करील रघुपति ॥ सर्वकाहीं करावें आपण । पण वृत्तीने त्यांत न गुंतावें आपण ॥

वासना नदी ओलांडण्यांत । भगवंताच्या नामाचा सेतु पाहिजे ॥ नामानें वासनेच्या डोक्यावर नाचता येते ॥ नामाचा ठेवावा संग । तेथेंच मिळेल सत्संग ॥ नामांत ठेवावें प्रेम । तेथें प्रकटेल पुरुषोत्तम ॥ नाम मानावें सत्य । दुजें न म्हणतां होईल असत्य ॥ देहाचें चलन ज्याचे सत्तेनें । त्या रघुपतीचें स्मरण असावे आनंदानें । आता काळ कठीण आला । नामाचा आधार पाहिजे धरला ॥ प्रपंचांत धरितां नामाची संगति । काळजी विरहित आनंद देई ॥ वासना नामापायीं जडली । धन्य धन्य सज्जनीं मानिली ॥ पाणी माती एक झाले । वेगळे नाहीं करतां आले ॥ निषळी घालावी पाण्यांत । पाणी स्वच्छ होते जाण ॥ तैसा विषयांत राहून जगती । नामाची ठेवावी संगती ॥ विषयाचें विष शोषून घेई । ऐसी आहे नामाची प्रीति ॥ जोवर न कळले सत्य । तोवर भ्रमानें न मानावें असत्य । शक्य तितकें राहावें नामांत । याहून दुसरें न आणावें मनांत ॥ एका नामी ठेवावें मन । दुसरा विचार न उठूं द्यावा जाण ॥ परा पश्यति बैखरी बाणी । याच्याहि पलिकडे नाम ठेवा स्मरणी ॥ नामापरती उठेल वृत्ति । तेथें साधवें असावें तुम्हीं ॥ जो नामांत राहिला दंग । त्यानें लुटला रामरंग ॥ रामनाम बाळावें बाचा । काळ न येऊ द्यावा काळजीवा ॥ नामावीण राम । जैस पाकड्यावीण फूल जाण ॥ नाम ज्यानें घेतलें सर्वकाळ । जिकला त्यानें एक अंतकाळ ॥ भगवंत ठेवील त्यांत हित मानावें । अखंड नामस्मरण ध्यावें ॥ नामांत स्वतःचा विसर । हेंच देईल रघुवीर ॥ भगवंताची प्राप्ति संतांची संगति । नामाचें प्रेम हें भगवत्कृपांचून नाही साधत जाण ॥ सतत करावें नामस्मरण । सर्व इच्छा राम करील पूर्ण ॥

१९२. त्राता राम जाणून चिंती । निर्भय करावी आपली वृत्ती ॥

सत्पुरुष व त्यांचा अनुग्रह

११ जुलै

एखाद्या सत्पुरुषाचा अनुग्रह झाला म्हणजे त्या व्यक्तीच्या प्रापंचिक आणि पारमार्थिक बाबतीत त्या सत्पुरुषाचीच सत्ता असते का ! होय.

सरकारच्या हातात सर्व सत्ता असते, आणि राज्ययंत्र सुरळीत चालण्याकरिता एकेक खात्याकडे एकेक कामगिरी सोंपविलेली असते. कायद्याला धरून जोपर्यंत ते खाते आपले काम करीत असते तोपर्यंत सरकार त्यात ढबळाढबळ करीत नाही. फक्त कचित् प्रसंगी आणि विशेष कारणांमुळेच, हस्तक्षेप करून सरकार आपल्या सत्तेचा उपयोग करते आणि इच्छेप्रमाणे गोष्टी घडवून आणते. तोच नियम इथेहि लागू आहे. प्रापंचिक बाबतीत “प्रारब्ध” हे एक खाते आहे. त्याचा संबंध देहापुरताच असतो. प्रत्येकाच्या प्रारब्धानुसार त्याला बऱ्यावाईट गोष्टी भोगाव्या लागतात. त्यांत सत्पुरुष होतां होईल तो ढबळाढबळ करीत नाही. फक्त व्यक्तीच्या कल्याणाकरिताच जर जरूर असेल तर सत्पुरुष त्यांत ढबळाढबळ करील, नाहीतर प्रारब्धाप्रमाणे गोष्टी घडू देईल. पण परमार्थाच्या बाबतीत मात्र त्याची सर्व सत्ता असते. आपण मात्र त्याने सांगितलेल्या साधनात राहून त्याला त्याची कामगिरी करण्यात अडथळा न येईल असे वागणे जरूर असते. हा अडथळा अनेक प्रकारचा असतो. एक म्हणजे, त्याने सांगितलेल्या साधनाबद्दल शंका घेणे, दुसरे, दुसऱ्याला अमुक एक दिवसांत साधले, मला अजून का साधत नाही, असा विचार मनात येणे, आणि तिसरे, सांगितलेल्या साधनापेक्षा काही अधिक किंवा कमी करण्याचा प्रयत्न करणे, इत्यादि. थोडक्यांत म्हणजे, एकदा संताच्या पायावर डोकें ठेवल्यावर आपला प्रपंच आणि परमार्थ ही दोन्ही कामे त्याच्याकडे सोंपवून, प्रपंचात घडणाऱ्या गोष्टी त्याच्याच इच्छेने घडताहेत अशी भावना ठेवून, आपले कर्तव्य करीत त्याने सांगितलेल्या साधनात एकनिष्ठेने राहणे हाच खरा मार्ग आहे. संताच्या देहाकडे पाहण्याचे कारण नाही, त्याचा देह आमचे काम करीतच नाही, तो परमात्मस्वरूप आहे ही जी आपली भावना, ती आपले काम करते. संत अत्यंत दयाळू असतात. अशा सत्पुरुषाच्या देहामध्ये सूक्ष्म तत्त्वे जास्त प्रमाणात असतात. म्हणून आपले अथगुण वल्लविण्याचा उपाय म्हणजे सत्संगति होय. भगवंत हा दृश्य जगाच्या बाहेर राहतो. सत्पुरुषाला भगवंत भेटलेला असतो. म्हणून, सत्पुरुष हा देहाने या जगात राहतो असे दिसले, तरी अंतर्गामी तो भगवंतापाशीच असतो. म्हणून, आपण सत्पुरुषाकडे जात असताना या जगातल्या वस्तुविषयी वासना धरून गेलो तर ते योग्य नव्हें. सत्पुरुषाला त्याच्या लक्षणांवरून ओळखता येणार नाही. पुस्तकांमध्ये दिलेली जी लक्षणे असतात त्याच्या पलीकडे संत असतो. त्याला ओळखायला आपल्या अंगी थोडे तरी भगवंताचे प्रेम आवश्यक आहे. भगवंताचे प्रेम हे एक मोठे वेड आहे. ते ज्याला लागेल तो भाग्याचा खरा !

१९३. भगवंताच्या दास्यांत जे प्रेम आहे ते जगाच्या मालकीत नाही.

नो. प्र. ... २५

आपलें जीवन एकदां सद्गुरूच्या ताव्यांत दिल्यावर तो सांगेल त्याप्रमाणें वागावें

१२ जुलै

ज्या दानाची आठवण राहता नाही तें दान खरें होय. जेव्हा आपण बक्षीस देतो, त्या वेळीं कोणतीहि अट न ठेवता तें दिलें तरच त्याला बक्षीस म्हणता येईल. शुद्ध भावना म्हणजे मोवदला न घेण्याची किंवा फलाशा सोडण्याची इच्छा. भक्ति ही अशी निरपेक्ष असावी. देवालयें बांधलीं, देवाचें पूजन-अर्चन केलें, म्हणजे भक्ति निरपेक्ष केली असें नव्हे. देवाचें करीत असतांना, जप करीत असतांना, त्यापामून कांहीं हवें आहे असें न वाटलें पाहिजे. तुम्ही सर्व लोक भजन, पूजन करता, परंतु हेंच सर्व कसें होऊन बसलें आहे, जसें शास्त्रांत भाडें कोठें ठेवावें, पळीताम्हण कोठें ठेवावें, वगैरें जें लिहिलेलें असतें तें सर्व मागूस तोंडानें म्हणत असतो आणि करीत असतो. कारण त्यामुळें त्याला कृति करणें सोपें जातें, तसें, आपण देवाचें करतो, परंतु तें केवळ केलें पाहिजे म्हणून, ती आपल्या घरांतली एक प्रथा आहे म्हणून। आपल्याला देव आवडतो म्हणून नव्हे. एक मुलगा होता, त्याला त्याच्या बडिलाची पत्रे येत असत. तो पत्र वाची आणि देवाच्यांत ठेवून देई. दुसरें पत्र आलें कीं तें वाची. आणि मागलें पत्र काढून टाकी. एकदां बडिलांनीं पंचवीस रुपये मागितलें. मुलानें तें पत्र वाचलें आणि नेहमीप्रमाणें पूजेंत नेऊन ठेवलें. नंतर कांहीं दिवसांनीं बडिलांकडून एक गृहस्थ आला आणि त्याला म्हणाला, “तुला तुझ्या बडिलाचें पत्र मिळालें का ?” त्यावर तो म्हणाला “हो.” “अरे, मग पैसे का नाही पाठविलेंस बडिलांना ?” त्या गृहस्थानें विचारलें. त्यावर तो म्हणाला, “तेवढेंच राहिले बघा.” तसें आपलें होतें. आपण कृति करतो, पूज्य भाव वगैरे ठेवतो, परंतु सद्गुरूनें सांगितलेलें तेवढें करीत नाहीं. त्यामुळेंच आपलीं सत्कर्मे हीं आपला अहंकार कमी व्हायला कारणीभूत न होता, उलट अहंपणा वाढवायलाच मदत करतात म्हणून, सद्गुरूनें सांगितलेलें साधनच आपण प्रामाणिकपणें संशयरहित होऊन करावें. त्याकृति व्यवहार सोडण्याची जरूर नाही. युद्धांत सारख्याच्या हातीं सर्व कांहीं असतें. तो त्याम हातीं घेऊन जागृतपणें उभा असतो, आणि योग्य वाटेल तेथें रथ नेऊन उभा करतो, युद्धकर्त्याचें काम फक्त बाण अचूक दिशेला किंवा व्यक्तीवर सोडणें. त्याप्रमाणें, आपलें सर्व जीवन एकदां सद्गुरूच्या ताव्यांत दिल्यावर, तो सांगेल त्याप्रमाणें वागणें हेंच आपलें कर्तव्य ठरतें. आपण व्यवहारांत गुंतू नये, पण व्यवहाराला सोडूहि नये. ज्यानें जगाची भास टाकली त्याचें तेज पडणारच हें लक्षांत ठेवावें. “मला” भगवंताची गरज आहे आणि प्रपंचाला “माझी” गरज आहे. एखादा रुपया आपण उचलला तर त्याच्या दोन्ही बाजू जशा एकदमच हातीं येतात, त्याप्रमाणें आपण प्रपंचांत पडलों, कीं आपल्याला परमार्थ हा पाहिजेच. परमार्थांत भगवंताची गरज असते. ही भगवंताची गरज सद्गुरू त्याचें ‘नाम’ देऊन भागवितात. आपण हें नाम निरंतर आणि श्रद्धेनें घेणें आवश्यक आहे. अशा रीतीनें नामांत अखंड राहिलें तर परमार्थ साधतो, भगवंताची गरज भागते, प्रपंचांत समाधान मिळतें, आणि जन्मान्ना आल्याचें सार्थक होतें.

१९४. नामानें भगवंताची प्राप्ति होणारच ही खात्री असावी, अशा नामालाच ‘निष्ठेचें नाम’ असें म्हणतात.

सद्गुरूकडून मिळालेलं ईश्वराचें नाम प्रेमानें, भक्तीन व एकाग्रतेन ध्यावें

११ जुलै

आपल्या अनुभवाला येईल तेंच खरें जरी असलें, तरी आपण त्याप्रमाणें वागतो का ! पुष्कळ गोष्टी वाईट आहेत असें आपल्या अनुभवाला येतें, परंतु त्या करण्याचें आपण टाळतो का ! हाच तर आपल्यांतल्या दोष आहे. थोर पुरुषांचें मात्र तसें नसतें. त्यांना जें अनुभवाला आलें तें त्यांनीं आचरणांत आणून दाखविलें. आणि म्हणूनच ते संतपदवीला गेले. खरोखर संतांचें आपल्यावर केवढे उपकार आहेत ! जगांतलें सुख हें खरें सुख नव्हे; दुःखानेंच सुखाचा घेतलेला केवळ वेष आहे तो. आणि असें जेव्हा त्यांच्या अनुभवास आलें तेव्हा त्यांनीं त्या सुखाकडे पाठ फिरविलीं, आणि खऱ्या सुखाच्या शोधा ला ते लागले. परमेश्वरप्राप्तीतच खरें सुख आहे असें त्यांना आढळून आलें, आणि त्या प्राप्तीचा अगदी सोपा मार्ग म्हणजे ईश्वराचें नाम; आणि हेंच वेदकाळापासून तो आत्तापर्यंत सर्व साधुसंतांनीं अनुभव घेऊन सांगितलें आहे. सद्गुरूकडून मिळालेलें ईश्वराचें नाम प्रेमानें, भक्तीन, आणि एकाग्रतेन घेतलें तर परमेश्वर आपल्याजवळ येऊन उभा राहतो, असा सर्व संतांनीं आपला अनुभव कंठरवानें सांगितला आहे. आपण तसें नाम घेतो का ! नामाकरितां नाम आपण घेतो का ! का मनांत कांही इच्छा, वासना ठेवून घेतो ? कोणतीहि वृत्ति मनांत उठूं न देतां जर नामस्मरण केलें तर देव कांहीं लांब नाही. देव आणि नाम हीं दोन्ही भिन्न नाहींतच. नाम म्हणजेच देव, आणि देव म्हणजेच नाम. नाम एकदां मुखांत आलें म्हणजे देव हातांत आलाच. मुलें पतंग उडवितात; एखादा पतंग आकाशांत इतका उंच जातो कीं तो दिसेनासा होतो. तरी तो पतंग उडविणारा म्हणतो; माझ्या हातांत आहे पतंग; कारण पतंगाचा दोरा त्याच्या हातांत असतो. जोंपर्यंत अखंड नामस्मरणाची दोरी आपल्या हातांत आहे तोंपर्यंत परमेश्वर आपल्या हातांत आहे. ती दोरी सुटली कीं परमेश्वर सुटला. आपल्या नामस्मरणाला एका गोष्टीची अत्यंत जरूरी आहे; आपल्या जीवनांत परमेश्वराचाचून नडतें असें जोंपर्यंत आपल्याला वाटत नाही, तोंपर्यंत आपलें नामस्मरण खरें नव्हे. परमेश्वरच आपल्या जीवनाचा आधार, त्याशिवाय आपण जगूंच शकत नाही, अशी वृत्ति बाणल्यावर होणारें नामस्मरण तेंच खरें नामस्मरण. आपली स्थिति तर याच्या अगदीं उलट ! आपलें परमेश्वराचाचून कुठेंच अडत नाही अशा वृत्तीन आपण नामस्मरण करतो, मग परमेश्वर तरी कसा येईल ! परमेश्वराचें नाम हेंच आपल्या जीवनाचें सर्वस्व समजून नाम घेतलें तर जीवनाचें सार्थक झाल्याचाचून राहणार नाही.

१९५. रामबाण म्हणजे बरोबर काम करणारा बाण। आपल्या लक्षावर अचूक जाऊन तो बाण पुनः परत येऊन भास्यांत बसे. नाम अगदीं रामबाण आहे. रामाच्या जवळ राहणारे आणि अचूक रामाकडे नेणारे तें साधन आहे.

गुरु जें साधन सांगेल त्यांतच त्यास पाहा

१४ जुलै

परमार्थ म्हणजे काय हें मी तुम्हाला अगदी थोडक्यांत सांगतो. परमार्थाचें जर कांहीं बर्म असेल तर, आसक्ति सोडून प्रपंच करणें हें होय. ज्यानें आपल्याला प्रपंच दिला त्याचाच तो आहे असें समजून बागलें म्हणजे आपल्याला त्याबाबत सुखदुःख बाधत नाहीं. हें साधण्यासाठीं गुरुमुखानें दिल्लें परमात्म्याचें नांव आपण घेत असो. गुरु कुणाला करावें ! जिथें आपलें समाधान होतें तेंच गुरुपद म्हणावें. गुरुपद कुठेंहि एकच असतें. गुरूला कुठें आडनांव असतें का ! गोंदवलेकर गोंदवल्यास राहात असतील; दुसरा कुणी आणखी कोणत्या गांभीं राहात असेल. म्हणून लौकिक आडनांव जरी निराळें झालें तरी गुरुपद हें सर्वकाळीं अबाधित असेंच असतें. तुमचें जिथें समाधान झालें त्याला गुरु समजा, आणि तो जें साधन सांगेल त्यांतच त्याला पाहा; त्याच्या देहाकडे पाहूं नका. तो लुळापांगळा आहे कीं काय हें पाहूं नका. तो देहानें कसाहि असला तरी त्यानें सांगितलेल्या साधनांत राहा, त्याची लाज, जिथून गुरुपद निर्माण झालें त्याला असते. गुरुआज्ञा हाच परमार्थ; तो सांगेल तेंच साधन. तुम्ही आपल्या मनानें कांहीं ठरवून करूं लागलांत तर त्यांत तुम्हाला यश येणार नाहीं. अभिमान धरून कांहीं करूं लागलांत तर तें साधणार नाहीं. म्हणून अभिमान सोडून गुरूकडे जा. गुरु सांगेल तेंच साधन हें पक्कें लक्षांत ठेवा. खरा परमार्थ हा लोकांना उपदेश करण्यासाठीं नाहीं, तो निव्वळ स्वतःकरतां आहे. आपला परमार्थ जगाला जितका कमी दिसेल तितका आपल्याला फायदेशीर आहे. जगातल्या मोठेपणांत मुळीच सार्थकता नाहीं. खरा मोठेपणा नसताना उगीच मोठेपणा वाटणें हा तर फार मोठा घात आहे. एकांनें कोळशाचें दुकान घातलें आणि दुसऱ्यानें पेढ्याचें दुकान घातलें, दुकान कशाचेंहि असलें, तरी शेवटीं फायदा किती होतो याला महत्त्व आहे। तसें प्रपंचांत कमी जास्त काय आहे याला परमार्थांत महत्त्व नसून, मनुष्याची वृत्ति भगवंताकडे किती लागली याला महत्त्व आहे. परमार्थाला कोणतीहि परिस्थिति चालतें. आपली वृत्ति मात्र स्थिर असली पाहिजे. एकीकडून मनानें संयमन आणि दुसरीकडून भक्तीचा जोर असला म्हणजे परमार्थ लवकर साध्यतो. खरोखर परमार्थ इतका सोपा आहे कीं तो सहज रीतीनें करता येतो. पण गंयस जशी कीं, तो “सोपा” आहे म्हणून कुणीच करीत नाहीं. प्रपंच हा परमार्थाच्या आडकाठीसाठीं नाहीं, तो परमार्थासाठींच आहे, हें पक्कें लक्षांत ठेवा. इदरी ठेवावा राम । मुखीं सदा त्याचें नाम । हातांत असावें प्रपंचाचें काम । हेंच खरें परमार्थाचें बर्म ॥ ज्याची वाटते महती । त्याचेंच चिंतन होय चितीं । रामावाचून आतां न ठेवा दुजा भाव । चित्तास येईल तेथेंच ठाव ॥ देहासकट मात्ता प्रपंच जाण । हा रामा तुला अर्पण । ऐसें वाटत जावें चितीं । कृपा करील रघुपति ॥ सर्व ठिकाणीं पाहणें रामाचें अधिष्ठान । तेणें मिळेल मनास समाधान ॥

१९६. सत्समागम आणि भगवंताचें नाम । हीच करतात परमार्थाचें काम ॥

भ्रमनिरास होऊन परमेश्वराची तळमळ लागल्यावर गुरुभेट निश्चित

१५ जुलै

काय करावे हे मद्राश्याला कळते, पण त्याचे मन त्याला आवरत नाही. विषयाचा उपभोग घेताना आपले मन त्यामध्ये जास्तच रंगून जाते, आणि त्याचे सुखदुःख निस्तरताना मात्र आपली भ्रमिष्टासारखी चित्तवृत्ति होते. आपल्याला झालेला भ्रम नाहीसा करण्याचे तीन उपाय आहेत. एक सद्बिचार, दुसरा नामस्मरण, आणि तिसरा सत्संगति. संत ओळखणे फार कठीण आहे. आपण त्याच्यासारखे व्हावे तेव्हाच तो कळायचा. त्यापेक्षा सद्बिचार बाळगणे सोपे. भगवंताचा विचार तोच सुबिचार होय. भगवंताच्या कथा ऐकाव्यात, त्याच्या लीला वर्णन कराव्यात, त्याच्या वर्णनाचे ग्रंथ वाचावे, पण याहिपेक्षा आपल्याजवळ नेहमी राहाणारे असे त्याचे नाम घ्यावे. तुम्ही नेहमी नाम घेत गेलांत तर तुम्हाला संत धुंडीत जाण्याची जरूर न पडता, संतच-अगदी हिमालयांतले संत-तुम्हाला धुंडीत येऊन तुमचे काम करतील. अहो, खडीसाखर ठेवली की मुंगळ्यांना आमंत्रण करायला नको! तुम्ही म्हणाल, 'आम्हाला ते करता येत नाही,' पण आपण आपल्या मुलाला शाळेत घालतो, आणि तो न शिकवता किंवा त्याला अभ्यास येत नसला तर पुनः त्याच वर्गात त्याला बळजबरीने ठेवतोच की नाही! त्याला एक विद्या आली नाही तर दुसरी कोणती येईल ती शिकवतोच की नाही! आणि त्याने आपल्या पोटा-पाण्याची व्यवस्था करायला तयार व्हावे म्हणून आपल्याला तळमळ लागतेच की नाही! तशी परमेश्वर मिळावा म्हणून आपल्याला तळमळ लागली आहे का! नाही! तर तशी तळमळ लागली म्हणजे तुमचा गुरु प्रत्यक्ष जमिनीतून वर येईल. तो गेला असे समजू नका. तो सारखा तुमच्याकरिता वट पाहात असतो. आई मुलाची फार तर एक जन्मापर्यंतच म्हणजे देह आहे तोपर्यंतच काळजी करील, पण गुरु हा जन्मोजन्मी तुमची काळजी घ्यायला तयार आहे. त्याला देह नाही म्हणून तो नाही असे समजू नका. तुम्ही दुःखित झाला म्हणजे तो दुःखित होतो, तुम्हाला काढा लागला म्हणजे त्याला त्याचे दुःख होतं. म्हणून तुम्ही केव्हाहि दुःखित होऊ नका. देहाचे भोग येतील-जातील पण तुम्ही सदा आनंदात राहा. तुम्हाला आता काही करणे उरले आहे असे मानू नका. गुरुभेट झाली म्हणजे तुम्ही तुम्हीपणाने उरतच नाही. मात्र गुरूला अनन्य शरण जा. एक शिष्य मरला तेव्हा तो आनंदाने नाचू लागला, तेव्हा मी त्याला विचारले, "तुला एवढा आनंद कसला झाला आहे?" त्यावर तो म्हणाला, "मला आता आनंदाशिवाय काही उरलेच नाही, कारण मला आज गुरु भेटले!" जो असा झाला त्यालाच खरी गुरूची भेट झाली. तरी तुम्ही गुरूला अनन्य शरण जा म्हणजे तुम्ही आणखी काही करण्याची जरूरी नाही.

१९.७. अत्यंत चिकाटीने संतांचा समागम करावा आणि त्याच्या कृपेस पात्र व्हावे.

ज्या दिवशीं सद्गुरूंनी आपल्याला अनुग्रह दिला त्याच दिवशीं आपण धन्य झालों

१६ जुलै

परमात्म्याकडे जाण्याचे अनेक मार्ग आहेत. आपल्या गुरूंनी जो राजमार्ग दाखविला त्यानेच जावें. मध्येच दुसरा मार्ग घेतला तर पळा कधीच गांठायचा नाही. एका बैद्याचें औषध सोडून दुसऱ्याचें घेतलें तर पहिल्या बैद्याची जबाबदारी संपली. आतां, तरीहि मी माझ्या माणसाला सोडीत नाहीं ही गोष्ट निराळी. ज्या दिवशीं मी तुम्हाला अनुग्रह देऊन आपला म्हटलें, त्या दिवशींच वास्तविक तुम्ही धन्य झाला. सर्व प्रापंचिक आणि पारमार्थिक जबाबदारी गुरूवर सोंपवून तुम्ही मोकळे झाला. गुरुआदेशिषाय तुम्हाला दुसरें कर्तव्यच ठरलें नाहीं; पण तुम्हाला असें वाटतें कुठें ! बिष हें आमटींत घातलें काय किंवा भाजींत घातलें काय, दोन्ही त्याज्यच; त्याप्रमाणें अभिमान व्यवहारांत असला काय किंवा पारमार्थिक साधनांत असला काय, दोन्ही त्याज्यच. मी कोण हें आधीं जाणलें पाहिजे; परमात्मा कोण तें मम आपोआपच कळतें. दोघांचेंहि स्वरूप एकच आहे, म्हणजे दोघेहि एकच आहेत. परमात्मा निर्गुण आहे, आणि तो जाणण्यासाठीं आपणहि निर्गुण असायला पाहिजे; म्हणून देहबुद्धि आपण सोडली पाहिजे. कोणतीहि गोष्ट आपण जाणतो म्हणजे आपल्याला त्या वस्तुकार न्हावें लागतें, त्याखेरीज जाणणेंच होत नाहीं. म्हणून परमात्म्याला जाणण्यासाठीं आपणहि नको का परमात्मस्वरूप न्हायला ! यालाच “साधु होऊन साधूस ओळखणें,” किंवा “शिष्याय भूत्वा शिवं यजेत” असें म्हणतात. आतां, कोणत्याहि वस्तूचा आकार आपल्याला प्राप्त होण्यासाठीं आपल्याजबळ तत्सदृश असे संस्कार पाहिजेत। ते संस्कार त्या वस्तूच्या आघातानें प्रत्याघातरूपानें उद्भूत होतात, नंतर त्या वस्तूचें ज्ञान होतें. म्हणून परमात्मरूपाला पोषक अशा संस्कारांनीं सर्व विरोधी संस्कार घालवून, आपण आपलें अंतःकरण पोषक संस्कारांनीं युक्त केलें पाहिजे. जर आपण कांहीं साधनानें निष्पाप होऊं शकलों, तर आपल्याला जगांत पाप दिसणेंच शक्य नाहीं. देशाच्या गुणानें आणि रूपानें त्याचे गुण आणि रूप मिळेल, पण त्याच्या नामानें ता जसा असेल तसा सर्वच्या सर्व मिळतो. म्हणून नाम हें साधन श्रेष्ठ आहे. अंतःकाळीं अगदीं शेवटीं सुटणारी वस्तु म्हणजे भगवंताचें नाम पाहिजे. नामांत शेवटचा भास गेला पाहिजे. पाहून दुसरें काय मिळवायचें !

१९८. आपण भगवंताच्या नामांत राहिलें पाहिजे। त्यातच जीवनांतलें सर्व सुख सामावेल आहे.

गुरूने सांगितलेले साधन करणाऱ्यालाच परमात्म्याची ओळख होऊ शकते

१७ जुलै

एकदा असे झाले की एक बाई बाळंतीण झाली आणि ताबडतोब तिच्या मुलाला दुसरीकडे नेले. पुढे काही वर्षांनी त्या दोघांची मेट झाली, तेव्हा मुलाला ही माझी आई आणि त्या बाईला हा मासा मुलगा हे ओळखता आले नाहीत; तशासारखे आपले झाले आहे. आपण इथे कशाकरिता आलों हेच विसरलो आहोत. म्हाणजे आपण काही एका निश्चित कार्याकरिता जन्मलो आहोत; ते म्हणजे मनुष्य-देहात परमात्म्याची ओळख करून घेणे हे होय. परंतु आपण विषयात पडल्यामुळे परमार्थाची ओळख विसरलो, विषयातच आनंद मानू लागलो, आणि त्यातच सुख मिळावे अशी आशा करीत राहिलो. पण विषयच जर खोटे तर त्यापासून सुख तरी कसे मिळणार ! आणि जे सुख मिळते तेहि अंती खोटेच ठरते ! म्हणून विषयापासून आपण विरक्त व्हावे तेव्हाच भक्ति करता येते. जिथे विषयविरक्ति झाली तिथेच मनीषा सुरुवात होते गुरु तरी काय करतो, तर विषय वे खोटे आहेत, त्यात आपल्याला सुख मिळणार नाही, हेच दाखवितो म्हणून तो जे सांगेल तसे वागणे यातच आपले हित असते म्हणून गुरूने सांगितल्या- शिष्या जे जे साधन कराल ते ते फक्त कष्टालाच कारण होईल. कितीहि साधनाची आटाआटी केली आणि शरीराला कष्ट दिले तरी ते व्यर्थ जातात, कारण गुरूव्यतिरिक्त जी खटपट ती फारशी उपयोगाची नसते. गुरूने सांगितलेले साधन हलकें मानून आपल्या मनाने केलेले साधन आपल्याला बरे वाटते, म्हणजे गुरूला गौणपणा दिल्यासारखे झाले ! वास्तविक पाहता गुरु हा सर्वज्ञ आहे आणि तोच प्रत्यक्ष परमात्मा, ही भाषना दृढ झाली पाहिजे; ती तशी झाली म्हणजे त्याच्या बचनावर विश्वास बसतो. आणि गुरु सांगेल तेच साधन खरे असे वाटू लागते. गुरु तरी नाम हेच सत्य सांगतो. आणि नामस्मरणाला आणखी दुसऱ्या काही साधनांची गरज लागत नसते हे पटवून देतो. नाम हेच साधन आणि तेच साध्य होय हे अक्षरशः खरे आहे. गुरूने सांगितलेले साधन पतिव्रतेसारखे निष्ठेने पाळले पाहिजे. ती जशी आपल्या पतीशिष्या जगात दुसरा पुरुषच नाही असे मानते, त्याप्रमाणे आपण आपले साधन सांभाळले पाहिजे, जो असा अनन्यतेने वागतो त्यानेच गुरुआज्ञा प्रमाण मानली असे होतं, आणि त्यामुळेच त्याला खरे सुख होतं. कुठेतरी आपले प्रेम असावे कुणावर तरी आपला विश्वास असावा, कुठेतरी आपलेपणा असावा. आपण कोण होऊन राहावे अशी नेहमी इच्छा घरावी. जितक्या अपेक्षेने आपण प्रपंचात सुख मिळवण्यासाठी धडपड करतो तितकी सर्व जर भगवंताकडे लावली तर आपल्याला सुख ग्वात्रीने मिळेल यात शंका नाही.

१९९. दुसऱ्या विचाराने तत्त्वज्ञान मिळित होणार नाही. त्यासाठी साधन करावयाचे पाहिजे.

सद्गुरु आपल्यावरची संकटे नाहीशी करीत नाहीत, तर संकटांची भीति नाहीशी करतात

१८ जुलै

खरोखर, भगवंताची सेवा एकपरी सोपी आहे, पण गुरुची सेवा करणे फार कठीण गोष्ट आहे. नाथांनी खरी गुरुसेवा केली, कल्याणांनी खरी गुरुसेवा केली. देहबुद्धि नाहीशी झाल्याशिवाय पूर्ण गुरुसेवा घडतच नाही, आणि गुरुसेवेमध्ये देह क्षिजल्यावाचून देहबुद्धि पूर्ण नष्ट होत नाही. देहबुद्धि आहे तोंबर, म्हणजे "मी देही आहे" ही भावना आहे तोंपर्यंत. काळजी राहणारच. काळजी ही मनातून असते. जोंबर संशय फिटत नाही, परमेश्वराचा आधार वाटत नाही, तोंबर काळजीहि मनाला सोडीत नाही. प्रहाच्या अधिकाराची मर्यादा देहापर्यंतच आहे. पैसा किती मिळेल हे त्यावरून सांगता येईल. भगवंताकडे किती कल आहे, हे सांगता येईल, पण भगवंताची प्राप्ति होईल की नाही हे सांगता येणार नाही. मनुष्यजन्म येऊनहि भगवंताची प्राप्ति नाही झाली तर जिवाचे फार जुकसान आहे.

भगवंताच्या प्राप्तीची मनापासून तळमळ लागायला पाहिजे. एकदा का अशी तळमळ लागली की मनुष्य वेडा बनतो आणि कोणी संत भेटला की निवांत होतो. संत आपल्यावर येणारी संकटे नाहीशी करीत नाहीत तर त्या संकटांची भीति नाहीशी करतात. संकटापेक्षा संकटाची भीतीच आपल्याला फार घाबरवून सोडते. 'जे मला कळलं ते लोकांना कळून लोक सुखी होऊं या' हा संतांचा एकच हेतु असतो. संत विषयावर मालकी गाजवितात. संत स्वतःला जिकून जगात बाबरत असतात. जगाला जिकणे एकवेळ सोपे, पण स्वतःला जिकणे कठीण आहे. संत साक्षित्वाने जगात राहतात, आणि साक्षित्वाने राहणाऱ्याला दुःखाची बाधा होत नाही. संतांच्या संगतीत राहून, त्यांच्या आज्ञेत राहून, आपण आपल्या मनातले सर्व संशय नाहीसे करावेत. वास्तविक संतांच्या आज्ञेचे एकनिष्ठपणाने जो पालन करतो त्याचे संशय आपोआप दूर होतात. जोंबर संशय आहे तोंबर असमाधान आहे. समाधान हे आपले आपल्यालाच श्यायचे असते म्हणून ज्याला स्वतःच राहायचे आहे त्याने फार धडपड करू नये; जशी स्थिती येईल त्या स्थितीत समाधानात राहावे. कचेरीचे विचार आपल्याबरोबर घरी आणू नयेत; ते तिथेच ठेवावेत. घरातले वातावरण शुद्ध आणि निःसंशयाचे असावे. भोळेपण एकप्रकारे चांगले; ती एक भाग्याची गोष्ट आहे. जो योगब्रह्म असतो त्याच्या जंगी भोळेपण असते, जसे कल्याणस्वामीच्या जंगी होते. सालेल्या गोष्टी विसरून जग्यातच स्वरा आनंद आहे; पण ते विसरणे कृत्रिमपणे न आणता, भगवंताच्या स्मरणात राहून आले पाहिजे. म्हातारपणी मन आणि शरीर फार माजूक बनते. त्या वेळी शरीरसुद्धा बरे राहायला आनंद हे फार मोठे औषध आहे. हंसाचे, गव्हाचे, लहान मुलात मिसळाने, घडा-बिनोद करावा; काहीहि करावे पण आनंदात राहावे. ज्याचा आनंद कायम टिकला, त्याच्याच जन्माचे सार्थक झाले.

२००. समाधान ही परमेश्वराची जरी देणगी आहे, ती मिळविण्याचा उपाय म्हणजे भगवंताचे स्मरण होय.

सद्गुरूने सांगितलेल्या साधनांत राहिल्यानेच गुरुभेटीचे सार्थक होते

१९ जुलै

मी जेव्हा भजन करीत असें त्या वेळेस मी आणि देव पांच्याशिष्याय मला कुणीच दिसत नसे. तसेंच तुम्हाला व्हावे अशी माझी इच्छा आहे, आणि तसें तुम्हाला होऊं शकेल म्हणूनच हे मी सांगतो आहे. बाह्यांगाने बुवा होणे मला मुळीच आवडत नाही, परंतु मनाने बुवासारखे व्हावे हे आवडतें.

रोज थोडेंसे वाचून सांगत जावे. लोकांना बरे वाटेल किंवा नाही याकरिता आपण सांगू नये, तर देवाला शरण जाऊन त्याचें येईल तसें गुणवर्णन आपण करीत राहावे. रोज थोडीला नमस्कार करून सांगायला सुरुवात करावी. आपण सांगतांना दुसऱ्याचे दोष सांगू नयेत आणि परनिंदा करू नये. याकरिताच मी तुम्हाला सांगतो की, रोज निजण्याच्या वेळेस आपण दिवसभरांत देवप्राप्तीसाठीं काय केलें आणि दुसऱ्याच्या निंदेत किती काळ घालविला याचा धडा वाचावा. म्हणजे चित्तशुद्धि होत जाईल. रोज असें तुम्ही करीत जा म्हणजे तीन महिन्यांत तुमचें चित्त शुद्ध होईल. चित्त शुद्ध होण्यासाठीं दुसरा उपय म्हणजे सत्संग. सत्संग करावा म्हणजे दुश्चित्त होत नाही. सत्संग करण्यासाठीं संत कुठें पाहावेत ? आपण पाहू गेलों तर आपल्याला संत ओळखता येतील का ? संत आपल्यासारखेच देहधारी असतात का ! हल्लींच्या काळांत संत पाहू गेल्यास सांपडणें कठीण आहे, अशा वेळीं दासबोध हाच सत्संग होईल. समर्थाना सांगून ठेवले आहे की, जो विश्वासानें हा ग्रंथ वाचील, त्याला माझा संग घेेल. आपण संत देहांत पाहू नये, तर ते जें साधन सांगतात तेंच ते होत असें समज्वावे. संत भेटल्यावर कांहीं करण्याचें उरलें आहे असें आपल्याला वाटताच कामा नये; ज्यांना ते वाटतें त्यांना गुरु भेटूनहि भेट न झाल्यासारखेंच आहे. आज एक यात्रा केली, उगा दुसरी करायची राहिली, अशी इच्छा कां असली ! गुरु एकदां भेटला की, त्याच्याखेरीज आतां कांहीं कर्तव्यच उरलें नाही असें ज्याला वाटतें, त्यानेच गुरु भेटून सार्थक केलें असें होतें. गुरुआज्ञेपरतें दुसरें त्याला साधनच नसतें तोच परमार्थ, आणि तीच त्याची तीर्थयात्रा होते. आणखी कांहीं करायचें आहे असें त्याच्या ध्यानींमनींहि येत नाही. गुरु हा विषयापलीकडे असतो, परंतु तुम्ही त्याला विषयांत ओढूं पाहता. जसें नदीच्या ओघांत आपण सांपडलों म्हणजे बाहेर पडायला आपल्याला जोरानें हात मारावे लागतात, तसें विषयांतून बाहेर पडण्यासाठीं आपल्याला श्रम करायला नकोत का ! काय काय करायला पाहिजे हें वाचनानें कळेल, पण साधकानें तें स्वतः केव्याशिष्याय मागणार नाही.

२०१. नाम उपाधिरहित असल्याने आपणहि उपाधिरहित झाल्याशिष्याय नामाचें प्रेम आपल्याला येणार नाही.

गौ. प्र....२६

नामांतच राहे समाधान । ही सदगुरूची आहे खूण

२० जुळे

(एक पत्र) - आशीर्वाद, तुमची पत्रे मिळाली. तुम्ही नाही आला हे बरे केले. वाटेत फार त्रास झाला असता. मला जे तुम्हास समाधान द्यायचे ते याच्यामध्ये नाही हे लक्षात ठेवून वागावे. रामापायी ठेवावे मन । त्यासी कर्तव्य नाही उरले जाण ॥ देहभोग आजवरी नाही सुटला कोणाला । त्याचा त्रास मात्र नाही रामभक्ताला ॥ तुम्हाला आता करण्याचेच नाही काही । भाव ठेवा रामापायी ॥ नामांतच राहे समाधान । ही सदगुरूची आहे खूण ॥ रामास जावे अनन्य शरण । कृपा करील तो दयाधन ॥ देह सोडावा प्रारब्धावर । ज्या ज्या वेळी जे जे होईल तो मानावा आनंद ॥ दृष्ट्यात नाही मानू सत्य । रामरूपी ठेवावे चित्त ॥ विषयासी नाही देऊ धारा । दया येईल रघुवीरा ॥ नाही देवाजबळ मग दुजे जाण । तुमचे नामी लागो मन ॥ ऐसे प्रार्थिता जो झाला । राम कृपा करील त्याला ॥ तात्याने दुसरे नाही केले काही । सेवेला देह अर्पण केला पायी ॥ याहून दुसरे करण्याचे काय आता । भगवंत जोडेल तत्त्वता ॥ नाही भंगू द्यावे समाधान । रामापायी ठेवावे मन ॥ लोभ्याच्या मनात जसे चित्त । तसे साधकाचे नामांत चित्त ॥ एवढे ज्याने केले काम । त्याला नाही रामाचा वियोग ॥ पाण्याचाचून जसा मासा तळमळतो । तसे नामाशिवाय व्हावे मन ॥ एक मानावी आज्ञा प्रमाण । नाही याहून दुसरे साधन जाण ॥ साधनाच्या आटाआटी । नाही देह करू कष्टी ॥ रामापायी ठेवा मन । नाम ग्यावे रात्रंदिन ॥ रामाचाचून नाही कोणी सखा । त्याला नाही कोठे धोका ॥ नामाचे चिंतन, भगवंताचे ध्यान, गुरुआज्ञा प्रमाण । तीच गुरुपुत्राची आहे खूण ॥ नाही याचाचून दुसरे स्थान । जिणे राहे समाधान ॥ रामापायी व्हावे लीन । याहून नाही दुसरे लिहिणे जाण ॥ आता याहून दुजे नाही करणे काही । असा भाव ज्याने ठेविला हृदयी । त्याला राम नाही राहिला दूर ॥ नामाविष न मानावे हित । त्यानेच जोडेल भगवंत ॥ नामाविष मला नाही पाहू कोठे । नामांतच मी भेटे असे जाणवे ॥ नाही करू देहाचा कंटाळा । राम ठेविल त्यांत रहावे सदा । जे जे होतील देहाचे हाल । ते ते परमात्म्यापामून आले असे जाणावे ॥ नाही करू काळजीला । मी नाही सोडले तुम्हाला ॥

गुरु आपल्याला अंतिम सुख दाखवितात

२२ जुलै

एक पांचसहा वर्षांचा मुलगा एका विहिरीजवळ उभा होता. त्याची एक वस्तु आत पडली होती. ती काढण्याकरिता 'मी आत उडी मारतो' असे तो म्हणू लागला. त्यावर एक मनुष्य तिथे होता तो म्हणाला, 'तुम्ही कसं नकोस, आत पडून बुडून जाशील.' तरी पण तो ऐकेना. एवढ्यांत त्याचा बाप तिथे आला. त्यानेही मुलाला पुष्कळ सांगून पाहिले, पण तो ऐकेना. मग त्या मुलाला बापाने धाक दाखवून आणि मार देऊन घरात नेले. आता मुलाला मारले म्हणून तुम्ही बापाला दोष द्या का? एकुलता एक मुलगा, नवस करून झालेला, 'त्याला जाऊ दिले असते, तर काय झाले असते?' असे म्हणाल का! नाही ना! तर मग गुरु तरा काय करीत असतात! आपण विषय मागत असतो आणि ते दिले तर आपण त्यात बुडून मरू हे त्याला माहीत असते, म्हणूनच तो आपल्याला त्यातून वाचविण्यासाठी चार गोष्टी सांगून पाहतो. आपण तेहि न ऐकले तर तो आपत्ति वगैरे आणून धाक दाखवितो, आपण त्याबद्दल रडत असलो तरी तो आपल्याला त्यातून वर ओढीतच असतो. आपण तर चांगले शिकले संवरलेले असतो, त्या मुलाप्रमाणे अज्ञान नसून चांगले वयस्क असतो; तरीसुद्धा आपल्याला विषयात उडी घ्यावीशी वाटते. गुरूने सांगितले लग्न करू नकोस, तर आपण लग्न कधी होईल म्हणून व्याख्या पाठीस लागत असतो; आणि शेवटी तर गुरूला समजतच नाही असे म्हणण्यापर्यंत आपली मजल जाते! आपण सध्या दिसते तेच सुख खरे असे मानीत असतो. पण अंतिम सुख काय हे गुरूला कळत असते. म्हणून तो सध्या दिसणाऱ्या सुखापासून आपल्याला परावृत्त करीत असतो. तेव्हा आपण गुरूवचनावर विश्वास ठेवू. त्याच्या आज्ञेप्रमाणे वागणे हेच श्रेयस्कर आहे; आणि तो जे साधन सांगेल तेच करीत राहावे म्हणजे आपल्याला अंतिम सुखाचा लाभ होईल. संत आज्ञा करतो म्हणजे काय करतो! तर आपले मन जिये गुंतले असेल तिथून त्याला काढण्याचा तो प्रयत्न करतो. जसे आपले मन पैसांत अडकले असेल तर तो आपल्याला मातीशी खेळायला सांगेल. माती आणि पैसा सारखा वट्टेपर्यंत तो आपल्याला तेच सांगेल. भगवंत भक्ताची संकटे नाहीशी करतो म्हणजे त्याची प्रापंचिक संकटे दूर करतो असे नाही. ती काय सहज दूर करता येतात, पण भक्ताला समाधानात ठेवून संकटे सहन करण्याची शक्ति भगवंत देतो. भक्ताला तो नेहमी स्मरणात ठेवतो. असे भक्तच संतपदांना पोचतात. एखाद्या विद्वान् माणसाची विद्वत्ता ओळखायला आपण थोडे तरी विद्वान् झाले पाहिजे, त्याचप्रमाणे संत ओळखायला संताच्या ठिकाणी असणारा गुण थोडा तरी आपल्या ठिकाणी असला पाहिजे. संताचा मुख्य गुण म्हणजे ते भक्तीला चिकटलेले असतात. सत्पुरुषांचे बाहेरून वागण्याचे प्रकार त्या त्या देशकालमानाने निरनिराळे असतात, पण आतले भगवंताचे प्रेम मात्र सर्वांचे एकच असले पाहिजे. हजारां लोक भगवंताच्या नामाला लावणे हेच बरे संतांचे काम होय.

२०४. आयुर्बेदाने रोग मुळापासून जातो, पण त्याला वेळ लागतो. तसे नामाने वेळ लागेल, पण सर्व भवरोग मुळापासून जाईल.

गुरुआज्ञेवर अत्यंत श्रद्धा ही मोठी भाग्याची गोष्ट आहे

२२ जुलै

गुरुआज्ञेप्रमाणे बागणाऱ्याला कधीहि नड येत नाही. राजाच्या राणीला दुपारी जेवायला कसे मिळेल याची काळजी नसते, तसे गुरुचा आधार आपल्याला आहे असे ठाम समजणाऱ्याला कसली नड असणार ! लांब उडी घेण्यापूर्वी चार पावलें मार्गे जावें लागतें, परिसापाशीं सोनें व्हायला रुप्याचें लोखंड व्हावें लागतें. तसें गुरुचा पाठीराखेपणा असून जी आपल्याला अघोगतीशीं वाटते, ती पुढच्या महत्कार्याची पूर्वतयारीच होय. बाप मुलाला हातावर घेऊन पोहायला शिकवीत असतांना मधून मधून जसें हात काढून घेतो, पण मुलाची खात्री असते की हा आपल्याला बुद्ध देणार नाही, तसें आपल्याला सद्गुरुचा आधार आहे अशी आपण पक्की खात्री बाळगावी. आपण जाचारी पडलों तर आपणच पैसे देऊन डॉक्टरवर विश्वास, श्रद्धा ठेवतो. औषधाची कांही माहिती नसतांना ते आपण घेतो. व्यवहारात जर असे आहे, तर मग 'श्रद्धा उत्पन्न झाल्याशिवाय आपण नाम घेणार नाही' असे म्हणणें बरोबर नाही. डॉक्टरवर आपण विश्वास ठेवतो याचें कारण असें की, आपल्याला जगायची इच्छा आहे; तसें भगवंताच्या प्राप्तीची तळमळ असेल तर मनुष्य त्याचें नाम वेतल्याशिवाय राहाणार नाही. आधी श्रद्धा, मग कृति, आणि नंतर कृतीच्या फलाचा अनुभव, असा व्यवहाराचा नियम आहे. परमार्थामध्ये आपण त्याच मार्गानें जावें. आगगाडीत ड्रायव्हरवर विश्वास ठेवून आपण स्वस्थ झोंप घेतो, त्याचप्रमाणे भगवंतावर श्रद्धा ठेवून काळजी न करता आपण स्वस्थ राहावें. ड्रायव्हरपेक्षा भगवंत नक्कीच श्रेष्ठ आहे. परमार्थात अंधश्रद्धेची मुळीच गरज नाही, पण तिचे अदेशिवाय मात्र मुळीच चालायचें नाही. सांगणारा कसाहि असला तरी ऐकणाऱ्याची जर खरी श्रद्धा असेल तर त्या श्रद्धेनेच त्याच्या अंगी पात्रता येईल. संतांच्या सांगण्यावर पूर्ण श्रद्धा ठेवावी. खरे म्हणजे अशी अंधश्रद्धा ज्याला लाभली तो लवकर सुखी झाला, अशी श्रद्धा असणें ही फार भाग्याची गोष्ट आहे. आज आपल्यापाशीं ती नाही तर निदान आपण स्वतःशीं प्रामाणिक बनूं या. आधी पुष्कळ चिकित्सा करून आपलें ध्येय ठरवावें पण एकदां तें ठरलें की मग निश्चयानें आणि श्रद्धेने त्याच्या साधनांत राहावें. व्यवहारात तुम्ही एकमेकांवर जेवढी निष्ठा ठेवता तेवढी जरी भगवंतावर ठेवलीत तरी भगवंत तुम्हाला खात्रीने समाधान देईल.

तपश्चर्येचें सर्वांत शोबटचें फळ कांही असेल तर परमेश्वराच्या ठिकाणी अनन्यभावे शरण जाण्याची बुद्धि होय. ती बुद्धि आपल्याला झाली पाहिजे. एकदां शरण गेल्यावर आपण उरूच शकत नाही; त्यालाच शरणागति म्हणतात, आणि हीच परमार्थातली अत्यंत श्रेष्ठ गति आहे.

२०५. "मी बल आहे" या अनुभवांतसुद्धा मी पण आहे. नाम त्याच्याहि पलीकडे आहे.

गुरुपद हें देवाच्या अधिष्ठानाशिवाय येतच नाही

२४ जुलै

प्रत्येकजण पोटाला खापला मिळवें म्हणून खटपट करीत असतो. परंतु आपल्या इच्छेप्रमाणें आपल्याला मिळतें का ? नाही. म्हणून सांगायचें कारण असें की, जर आपण विषयीकरितां इतके झटों, तर देवाच्या प्राप्तीकरितां श्रम करायला नकोत का ? संत सांगतात तो मार्ग चोखाळून पाहावा. एकदां ठाम विचार करून आपण ज्याला गुरु कल्पिला तो सांगेल तेंच साधन मानावें. गुरु देहांतच असावा हें मानणें चूक आहे. गुरु हे देहांत कधींच नसतात. गुरु कसाहि असला तरी तो प्रत्यक्ष देवच आहे अशी भाषना ठेवून वागलें पाहिजे. अशी भाषना ठेवून वागलें म्हणजे गुरु कसाहि असला तरी तिथें प्रत्यक्ष देवाला येणें भाग पडतें. म्हणूनच गुरुपद हें देवाच्या अधिष्ठानाशिवाय येतच नाही. गुरु सांगेल तसें आपण नेहमीं साधन करीत राहावें, तसें साधन करीत राहिलें म्हणजे आपल्याला तिथेंच देवाची प्राप्ती होते. गुरु नामाशिवाय दुसरें काय सांगणार ! त्यांतच आपण सदा राहावें. जो खरा साधनांत राहतो त्याला ह्या सर्ष गोष्टी आपोआपच साधत असतात. म्हणून आपण गुरूला अनन्य शरण जाऊन, तोच सर्ष करतो आहे हें मानून, जें होईल त्यांत आनंद मानीत जावा. भगवंताबद्दल जिज्ञासा उत्पन्न होणें ही खरी भाग्याची गोष्ट आहे. असा जिज्ञासू शिष्य भेटला तर संतालादेखील आपलें स्वतःचें सार्थक झालें असें वाटतें. श्रीरामचंद्राची जिज्ञासू अवस्था पाहून वसिष्ठाना फार आनंद वाटला, आणि तें साहजिकच आहे. संतांनीं एकच देव, एकच साधन, आणि एकच गुरु मानला; त्याचप्रमाणें आपण एका नामांत राहण्याचा प्रयत्न करावा. मुलगा हंसतखेळत असतां बाप त्याला घेतो, पण रडूं लागला कीं खालीं ठेवतो; याच्या उलट मुलगा रडत असला तर आई त्याला घेतो; हाच देवामध्ये आणि संतांमध्ये फरक आहे.

बर्फामधलें पाणी काढलें तर कांहींच उरत नाही; त्याप्रमाणें संतांमधलें भगवंताचें प्रेम जर काढून टाकलें तर त्यांच्यामध्ये मग कांहीं उरतच नाही. साधन करण्याचे कष्ट न होतां वस्तु साध्य करून घेण्याचा मार्ग म्हणजे सत्संगति हा होय. आपल्या मनावर संगतीचा फार परिणाम होतो. गुस्सना हेतु काम करीत नसून संगत काम करीत असते. संगत दोन प्रकारची आहे. घातक आणि उत्तम. विषयी माणसाची संगत ही घातक होय, आणि सत्संगत ही उत्तम होय. सत्संगतीमध्ये असतांना आपल्या ठिकाणीं दोष आहे असें ज्याला कळेल तो लवकर सुधारेल. आपण ज्या सत्पुरुषाकडे जातो त्यानें सांगितलेलें मनापासून आचरणामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला तरच त्याच्याशी खरी संगत केली असें म्हणावें. संताची प्रचीति पाहणें म्हणजे आपलें प्रपंचांतलें काम मनासारखें होणें हें नव्हे. ज्या घटकेला आपलें चित्त शुद्ध होतें त्या घटकेला संताची खरी प्रचीति आली असे समजावें.

२०६. संतांना ओळखण्यासाठीं अनुसंधानाशिवाय दुसरें साधन नाही.

“वाटेल तें झालें तरी भगवंताचें नाम सोडूं नका” हेंच मी रात्रंदिवस सांगतों

२५ जुलै

संकल्प ही फार मोठी शक्ति आहे. इच्छा जर ग्वरोवर अतिप्रबल झाली तर ती वस्तू आपल्याकडे घेवून घेतल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु प्रापंचिक वस्तु आपण कितीहि मिळविल्या तरी त्या स्वभावतःच अपूर्ण असल्यामुळे त्यांच्या प्राप्तीपासून पूर्ण समाधान होत नाही. याच्या उलट, भगवंताच्या प्राप्तीसाठी प्रबल इच्छा धारण केली तर भगवंत भेटतो, आणि तो स्वतः पूर्ण असल्यामुळे आपल्या वासनांची पूर्ण तृप्ति होऊन त्या क्षीण बनतात, आणि नंतर आपोआप नाहीशा होतात, म्हणून नेहमी “भगवंत मला हवा” अशी इच्छा करित जावे. त्याचें नाम घेणें म्हणजे “तूं मला हवा आहेस,” असें म्हणजेच होय खऱ्या प्रेमानें जर आपण आपला भार रामावर टाकला तर तो नेहमी आपल्या कल्पनेच्या बाहेर गोष्टी घडवून आणतो असा माझा अनुभव आहे. आपला देह आणि प्रपंच भगवंताच्या सत्तेनें चालतो ही जाणीव सतत ठेवून जगांत वागावें म्हणजे आपल्याला कधी कमी पडणार नाही. सरकार जेव्हा राज्य करते तेव्हा सरकाराचा सरकार जो भगवंत त्याला विसरतें, म्हणून सरकारचें चित्त अस्वस्थ असतें. सरकारनें बैराग्याच्या विरक्त वृत्तीनें वागलें पाहिजे. दारूच्या धुंदीत असलेला भिकारी स्वतःलाच राजा समजतो, पण प्रत्यक्ष गटारांत लोळत असतो. असें आपलें होतें कामा नये. पाप ही एक प्रकारची आगच आहे, आणि त्यांतहि राजे लोकांचें पाप म्हणजे मोठीच आग असते। कारण ज्याच्या हातीं सत्ता अधिक त्याचें पापदेखील मोठ्या प्रमाणावरच घडतें. या पापांचा तुम्हाला खराखरा कंटाळा आला असेल तर, वाटेल तो प्रसंग आला तरी तें पाप पुनः आम्ही करणार नाही असें मला बचन द्या. मी तुमचें मागलें सर्व पाप घेतो. रात्रंदिवस माझ्या माणसांना मी हेंच सांगत असतो कीं, वाटेल तें झालें तरी भगवंताचें नाम सोडूं नका. नामानें चित्त आराम पावतें यांत कांहीं शंकाच नाही. काय पाहतां श्रेष्ठ जन । काळ आला हो कठीण ॥ नका भुलूं भलत्या ममी । नाम जपा अंतर्दामी । भूल पडली कळिमाजी । असत्याला जन राजी ॥ करा असत्याचा कंटाळा । नाम जपा वेळोवेळी ॥ जेथें तेथें बुद्धिभेद । मिथ्या म्हणती शास्त्र वेद ॥ नाम सांगतां जनांसी । विष देऊं येवी त्यासी ॥ दास म्हणे काळगती । पाहा युगाची प्रचीति ॥

भगवंत ग्वरोवरच मनापासून ज्याला हवा आहे त्याचें काम झालेंच पाहिजे. आपल्याला जगांतला मान, लोकिक, पैसा, विषय इत्यादि कांहीं नको असें वाटतें कां ! तसें नसेल तर ‘भगवंत मला हवा आहे’ असें घुसतें तोंडानें म्हणणें बरोबर नाही. ज्याला भगवंताचें प्रेम जोडावचें असेल त्यानें जगाचा नाद सोडायला पाहिजे. जगाच्या मार्गे लागाल तर आपणें साधन ठार बुडवून बसाल. ग्वरोवर तुम्ही सतत भगवंताचें नाम घ्यावें आणि मनापासून भगवंताला आळवावें. तुम्ही कितीहि पतित असला तरी पावन होऊन जाऊ हा माझा तुम्हाला आशीर्वाद आहे.

२०७. नामाच्या आनंदाचा सटका आला कीं मनुष्य स्वतःला विसरेल आणि जगालासुद्धा विसरेल.

“ नाम घेणाऱ्याचें राम कल्याण करतो ” हें माझे सांगणें शेवटपर्यंत विसरूं नका

२१ इले

कोणतीहि इमारत बांधीत असतांना अगोदर तिचा पाया जसा घालावा लागतो, त्याप्रमाणें परमार्थ साधण्यासाठीं अगोदर साधनांचा पाया घालावा लागतो. शास्त्रानें चार प्रकारचें साधन सांगितलें आहे. प्रथम नित्यनित्यवस्तुविवेक करावा. अनित्य जो विषय त्याच्या बाबतींत आपण उदास व्हावें आणि नित्य जो भगवंत त्याच्याकडे लक्ष द्यावें नंतर या जगांतल्या किंवा स्वर्गातील भोगांची वासना नाहीशी करावी. हें दुसरें साधन होय. आपलें मन बाह्य विषयांकडे धांव घेतें, तिथून त्याला खेचून आणावें आणि भगवंताकडे लावावें. आपण चूक केली नसतां हि कोणी जाच केला तरी शांतपणें सहन करावें. गुरूच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवावा. हर्षविषाद न मानतां संतोषानें राहावें. हें तिसरें साधन होय. शेवटीं, भगवंताच्या भेटीची किंवा सद्गुरूंच्या भेटीची खरी तळमळ लागावी. ही सर्व साधनसामग्री असेल तरच साधकाला ब्रह्मदर्शन घडेल. ब्रह्मदर्शन होण्यासाठीं कडकडीत वैराग्य असावें लागतें. पैशाचा लोभ पूर्णपणें गेला पाहिजे. मनामधलीं कामवासना पूर्णपणें गेली पाहिजे. मोहाला बळी पडतां कामा नये. नुसता प्रपंच चांगला करणें हें काहीं मनुष्यजन्माचें ध्येय नव्हे. जनावरेंदेखील आपणचा प्रपंच करतात. मनुष्यानें भगवंताची उपासना करून त्याची प्राप्ति करून घेतली पाहिजे। तरच प्रपंचांतल्या कष्टांचें सार्थक होतें. सध्यांच्या परिस्थितीमध्ये उपासना करायला नामासारखा सोपा उपाय नाही, म्हणून हा इतका खटाटोप मी करून दाखवितों. प्रत्येकानें नाम घ्यावें ही माझी इच्छा आहे. रामरायानें माझी इच्छा पूर्ण केली. खरोखर भगवंताच्या नामामध्यें फार मोठें सामर्थ्य साठविल्लें आहे. त्याचें नांव घेऊन जो जगांत वावरेल त्याला व्यवहारामध्यें नेहमींच यश येईल असें नाही, परंतु भगवंत त्याची लाज राखील यांत शंका नाही. प्रपंचांतलें यश आणि अपयश या तात्पुरत्या गोष्टी आहेत. भगवंताच्या अनुसधानाला खरें महत्त्व आहे. रामाच्या इच्छेनेंच आपल्याला सुखदुःख भोगावें लागतें, पण हें आपल्याला सर्वांच्या शेवटीं आठवतें म्हणून सुखदुःख बाधतें; म्हणून आपण सुरुवातीपासूनच रामाची इच्छा लाजांत ठेवून वागूं, यासाठीं त्याच्या नामाची गरज आहे. प्रपंचाची तन्हा अशी असते कीं, आज सुख झालें म्हणून जरा बरें वाटलें कीं लगेच उद्यां दुःखाचें ताट पुढें बाढून ठेवलेलें असतें, म्हणून एका डोळ्यांत सुखाचे अश्रु तर दुसऱ्या डोळ्यांत दुःखाचे अश्रु ठेवून माणसानें प्रपंचांत वागावें. प्रत्येक गोष्ट भगवंताच्या इच्छेनेंच जर घडते तर एकीचें सुख आणि दुसरीचें दुःख कां मानावें ! शहाण्या माणसानें आपलें चित्त भगवंताच्या नामांत गुंतवून ठेवावें, आणि बरावाईट जसा प्रसंग येईल त्यात सामील होऊन जावें, जो नाम घेईल त्याच्या मागे राम उभा आहे. नाम घेणाऱ्याचें राम कल्याण करतो, एवढें माझे सांगणें शेवटपर्यंत विसरूं नका.

२०८. “ भगवंताच्या नामाशिवाय मला काहीं कळत नाही ” असें ज्याला कळलें त्याला सर्व कळलें.

भगवंताच्या नामामध्ये जीवाचे कल्याण आहे असा माझा अनुभव आहे

२७ जुलै

आपल्या जीवनामधली प्रत्येक क्रिया ही रामाच्याकरिता व्हावी, आपले जगणेदेखील त्याच्या सेवेसाठी असावे. किंबहुना लहान मुलाला जशी आई, मोठ्या मुलाला जसा बाप, बाईला जसा प्रेमळ नवरा, मुनीमाता जसा सज्जन मालक, नोकराला जसा त्याचा स्वामी, एखाद्याला जसा विश्वासू मित्र, तसा रामराया प्रत्येकाला वाटला पाहिजे. म्हणून प्रत्येकाने गोंदवल्यास यावे. भगवंताच्या अस्तित्वाची खरी जाणीव होऊन त्याच्या अनुसंधानामध्ये जीवनाचा प्रत्येक क्षण कसा घालवावा हे सगुणोपासनेशिवाय सामान्य स्त्री-पुरुषाला समजणे अशक्य आहे जगांत घडून येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये रामरायाची इच्छा काम करीत असल्याचे आपण जाणले पाहिजे; इतकेच नव्हे, तर व्यवहारदृष्ट्या आपण योग्य प्रयत्न केल्या-नंतर जे चांगले-वाईट फळ मिळेल ते रामाच्या इच्छेनेच मिळत असते अशी श्रद्धा ठेवावी. अशी श्रद्धा ज्याच्यापाशी असते त्याला सुखदुःखाची बाधा होत नाही. सर्व काही राम करतो, खरे कर्तेपण रामाचे, हे नीट लक्षांत आणून भगवंताकडे कर्तृत्व द्यावे आणि आपण मीपणाने नाहीसे व्हावे. खरोखर आपल्या रामाला काय कमी आहे ? आपण मागावे फक्त एका रामाजवळ ! तो देईल अथवा न देईल. जे देईल त्यांत समाधान मानावे. दुसऱ्या कोणाच्याहि जवळ आपण कधी मागू नये; त्यामध्ये आपल्या उपासनेला कमीपणा आहे. मात्र देणाऱ्याने स्वखुशीने दिले तर ते टाकू नये. जे मी सहसा कोणाला सांगत नाही ते तुम्हाला सांगतो.

माझ्या आयुष्यांत मी नामाशिवाय दुसरे साधन केले नाही. माझ्या गुरूंनी मला नामच दिले, तेच नाम मी सर्वांना देत आहे. तुम्ही ते नाम घ्या. तुम्हाला राम खात्रीने भेटेल. तोंडाने नेहमी "राम राम" म्हणत जा. भगवंताच्या नामामध्ये जीवाचे कल्याण आहे असा माझा अनुभव आहे. म्हणून ते जगतांत जास्त स्त्री-पुरुषांनी घ्यावे. कोणत्याहि कार्याच्या पाठीमागे भगवंताच्या उपासनेचे बळ ठेवा. माझे रक्षण आणि त्यांची सेवा इतर कशासाठी नसावी, फक्त भगवंतासाठी असावी. आपण जे काही करीत आहोत ते सर्व भगवंतासाठी करीत आहो ही जाणीव राहण्यासाठी त्यांचे नाम सतत घेत असावे. ज्या वेळी समाजांतली पुष्कळ माणसे अमर्याद विषयासक्त बनतात त्या वेळी कलियुग सुरू झाले असे समजावे. सज्जनांची बुद्धे भ्रष्ट होऊन ते देखील विषयाधीन बनतात. विषयांची प्राप्ति करून घेण्यासाठी वाटेल ते कृत्य करण्याची त्यांची तयारी असते. अशा वेळी भगवंताच्या नामाचे माहात्म्य जो सांगतो त्याच्यावर कठीण प्रसंग यायचेच. पण परमात्मा सांभाळतो अशा निष्ठेने जो राहील तो प्रत्येक संकटातून सहीसलामत पार पडेल यांत शंका नाही. म्हणून प्रत्येकाने नामाला चिकटून असावे. जगाचा नाद सोडा आणि भगवंताचे प्रेम जोडा. आता रामावाचून न आणावा विचार ! कृपा करील रविवार ॥

२०९. आपण नाम सोडणार नाही हे नक्की ठरवले की, आपली वृत्ति निःशंक होतेच होते.
गो. प्र. २७

“ नामामध्ये जे स्वतःला विसरले त्यांनाच खरा मी कळलो ”

२८ जुलै

गूढ शोधून काढण्याकडे मनुष्याची नेहमी प्रवृत्ति असते. कोंकणामध्ये पाण्याचे झरे आढळतात. ते कोठून येतात हे कळत नाही, म्हणजे, केवळ दृश्यामध्ये असणाऱ्या गोष्टीचेंदेखील मूळ आपल्याला उकळत नाही. मग जे अदृश्यच आहे त्याचें मूळ आपल्याला कसे कळणार ! मी बोलतो कसा, माझे मन कुठून येतं, हे देहबुद्धीत राहणाऱ्यांना कळणें कठीण आहे. तुम्हांला न रुचणाऱ्या गोष्टी मला सांगाय्या लागतात, म्हणून त्या मी अगदी सोप्या शब्दांत सांगतो. पण जे खरें आहे तें अशा रीतीने सांगणारा तुम्हांला कचितच भेटेल. स्वतःच्या प्रपंचाचें कल्याण करून घेण्यासाठी तुम्ही माझ्याकडे येता, पण कोळसा जितका जास्त उगाळावा तितका तो काळाच होत जातो, त्याप्रमाणें प्रपंचामध्ये कसेंहि केले तरी दुःखच पदरांत पडतें. माझ्या मनांत जें आहे तें स्पष्ट बोलल्यावाचून मी कधी राहिलों नाही. बाप आपल्या मुलांवर जितकें प्रेम करतो तितकें प्रेम मी अनेक लोकांवर केले. फार थोड्या लोकांनी मला ओळखलें. आमामध्ये जे स्वतःला विसरले त्यांनाच खरा मी कळलो. मी तुमच्याकडे येतो. पण मला येण्यासाठी तुम्ही वाट मोकळी ठेवात नाही. मी येण्यासाठी तुम्ही वाट मोकळी करा; म्हणजे, तुम्ही सतत नामस्मरणांत राहा. मी कधीच कोणाबद्दल निराश होत नाही. जो मनुष्य म्हणून जन्माला आला त्याचा उद्धार होणारच. मला रामावाचून दुसरें जिवलग कोणी नाही. देहाच्या भोगांना मी कधी कंटाळलों नाही. तुम्ही भगवंताचें नाम ध्यावें यापलीकडे, सत्य सांगतो, मला दुसरी कसलीहि अपेक्षा नाही. जीवनामध्ये तुम्ही घाबरूं नका, धीर सोडूं नका, आणि ध्यायचें झालें तर नामच ध्या. जर तुम्हांला कोणी विचारलें, “का हो, तुम्ही कांहींच साधन करीत नाही ?” तर त्यांना म्हणावें, “ मला माहीत नाही, तुम्ही माझ्या गुरूंना विचारा. ” माझा नियम असा आहे की, परमार्थाची एकाहे गोष्ट अशी असता कामा नये की जी व्यवहाराच्या आड येईल. माझ्या गांभी पैसा पिकत नाही, पण भक्ति मात्र स्वाम पिकते. उद्धवानें श्रीकृष्णाचा निरोप जसा गोपींना सांगितला तसा मी संतांचा निरोप तुम्हांला सांगतो. तो निरोप मात्र मी बरोबर सांगतो. ज्याच्याजबळ भगवंताचें नाम आहे. त्याच्या मागे-पुढे मी उभा आहे. मी तुमच्याजबळ आहेच. तो कसा आहे याचा विचार तुम्ही करूं नका. तुम्ही नुसतें नाम ध्या, बाकीचें सर्व मी करतों. शुद्धीमध्ये नाम घेण्याची जबाबदारी तुमची आहे, मग झोपित आणि बेशुद्धीत नाम घेण्याची जबाबदारी माझी आहे; ती मी सांभाळीन.

२१०. दृश्यामध्ये असणारी भगवंताची खूण म्हणजेच नाम होय, “ हेच माझे सर्वस्व आहे ” असें नामांत प्रेम असावें.

“ माझ्याकडे येणाऱ्या माणसांना माहेरीं आल्यासारखे वाटले पाहिजे ”

२९ जुलै

पुष्कळ मंडळी यावीत, आलेल्याला खायला घालावे, आणि भगवंताचे नाम घ्यावे, या तीन गोष्टी मला फार आवडतात. त्या जो करील त्याच्या हयातीत त्याला कधीहि कमी पडणार नाही. माझ्या माणसाने प्रपंचात हेळसांड केलेली मला आवडायची नाही. उलट, इतरांच्यापेक्षा त्याने जास्त दक्षता दाखवली पाहिजे. कमी आहे त्याची काळजी न करता, जास्त असेल तर त्याविषयी ममत्व न ठेवता, जो येईल तसा खर्च करतो, तो मज्जुय ते सर्व मला देतो. मला विकत आदळ घ्यायची संवय आहे. मला स्वतःचा प्रपंच करता आला नाही. पण दुसऱ्याचा मात्र चांगला करता येतो. माझ्याजवळ एकहि पैसा नव्हता आणि खाणारीं माणसे पुष्कळ होती. पण मी कधीहि काळजी केली नाही. मी आजपर्यंत पैशासाठी कोणापुढे जीभ बिटाळली नाही. उद्यां जर कोणी एक लाख रुपये माझ्या नकळत माझ्या उशाशीं आणून ठेवले, तर मी ते विष्टेसारखे बाजूला सारीन आणि स्वतःच्या श्रमाने चार आणे मिळवून पोट भरीन. मला आवडतं की एक लंगोटी घालावी, मावतीच्या देवळांत राहावे, भिक्षा मागावी, आणि अखंड नाम घ्यावे. हे करायला कोण तयार आहे! मी आपला नामाचा हट्ट कधी सोडला नाही. मी जरी जास्त गरिबांचाच आहे तरी मला प्रपंचात कधी दैन्यपणा आवडत नाही. दुसऱ्याकरता निःस्वार्थपणाने भीक मागण्याची मला कधीच लाज वाटली नाही. व्यवहारदृष्ट्या माझ्यामध्ये एकच दोष आहे की, मला कुणाचे दुःख पाहवत नाही. माझ्यामध्ये प्रेमाशिवाय दुसरे काही सांपडायचे नाही. माझ्यातले प्रेम काढले तर मग “मी” नाहीच. मला फक्त आईच्याच प्रेमाची कल्पना आहे. माझ्याकडे येणाऱ्या माणसाला माहेरीं आल्याप्रमाणे वाटले पाहिजे, तो परत जाताना त्याच्या डोळ्यांत पाणी आले पाहिजे, दुसऱ्याला आपला आधार वाटला पाहिजे. मी असून काहीच होत नाही, ज्या गोष्टी घडायच्या त्या घडतच असतात, पण आपण असण्यात एक आधार आहे असे इतरांना वाटते. मी आलों ग्वरा एकाकरिता, पण इतरांच्याकरितासुद्धा पुष्कळ काम झाले. माझे आतां किती दिवस आहेत कोणास ठाऊक! मी पुढे असो वा नसो, जे मी सुरुवातीला सांगितले तेच मी शेवटीहि सांगतो: तुम्ही कसेहि असा पण भगवंताच्या नामाला सोडू नका. रामरायाने तुम्हां सर्वांवर कृपा करावी ही माझी त्याला प्रार्थना आहे. तुम्ही माझ्यासाठी इतक्या आपलेपणाने कष्ट करता याची जाणीव मला आहे. या कष्टांचा मोबदला रामरायाच तुम्हाला देईल. तुम्ही सर्वजण आनंदात राहा हा माझा तुम्हां सर्वांना आशीर्वाद आहे.

२११. वृत्ति शांत होणे हाच नामाचा अद्भुतत्व आहे. नामाची सतत धार धरावी म्हणजे ते वृत्तिपर्यंत पोचते.

राम कर्ता हें जाणून चितीं । जगांत संत ऐसें वर्तती ॥

३० बुले

[साधकानें भक्ति करण्यामध्ये बाह्यांगावर भर न देता किती सांमक्यून बागावें याबद्दलचें पुढील पत्र--] जेथें मीपणाचें ठाणें । तेथें दुःखाचें साम्राज्य असणें ॥ हा आहे नियम । म्हणून मी सांगतो राखावा नेम ॥ सर्वस्वीं व्हावें भगवंताचें । 'मी माझे' सोडून साचें ॥ बाह्य मीपणानें जरी सोडलें । पण अभिमानानें वृत्ति बळावली । तेथें घाताला सुखात झाली ॥ बुद्धि करावी स्थिर । नामीं असावें प्रेम अनावर ॥ राम कर्ता हें जाणून चितीं । जगांत संत ऐसें वर्तती ॥ साधनीं सावधान जाण । हेंच साधकाचें मुख्य लक्षण ॥ कळी अत्यंत मातला । गळकटा चोहोंकडून जरी झाला । चित्त ठेवता रामावर स्थिर । कार्य घडतें बरोबर ॥ आपण होऊन न करावें काहीं । राम कर्ता सर्वस्व पाहीं ॥ चितीं ठेवावा रघुनाथ मुखानें भगवंताचें नाम । 'मी कर्ता नव्हे' जाणून कर्म । त्याला बाधेना कळीचा मार्ग ॥ तेव्हा तुम्हास सांगणें माझे एक । राखावें सदा भगवंताचें अलसंधान ॥ बाह्य वेषानें कसाहि नटला । जगाला भुलविता झाला । तरी जोंबरी नाही चित्त स्थिर । कसा पावेल रघुवीर ! ॥ आजवर केल्या गोष्टी फार । मल्या बुन्या असतील जाण । त्याचा न करावा विचार । पुढें असावें खबरदार ॥ मानाची परखी मातेसमान । दुसऱ्याचें न पाहावें उणेंपण । परनिंदा टाळावी । स्वतःकडे दृष्टि बळवावी । गुणांचें करावें संवर्धन । दोषांचें करावें उच्चाटन ॥ याला एकच उपाय जाण । अखंड असावें अलसंधान ॥ प्रपंच न मानावा सुखाचा । तो असावा कर्तव्याचा ॥ वृत्ति असावी स्थिर । चिती मज्जावा रघुवीर ॥ असा करा काहीं नेम । जेणें जवळ येईल राम । जेथें नाम तेथें राम । हा ठेवावा विश्वास कृपा करील रघुनाथ खास । प्रपंचाची धरिता कांस । दुःखचि पावे खास ॥ प्रपंच हाच आधार । प्रपंचाविण निराधार । ऐसें होई ज्याची वृत्ति । समाधान न ये त्याचे हातीं ॥ तुम्ही सुद्धा भाविक जाण । एवढें ऐकावें माझे बचन ॥ दुष्ट मतीची उत्पत्ति । ही दुर्जनाची संगति । भावें धरिता रघुपती । सर्व संकटें दूर जाती । वृत्ति असावी खंबीर । ज्याचा आधार रघुवीर ॥ प्रपंची सुखाची अपेक्षा । वेदयेचें जैसें जाण पातिव्रत्य ॥ दुर्जनाचें जैसें मन । पाषाणास न फुटें द्रव जाण । तैसें प्रपंची इच्छी जो सुख । जें आजवर कोणास न मिळालें देख ॥ प्रपंचाचें दुःख जाण । तें मीपण असल्याची स्मरण जाण ॥ जगांत वर्तावें । घरांत असावें । व्यवहारांत व प्रपंचांत बागावें । परी न कोठे गुंतवें ॥ फार दिवसांचा वृक्ष झाला । घरातील घडामोडी दिसती त्याला । जैसें तो न सोडी आपले स्थान । तैसें बागावें आतां आपण ॥ ज्याचें घरी रामाचा वास । तेणें न राहावें कधीं उदास ॥ सदा राखावें समाधान । मुखीं भगवंताचें नाम । काळ फारच थोडा झाला । पण प्रेमा फार बाळग । आतां तें प्रेम ठेवा नामीं । कृपा करील बळपाणी ॥ आतां करा चित्त स्थिर । हृदयीं धरा रघुवीर ॥ सुद्धाप्रति काय लिहावें । परी सूचनार्थ बोलिलें स्वभावे । रामाचाचून न आणवा विचार । हाच माझा आशीर्वाद ॥

२१२. जेथें नाम तेथें राम । हा ठेवावा विश्वास । कृपा करील रघुनाथ खास ॥

संतांनादेखील त्यांचे प्रारब्ध भोगांचे लागतेच

३१ जुलै

[एक बुद्धिमान् पण अश्रद्ध प्रोफेसर श्रीमहाराजांकडे येऊन विचारू लागले, "महाराज, आपण न मागतां इतकी मेवामिठाई, फळफळावळ, लोक आपल्याला का देतात?" व्यावर श्रीमहाराज हंसून म्हणाले :]

अहो, हा प्रारब्धाचा गुण आहे. आपलें अन्न, वस्त्र, पैसा, मान, अपमान आणि शरीरदुःख, या सर्व गोष्टी प्रारब्धाधीन आहेत. प्रारब्धच असा खेळ करीत असतो. प्रारब्धाचे भोग हे फार बलवत्तर असतात. तिथे आपला इलाज चालत नाही. अहो, तुम्ही नोकरी चाकरी करणार, घरदार सांभाळून प्रपंचात राहणार, आणि आमच्यासारख्या गोसाव्यापुढे मिठाई येऊन पडते याचें वैशम्य बाटून घेणार : जरासें घाडस करा, मग पाहा काय घडतें तें ! माझा परमार्थ असा मिधा नाही. मला देणारा राम समर्थ आहे. ज्या गोष्टी आतांपर्यंत घडल्या त्या प्रारब्धानें घडणारच होत्या. आपल्या भाग्यानें कधी त्या आधीं कळतात इतकेंच. माणसाचे जन्ममृत्यु भगवंताच्या हातामध्ये असतात; यामध्ये कोणाला दोष देऊं नये. झालें तें होऊन गेलें, त्याची आठवण न करावी. जगांतल्या घडामोडी जशा चालतात, तशाच आपल्या सर्व गोष्टी प्रारब्धानें चालतात. आपण जें मिळवलें आहे तें आपल्या प्रयत्नानें मिळालें ही कल्पना गेल्या-शिषाय देह प्रारब्धावर टाकतां घेणार नाही. प्रारब्ध टाळणें म्हणजे लोकांचे कर्ज बुडविणेंच होय. जो संताची किंवा सद्गुरूची आज्ञा पाळतो त्याला त्याचें प्रारब्ध हें प्रारब्धरूपानें राहात नाही. संतांना-देखाळ त्यांचें प्रारब्ध भोगांचें लागतेंच, पण त्यांना देहबुद्धि नसल्यानें भोगांचें सुखदुःख जांना नाही. काहीं गोष्टी अशा असतात कीं ज्यांचें कारण आपल्याला दाखवितां येत नाही, अशा वेळी त्या प्रारब्धानें घडल्या असें आपण म्हणतो. मी एकच स धन केले, मी कोणाचें मन आजपर्यंत दुखवले नाही. एका पेशानेंहि मी कोणाचा मिधा होऊन राहिलों नाही. कोणाची माय व्याली असेल त्यानें सांगावें माझ्या सांगण्याप्रमाणें वागण्यानें आजपर्यंत व्यवहारांत आणि प्रपंचात कोणाचें दुकसान झालें असेल त्यानें येऊन सांगावें. काहीं लोक आपल्या कर्तव्यगारीनें मिळवितात, पण माझ्यावर रामाचा अनुग्रह होऊन माझ्या कल्पनेच्या बाहेर सर्व झालें. त्यामुळे कर्तव्याचा अभिमान मला कधीं झाला नाही. माझे बोटणें प्रत्येकाला कळतें : ज्याची जेवढी तयारी असेल तेवढें झाला कळतें. मी सांगतो तसें वागा आणि नामांत राहा. राम तुम्हाला सुखी करील.

२१३. नाम हें घराब्या छपरासारखें आहे. इतर साधनें खोल्याप्रमाणे आहेत. भितीवर चढून आणि उडी मारणें अशासारखीं हीं इतर साधनें आहेत. पण किल्लीनें कुळूप काढून खोलीत सरळ जावें तथें हें नामाचें साधन आहे.

आनंद कशामुळे मिळतो ?

१ ऑगस्ट

सृष्टि शून्यापासून निर्माण झाली. आपलीहि मूळ स्थिति तीच आहे, म्हणून आपण शून्याकडे जाण्याचा प्रयत्न करावा; म्हणजेच स्वानंदात स्वस्थ राहावे. पण ते आपल्या हातून होत नाही, कर्म करीतच राहावे असे वाटते. प्रपंचाची दगदग झाली म्हणजे आपण दूर जाऊन बसतो; पण मनाची तळमळ त्यामुळे नाहीशी झाली नाही तर काय उपयोग ? याकरिता मनाची स्वस्थता कशाने येईल ते पाहावे. आनंद कुजाला नको आहे ? आपल्याला आनंद हवा आहे खरा, परंतु तो मिळविण्याकरिता जे करावया पाहिजे ते आपण करीत नाही. नोकरी नको आणि खायला हवे हे कसे शक्य आहे ? खरोखर प्रपंचाच्या या अगणित उपाधीतून सुटून जो स्वास्थ्याकडे जातो तो धन्यच होय. मनाच्या विरुद्ध गोष्टी झाल्या की लगेच आपल्या आनंदात बिघाड येतो; याकरिता, आपल्या इच्छेविरुद्ध घडले तरी माझे स्वास्थ्य बिघडणार नाही, इकडे पाहावे. याला एकच उपाय आहे, आणि तो म्हणजे माझी इच्छाच मी नाहीशी करणे. कोणतीहि वस्तु मिळावी किंवा अमुक एक गोष्ट घडावी, ही बुद्धीच ठेवू नये, जोपर्यंत हाव आहे तोपर्यंत स्वास्थ्यापासून आपण दूर आहो असे समजावे. महत्वाकांक्षा खुशाल घरावी, पण त्यामुळे मनाला त्रास होऊं देऊं नये. भगवंताची इच्छा तीच माझी इच्छा असे म्हणावे, आणि अस्मिमान सोडून कर्म करीत राहावे; प्रयत्न करून जे कांही होतें ते रामाच्या इच्छेने झाले म्हणावे. कर्तेपणाचा अभिमान सोडल्यानेच स्वास्थ्य लाभते. मार्गे घडलेल्या चांगल्या-वाईट गोष्टी आठवत राहणे यामुळेहि आनंदात बिघाड येतो. तसेच उद्यांची काळजी करीत राहाणे यामुळेहि मनाच्या स्वास्थ्यात व्यत्यय येतो. होतें जातें ते सर्व भगवंताच्या इच्छेने होतें हे मनाने पक्के ठरविल्यावर भग बिनाकारण काळजी का करावी ? बघाला साठ वर्षे झाली आणि आता लोभात गुंतलों नाही तर काय विशेष झाले ? विकार न करणे हा मनाचा धर्म असल्यामुळे ज्या माणसाने मनाला योग्य पळण दिले आहे, तो प्रत्यक्ष दुखने योगीत असतानाहि आनंदात राहू शकेल. महातारपणी तर आनंद हे मोठे शक्तिवर्धक औषध आहे. ज्याला नामाचे प्रेम आले त्याला शरीराच्या कोणत्याहि अवस्थेत आनंदाचा लाभ होतो. आणि ज्याला असा आनंदाचा लाभ झाला त्याच्यावर रामाने कृपा केली असे खचित समजावे. भगवंतासाठी एकच दान खरे आहे, आणि ते म्हणजे आत्मदान होय. सतत भगवंताच्या नामात राहून देहाची विस्मृति होणे हा आत्मदानाचाच प्रकार आहे.

२१४. जिथे नाम आहे तिथे सरसंगति आणि भगवंत ही असतातच. नाम, संत आणि भगवंत ही एकमेकांना लागून आहेत.

नेहमीं आनंदांत राहण्यासाठीं आनंदमय अशा भगवंताचा आधार घ्यावा

२ ऑगस्ट

इच्छित वस्तु मिळणें यांत समाधान असतेंच असें नाही. ती इच्छाच नाहीशी करणें यांत समाधान आहे. हाच संपेल तेव्हाच समाधान येईल. याकरिता वासनाक्षय कशानें होईल तें पाहार्चें. समाधान जर मनाचा धर्म आहे तर तो उसता वाहेलून दाखविण्यांत काय अर्थ आहे ? कशांत सुख आहे, कशाची कांस घरावी इकडे लक्ष द्यावें. खरा आनंद, आणि समाधान भगवंताचें होण्यांतच आहे. 'भगवंता, तुझ्यावाचून माझे कोणी नाही' हें ज्या दिवशीं मनानें पक्कें ठरलें त्याच दिवशीं समाधान मिळेल. जितकी विषयाची आवड धरवी तितकें दुःखच पदरांत येतें. विषयसुख न मागतांहि येतें. परंतु जें परमार्थाच्या आड येणारें अहं तें मागत कशाला राहायचें ? माझ्यामागे राम आहे म्हटलें म्हणजे प्रपंचांतल्या विषयांत जरी राहिलो तरी विषयाचे कारण नाही. भगवंताचा आधार कायम ठेवला कीं मग विषयाची नाही भीति वाटत. नेहमीं अनुसंधानांतच राहिलें म्हणजे मग 'सावधच' राहिलें पाहिजे असें नाही. दिवाळी हा आनंदाचा दिवस असतो, पण दिवाळीचा दिवस हा इतर दिवसांसारखाच असतो. इतकेंच नव्हे, तर आदल्या दिवसाची परिस्थिति, संकटें आणि अडचणी त्या दिवशींहि कायम असतातच. याचा अर्थ असा कीं, परिस्थितींत बदल होत नाही दिवाळीचा दिवस हा दिवस या नात्याने निराळा नाही. पण काल आपण जें केलें तें दिवाळीच्या दिवशीं आपण करीत नाही, हाच मुख्य फरक होय. आपण दिवाळीच्या दिवसाला आनंदाचा दिवस करतो. हें जर खरें, तर तसा तो आपण नेहमींच का करू नये ? आपल्याला नेहमींच दिवाळी असावी, आपण नेहमींच आनंदांत असावें आणि त्याकरितां आनंदमय अशा भगवंताचा आधार घ्यावा. आपण दिवाळीच्या सणाचा आधार घेऊन आनंदाआनंद करतो, मग जो आनंद निर्माण करतो त्या भगवंताच्याच आश्रयाला नेहमीं का न जावें ? भगवंताचा आनंद हा फार बलवत्तर आहे तो एकदां मिळाल्यावर प्रपंचांतल्या लाभहानीचे महत्त्व वाटत नाही. भगवंताचें स्वरूपच मुळीं आनंदमय आहे. असा आनंदमय भगवंत आपल्या आंतमध्ये असून आपण दुःख भोगतो, याचा अर्थ असा की, भगवंताला प्रकट व्हायला आपणच आपल्या आंतमध्ये काहीं तरी उगीच आडकाठी करीत असतो. आपल्या आंतमध्ये "भगवंत तर आहेच, पण त्याचबरोबर 'मी' सुद्धा आहे. हा 'मी' कोण हें जाणण्याकरितां इंद्रियांची गडबड शांत करून आंतमध्ये आपण आनंदाचा शोध करावा, म्हणजे आपल्याला या 'मी' चें स्वरूपहि आनंदमय असल्याचें प्रत्ययाला येईल. अशी परमात्म्याची ओळख करून घेणें ही खरी जीवनाची सुरुवात आहे. आणि परमात्म्यांत विलीन होणें हेंच जीवनाचें सर्वस्व होय.

२१५. नामाशिवाय जगांत दुसरे सत्य नाही अशी एक मायना घरावी.

भगवंताशीं एकरूप झाल्यावर सर्व आनंदच आहे

३ ऑगस्ट

भक्त झाल्यावर माणूस ज्या आनंदात असतो त्या आनंदाचें वर्णन करून समजणार नाही. भक्त व्हावें आणि मग तो अनुभव पाहावा हें जरी खरें असलें, तरी पण एवढें सांगता घेईल कीं, आपण ज्या आनंदात हल्ली आहोंत असें वाटतें तो आनंद खरा असें कशावरून समजायचें ? भक्ताला सर्वच ठिकाणीं आपण आहोंत असें दिसतें, म्हणजे सर्व चराचर वस्तु तो भगवद्रूपच पाहात असतो. एखाद्या खोलीत सर्व बाजूंना आरसे ठेवलेले असले आणि आपण प्रत्येकांत पाहिलें तर आपल्याला काय दिसेल ? आपल्या शिष्या दुसरे कोणीच दिसणार नाही. म्हणजे, सर्व ठिकाणीं एकभाष झाला तिथें दुःखाचें कारणच नाही. तिथें सर्वच आनंद असतो त्याप्रमाणें भक्त भगवंताशीं एकरूप झाला तिथें आनंदाशिवाय दुसरे काय असणार ! आनंद हा शब्द जिथें दुःख असतें तिथेंच आजूबाजूला असतो। पण जिथें दुःखच नाही तिथें आनंद हा शब्द तरी सांगायला कोण राहणार ! या स्थितीत व्यवहारी माणसाप्रमाणें व्यवहार करणें हें फार कठीण असतें. याप्रमाणें या जगांत जे लोक वावरत असतात ते आपल्या आनंदांत राहूनहि इतर लोकांप्रमाणें वागत असतात. तुकारामांनीं अशा स्थितीत राहून लोकांना समार्ग दाखविला. समर्थानीं ती स्थिति सांभाळून सर्व जगाचा व्यवहार केला आणि इतर लोकांना आपल्या पदाला नेले. म्हणूनच गुरुआज्ञेप्रमाणे वागावें। कारण, ज्यांनीं कधीं त्या आनंदाकडे जाण्याचा मार्ग पाहिला नाही त्यांनीं, ज्या गुरूनें तो आनंद पाहिला आहे आणि जो त्या आनंदात सदैव राहिला आहे, त्याच्या सांगण्याप्रमाणें वागणें हेंच श्रेयस्कर आहे. जसें आपल्याला वाटाड्या भेटतो आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवून आपण चालतो, त्याप्रमाणें गुरुचवचनावर आपण विश्वास ठेवून वागावें म्हणजे आपलें हित होतें. एखाद्या आंधळ्या माणसानें साखर समजून जर मीठ खाल्लें तर तें खस्त लागल्यावांचून राहणार नाही. त्याप्रमाणें आपण आनंद मिलेल या कल्पनेनें विषयाची संगत धरली, पण त्यापासून दुःखच प्राप्त झालें. पुष्कळ वस्तु मिळाल्या तर त्यांमध्ये पुष्कळ सुख मिळतें असें मानचें हा भ्रम आहे. खरें किंवा पुष्कळ सुख म्हणजे कायमचें आणि सनातन सुख होय. तें सनातन वस्तु पाशींच म्हणजे भगवंतापाशींच असतें. भगवंताच्या स्मरणांत कर्तव्य केलें कीं जीवनांत आनंद होतो. असें कर्म करा कीं जें बंधनाला कारण न होता भगवंताकडे नेईल. तोंड गोड करण्यासाठीं जशी साखर खावी लागते, तसें आनंद प्राप्त व्हायला नाम घ्यावें लागतें.

भगवंताचें स्मरण ज्याचें चितीं। समाधानाची त्याला येते प्रचीति। म्हणून म्हणावें आपला राम। तांच पावेल चितीं समाधान ॥ ज्यानें रामाची केली संगति। शांति सुख लोळे पायांप्रति ॥ माझा राम हें जाणून चितीं। अखंड राखावी समाधानी वृत्ति ॥

२१६. ज्याचा जसा अधिकार तसें ज्यानें नाम घ्यावें। पण ज्यानें तर नामच घ्यावें.

देवाचें स्मरण म्हणजे वासनेचें मरण, समाधानाला कारण

४ ऑगस्ट

कितीही विद्वान् पंडित जरी झाला तरी त्याच्या स्वतःच्या अनुभव आल्या-
वाचून ज्ञान सार्थकी लागले असें होत नाही. वेदान्त हा रोजच्या
आचरणात आणला पाहिजे तर त्याचा खरा उपयोग. म्हणूनच सर्व
प्रचीतीमध्यें आत्मप्रचीती ही उत्तम होय. शब्दज्ञान नसलें तरी जो भगवंताच्या शरण गेला त्याला
मिळवायचें काहींच उरत नाही. जो शब्दज्ञानाच्या मार्गे जातो त्याचा अभिमान बळावतो. जो
शब्दज्ञानी नसतो त्याला अभिमान नसेलच असें नाही, अज्ञानी माणसालाहि अभिमान असतो; परंतु
तो धाडविणें सांपे असतें. “सद्गुरूला शरण जा” म्हटलें तर असा अज्ञानी माणूस मुक्ताच्यानें
शरण जाईल, त्याला शंका येणार नाही. काशीला जाणारे पुष्कळ रस्ते आहेत; पण कोणत्याहि
रस्त्यानें जायचें तरी आपलें घर सोडल्याशिवाय जाता येत नाही. हें चसें खरें, तसें कोणत्याहि
साधनांत वासना बाळगून किंवा ती निराळी ठेवून भागणार नाही. ती देवाची कराफला, तिला
मारायला. देवाचें स्मरण पाहिजे. भगवंताचें होणें हें माझे या जन्मांतलें मुख्य काम आहे असें
समजावें. रात्रंदिवस, मीं भगवंताचा कसा होईन याचा सारखा विचार करावा. मीं दुसऱ्या कोणाचा
नाहीं ही खात्री असली म्हणजे भगवताचें होतां येतें. आपली वासना कुठें गुंतते हें पाहावें. आपलें
मन वासनेच्या आधीन होऊन तात्पुरत्या सुखाच्या मार्गे गेल्यामुळें थप्पड खाऊन परत येतें. लोक
समजातात तितकें वासनेला जिकणें कठीण नाही जी गोष्ट आपल्या हातांत नाही तिच्याविषयी वासना
करणे वेडेपणाचें आहे हें ध्यानांत ठेवावें. म्हणूनच विचार आणि नाम यांनीं वासनेला खात्रीनें
जिकतां येईल. मग आपलें कर्तव्य आपोआप मरून जाईल. हिमालयावर ज्या वेळीं आकाशातून बर्फ
पडतें त्या वेळीं तें अगदीं भुसभुशीत असतें. पण तें पडल्यावर काहीं काळानें दगडापेक्षाहि घट्ट
बनतें; त्याचप्रमाणें वासनाहि सूक्ष्म आणि लवचिक आहे, पण आपण तिला देहबुद्दीनें अगदीं घट्ट
बनवून टाकतो. मग ती काढणें फार कठीण जातें. भगवंताची वासना ही वासना होऊंच शकत नाही.
ज्याप्रमाणें कणिक अनेक वेळां चाळून गव्हाचें सत्त्व काढतात, त्याप्रमाणें विषयाची वासना सर्व
नाहींशी लाव्यावर जी उरते ती भगवंताची वासना होय.

पोथी ऐकून प्रपंचाविषयी ज्याला वैराग्य आलें त्यालाच पोथी खरी कळली असें म्हणावें.
पोथीत सांगितलेलें ऐकून जो तें आचरणात आणतो तोच खरा श्रोता होय. ज्याप्रमाणें एखादा गवई
पुष्कळ ताना मारतो, पण शेवटीं समेवर येतो, त्याचप्रमाणें भगवंताजबळ लक्ष ठेवून मग आपण
काहींहि वेळे तरी त्याला हरकत नाही. समेला बिसरून मात्र उपयोग नाही. इथें तबला बाजविणारा
भगवंतच आहे. म्हणून त्याचा ठेका बरोबरच चालतो. ठेक्याप्रमाणें (भगवंताच्या ठेक्याला अनुसरून,
म्हणजे त्याच्या स्मरणात,) जो गवई गाईल तो बरोबर मार्गावर राहील आणि शेवटीं समेवर येईल.

२१७. मी कुणाचें अंतःकरण दृग्द्विणार नाही असा नियम करावा. प्रथम चार महिने
करावा, मग वर्षभर पाळावा, आणि नंतर जन्मभर ठेवावा !

नितिधर्मानें वागून शुद्ध मनानें परमेश्वराचें नामस्मरण करणाऱ्यास समाधान लाभतेंच

५ ऑगस्ट

एक गृहस्थ नेमानें पंढरीची बारी करीत असे. पुढें तो म्हणतारा झाला. त्याला बारी करणें अशक्य झालें. तो मुलाला म्हणाला की, “आतां तूं बारीला जात जा.” पुढें मुलगा दोनतीन वर्षे नेमानें बारी करीत होता. परंतु पुढें उद्योगधंदा वाढल्यानें त्याला बारीला जाणें अवघड होऊं लागलें. तेव्हां त्याला बाप म्हणाला, “काहीं हरकत नाही. तूं रोज रात्री झोपताना, सगळीं झोपलीं की, जें जें दिवसाकांठी घडलें असेल तें तें सर्व पांडुरंगाजवळ सांगत जा.” त्याप्रमाणें तो मुलगा रोज झोपताना पांडुरंगाला सर्व हकीकत सांगून झोपत असे. अशीं काहीं वर्षे गेलीं. पुढें एकदां त्या गांवात फार मोठा दुष्काळ पडला आणि तो मुलगा कर्जबाजारी झाला. पुढें सरकारीत त्याच्याविरुद्ध निकाल होऊन साबकारानें त्याच्या घरावर जप्ती आणली. जप्ती काढणारा माणूस संध्याकाळीं आला आणि म्हणाला, “ठ्या सकाळीं आम्ही जप्ती बजावणार आहोंत.” त्यावर तो मुलगा म्हणाला, “तुम्हीला व्यवहारानें जें काहीं करायचें असेल तें करा, पण आज रात्री जेवणखाण इथेंच करा.” नंतर रात्री नित्यप्रमाणें त्यानें पांडुरंगाला सांगितलें, “देवा, मला जप्तीचें काहीं वाटत नाही, परंतु माझी आई म्हणतारी आहे. तिला वाईट वाटेल ती म्हणेल की, मुलानें बडिलाच्या मागे दिवाळें काढलें आणि माझी म्हातारपणीं ही दशा आणली. बरें, असो.” त्याला जुसता हुंकार ऐकूं आला. त्या वेळीं तो दुःखानें म्हणाला, “आतां, पांडुरंगा, जुसता हुंकार घेऊन भागणार नाहीं” तेव्हा त्याच्या कानांत कोणीतरी येऊन सांगितलें की, “तूं उद्यां सकाळीं नदीवर जाऊन तिथें मारुति आहे त्याचें दर्शन घेऊन ये. काहीं घाबरूं नकोस.” त्याप्रमाणें तो दुसऱ्या दिवशीं नदीवर जाऊन मारुतिरायाचें दर्शन घेऊन परत येत असताना एका दुकानदारानें त्याला हाक मारली आणि म्हणलें, “बरें झालें, मी आज कितीतरी दिवस तुम्हीला भेटावें म्हणून म्हणत होतो. माझ्याजवळ तुमच्या बडिलांनीं पूर्वी पात्रेला जाताना पुरचुंडी ठेवली होती, ती घेऊन जा.” तेव्हा तो म्हणाला, “आतांच नको, मी गळबडीत आहे.” त्यावर दुकानदार म्हणाला, “तसें नको, मी आतां म्हातारा झालों आहे, माझा भरंवसा नाही आणि पुढें मागें मुलें काय करतील याचाहि भरंवसा नाही, तेव्हा तुम्ही आपली ही पुरचुंडी घेऊन जा.” त्याप्रमाणें तो पुरचुंडी घेऊन निघाला आणि वाटेंत सोडून पाहतो तो त्याला नेमके जप्तीच्या रकमेइतके पैसे त्या पुरचुंडीत आहेत असें आढळून आलें ! देव कसें आणि केव्हां साहाय्य करील याचा आपण कसा अहमास घेऊं शकूं बरें ! खरोखर, तुम्ही सर्वांना आतां पुनः एकच सांगतो की, सदैव नामांत राहण्याचा प्रयत्न करा, नीतीला धरून राहा. ज्यानेंच तुम्हीला भगवंत भेटेल. परमार्थांत नीतीला, शुद्ध आचरणाला, फार महत्त्व आहे. शेतांत खूप बीं टाकलें आणि पाऊसहि उत्तम पडला, पण शेत जर चांगलें राबलेंलें नसेल तर चांगलें पीक येणार नाही हें ज्यानांत ठेवा. जो शुद्ध मनानें परमेश्वराचें चिंतन, नामस्मरण करतो त्याला साहाय्य करायला परमेश्वर सदैव तत्पर असतो. आपण त्याला शरण जाऊन त्याच्या नामाचें प्रेम मागूं या. दीनव्याळू भक्तवत्सल परमेश्वर आपल्यावर कुपेचा वर्षाव करील याची खात्री बाळगा.

२१८. सर्व भित्कून भगवंताला जाळवें की तो कृपा करतो.

आनंद म्हणजे आत्मचिंतनाने येणारे मानसिक समाधानच

६ ऑगस्ट

प्रत्येक मनुष्याची प्रवृत्ति भगवंताकडे जाण्याची असते, कारण त्याला आनंद हवा असतो, आणि हा आनंद भगवंतरूपातच आहे. स्वानंद-स्मरणाव्यतिरिक्त जे स्फुरण तोच विषय समजावा. ज्याने मनुष्य जास्त आनंदी होतो ती खरी सुधारणा होय. दारूचा आनंद हा दारूची धुंदी आहे तोपर्यंतच असतो, त्याच-त्याने विषयापासून होणारा आनंद तो विषय भोगीत असेतोपर्यंतच टिकतो. वास्तविक जो आनंद वैराग्याने टिकून राहतो तोच खरा आनंद होय. जो दुसऱ्याचा आनंद बिघडवतो तो पाप करतो, आनंदाचा जे मारक आहे ते न करणे म्हणजे वैराग्य, आणि आनंदाला बळकटी येण्यासाठी जे करणे पाहिजे ते नाव विवेक होय. खरी आनंदी वृत्ति हीच दसरा-दिवाळीची खूण आहे. हास्य हे आनंदाचे एक रूप आहे. ज्या आनंदातून दुःख निघत नाही तोच खरा आनंद, आणि ज्या दुःखातून आनंद निघत नाही तेच खरे दुःख होय. विषयाचा आनंद परावलंबी असतो तर भगवंताचा आनंद निरुपाधिक असतो. कोणतीही वस्तु अस्तित्वात नसताना होणारा जो आनंद तेच परमात्म्याचे स्वक स्वरूप आहे. थोडक्यांत, आनंद म्हणजे आत्मचिंतनाने येणारे मानसिक समाधानच होय. जगण्यामध्ये काहीतरी आनंद असला पाहिजे हे निश्चित. जगणे जर आनंददायक आहे, तर मग आपल्याला दुःख का होते ? वास्तविक आपण कशाकरिता काय करतो हेच विसरतो. म्हणजे, मनुष्य जगतो आनंदासाठी, पण करतो मात्र दुःख ! मनुष्याला आनंदाशिवाय जगता येत नाही, पण सध्याचा आपला आनंद हा सुसत्या आशेचा आनंद आहे; तो काही खरा आनंद नाही. एखादा मरणोन्मुख रोगी अकिसजन गॅसवर थोडा जास्त वेळ जगतो, पण ते जगणे काही खरे नव्हे. त्याचप्रमाणे, उद्यां सुख मिळेल या आशेवर आपण जगतो, पण ते सुख फार कचितच मिळते. बाळत साऱ्यावर खोला गरोदर-पणाच्या कष्टांचा विसर पडून अपत्यदर्शनात आनंद होतो, त्याचप्रमाणे परमात्म्याच्या दर्शनाचा आनंद साधनांचे कष्ट विसरायला लागतो त्या आनंदाची कल्पना आज आपल्याला येणार नाही. जे एक देव विसरले त्यांनाच त्याची कल्पना येईल. जो निःस्वार्थ बुद्धीने प्रेम करतो त्याला आनंद सास मिळतो. घेणारा 'मी' जेव्हा देणारा होईल त्याच वेळेस स्वतःला खरा आनंद होईल.

भगवंताचें स्वरूप ज्याला समजलें त्याला सृष्टीमध्ये सर्व ठिकाणीं आनंदच दिसेल

७ ऑगस्ट

नुसत्या शास्त्रपठणामुळे होणाऱ्या ज्ञानापेक्षा भक्ति ही निश्चित श्रेष्ठ आहे. भक्ति म्हणजे परमात्मस्वरूपाचें परमप्रेम होय. कर्म, ज्ञान-योग ही साधनें असून भक्ति हें साध्य आहे. कर्ममार्गामध्ये, उसतें कर्म बरोबर करण्याच्या हिशोबात मन अडकून जातें। म्हणून नुसता कर्ममार्ग। कर्मठ आणि चढ बनतो आणि त्याला भगवंताचा विसर पडतो. योगामध्ये वृत्तींना अवरून धरण्याची खटपट करावी लागते. वृत्ति आवरणाच्याला भगवंताचें प्रेम असेलच असें सांगता येत नाही. वृत्ति शांत झाल्या म्हणजे मन शून्याकार होतें. ज्ञानमार्गामध्ये आत्मनात्मविचाराला प्राधान्य असल्यानें तिथें बुद्धीच्या सामर्थ्यावर फार भर असतो. पण मायेचा जोर फार बिलक्षण असल्यामुळे साधकाला ती केव्हा फसवील बाधा नेम नसतो. ज्ञानमार्ग तसा फार कठीण आहे. ज्ञानमार्गी माणसाला अभिमानाची बाधा लवकर होते. तो माझे मतच तेवढें खरें असें धरून चालतो. ज्ञानी मनुष्य जगताला मायाकार्य समजतो. म्हणजेच जगत् मिथ्या आहे असें मानतो. परमात्मा जर सर्वव्यापी आहे तर हें जगत् त्याच्यामध्येच असलें पाहिजे, म्हणून खरा भक्त या सृष्टीला मिथ्या न मानतां भगवंताची लीलाच समजतो. या सृष्टीमध्ये सर्व ठिकाणीं भगवंताचा महिमा, त्याचें विभूतिमत्त्व आणि त्याचा आनंद भरलेला दिसून येतो. भगवंताचें स्वरूप ज्याला समजलें आहे त्याला असेंच दिसेल यांत शंका नाही। इतकेंच नव्हे तर सृष्टीमधलें सौंदर्य, माधुर्य, मनोहर भाव, पावित्र्य आणि प्रेम पाहून जीव मोहित होतो, पण सृष्टीमधली विभूतिरूपाची उपासना करून जीवाची तृप्ति होत नाही, कारण विभूति हे साक्षात् भाव नाहीत. म्हणून भगवंताच्या साक्षात् गुणांची आणि भावांची जरूरी आहे, त्याच्या प्राप्तीनें जीवाची तृप्ति होते. मात्र सौंदर्यानें आणि माधुर्यानें भरलेलें हें भगवंताचेंच रूप आहे हें समजायला त्याला भगवंताचें नाम देणें जरूर आहे, कारण त्या रूपाला भगवंताचें नाम दिलें नसेल तर तें रूप मायावी रासुसाचें देखील टरलं कुंभारनें एकाच मातीपासून अनेक प्रकारचीं भांडीं तयार केली, प्रत्येक भांड्यात मातीशिवाय दुसरें काहीच नाही, तरी प्रत्येक भांड्याचें नांव निराळें ! तुकारामबुवा एवढे मोठे सठ बनले, पण भगवत सर्व ठिकाणीं व्यापून आहे म्हणून ते बिटोबाला राम म्हणाले नाहीत, किंवा दत्ताला महादेव म्हणाले नाहीत. रूपाची ओळखण खऱ्या नामानेंच होते. जगत हें भगवंतापासून भिन्न नाही. जगतांत आठळणारीं सर्व रूपे भगवंताची आहेत. प्रत्येक वस्तूमध्ये तिचें मूलद्रव्य आणि तिचें रूप ही दोन अंगे रच्यीस पडतात. पदार्थाला आकार आला तर नांव देतां येतें. आधीं आकार तयार होऊन मग नांव प्रसन्न होतें, परंतु खरें सत्य जर आपण बाधितलें तर देशकालाच्या पलीकडे जें कायम राहतें तें खरें सत्य. प्रत्यक्ष आकाराला आलेली अनेक रूपे नाहींशीं झलीं तरी त्याचें नांव ठिकून राहतें. म्हणजे नाम हें देशकालाच्या मर्यादेच्या पलीकडे असतें. म्हणून ते कवाचेक्षा जास्त खऱ्य होय, आणि जें सत्य आहे तें श्रेष्ठ असलेच पाहिजे. सत्य वस्तु आंळखणें हाच परमार्थ.

२२०. आपली वृत्ति आणि भगवंत यांना जोडणारी सांखळी म्हणजे भगवंताचें नाम होय। म्हणून आपली वृत्ति नामामध्ये गुंतवून ठेवावी.

समाधान ही आंतरिक सुधारणेची खूणच आहे

८ ऑगस्ट

एक गृहस्थ होता. तो एका दवाखान्यात गेला. त्याला एक रोगी भेटला. तो रोग्याला म्हणाला, "अरे अजून इथेच किती वर्षे आहेस!" त्यावर तो रोगी म्हणाला, "काय करू, माझा रोगच बरा होत नाही."

तेव्हा त्या गृहस्थाने डॉक्टरांची गांठ घेतली. डॉक्टर म्हणाले, "औषध बरोबर आहे, परंतु रोगी पथ्यच पाळत नाही त्याला काय करणार?" प्रपंचात काय किंवा परमार्थात काय, काही पथ्ये पाळायला लागतातच. नेहमी 'राम कर्ता' ही भाषना मनात जागृत ठेवा. शोक, चिंता, भीति, आशा, तृष्णा, ह्या सर्व 'राम कर्ता' म्हटल्याने नाहीशा होतात. तेव्हा ज्याअर्थी त्या अजून नाहीशा होत नाहीत, त्याअर्थी रोग कायमच आहे असे म्हटले पाहिजे. तरी आजपासून, ह्या घटकेपासून, नामांत राहण्याचा निश्चय करा आणि 'राम कर्ता' ही भाषना दृढ करा. जे मिळाल्याने दुसरे काहीहि हवेसे वाटणार नाही ते पूर्ण समाधान. ते मिळविण्यासाठी प्रपंच सोडण्याची जरूरी नाही. एखाद्याला कोणी म्हटले, "तुम्ही मोठे भाग्यवान् आहात," तर भाग्यवान् म्हणजे काय! तो पुष्कळ पैसा कमवितो आहे म्हणून का! कुणी आपल्याला बरे म्हटले म्हणजे तेबद्दलापुरते बरे वाटते. ते समाधान म्हणता येईल का! प्रपंच सोडून कितीहि लांब गेले तरी त्याची आठवण येतच. तेव्हा तसा तो सोडतो येत नाही, तो एक 'राम' म्हटल्यानेच सुटू शकेल. कोणतेहि कर्म करताना भगवंताच्या नामांत करा. त्यामुळे समाधान मिळून मनुष्य सुखदुःखाच्या द्वंद्यात गुरफटला जाणार नाही. जो कोणी स्वतःचा उद्धार करून घेईल तो खरा ज्ञानी. काही न करणारा हा खरा अडाणी होय. वासनेचे परिणत स्वरूप म्हणजे बुद्धि होय. जी बुद्धि बंधनामध्ये काम करते ती खरी स्वतंत्र बुद्धि होय. बंधनाला न जुमानता मनाप्रमाणे वागणारी ती स्वैराचारी बुद्धि होय. वासना नष्ट होणे म्हणजे देहबुद्धि नष्ट होणे होय. समाधान ही आंतरिक सुधारणेची खूणच आहे. प्रापंचिक मनुष्याला विषय टाकता येतील हे शक्य नाही. त्याचे विषयाचे प्रेम रक्तात इतके भिनले आहे की ते काढून टाकायला सूक्ष्म अस्त्र पाहिजे. नाम हे अतिशय सूक्ष्म अस्त्र आहे. ते घेतल्याने विषयाचे प्रेम नष्ट होईल. स्वरोस्वर थोडा मनापासून निश्चय करा, तो परमात्मा फार दयाळू आहे. तो खात्रीने आपल्या निश्चयच्या पाठीशी राहील. दोष न पाहतांही जो दुसऱ्याला जबाब करतो तो दयाळू खरा. भगवंत अत्यंत दयाळू आहे. त्याच्या नामाच्या सहवासात राहिल्याने देहावरचे प्रेम नष्ट होईल, आणि देहावरचे प्रेम नष्ट झाले की त्याने मांडलेल्या संसारावरचेहि प्रेम कमी होईल आणि आपल्याला सर्वत्र राम दिगूं लागेल. प्रत्येक जीवाची ओढ चिरंतन समाधानाकडेच असते. ती ओढ परमेश्वरप्राप्तीनेच पुरी होऊ शकते. ही प्राप्ति व्हायला अत्यंत सुलभ साधन जर कोणते असेल, आणि त्याचा सतत सहवास जर कशाने लाभत असेल, तर एका नामानेच. ज्याने नाम हृदयात अखंड बाळगले त्याला सर्वत्र परमेश्वरच दिसेल. हे भगवंताचे नाम आवडीने घ्या, श्रद्धेने घ्या, मनापासून घ्या, आणि आतापासूनच घेण्याचे ठरवा.

२२१. इतर साधनांमध्ये उपाधीमुळे थोडी तरी चलबिचल आहे. नाम हे स्थिर आहे.

समाधान हे आपले आपल्यालाच व्यायचें असतें

९ ऑगस्ट

ज्याचें हवेपण जास्त असतें तो गरीब जाणावा, आणि ज्याचें हवेपण कमी असतें तो श्रीमंत जाणावा. परमार्थी म्हणजे भिकारी असें ज्याला वाटतें त्याला श्रीमंतीची खरी कल्पनाच नाही. ज्याला नेहमी समाधान वाटतें तोच खरा श्रीमंत. आमचा आधार पैशाचा. तो आज आहे अन् उठा नाही. पायाच जिथे ढळमळीत तिथे इमारत कुठे पक्की होईल ? ज्यामध्ये कर्म करीत असतानाच समाधान मिळतें तोच खरा परोपकार, तेंच खरें कर्तव्य होय. श्रीमान् याचा अर्थ भगवंताशिवाय श्री असणारा असा होऊं नये याची श्रीमंतांनी काळजी घ्यावी. खरें म्हणजे समाधान हाच खरा पैसा, हीच खरी श्रीमंती. हेंच खरें भाग्य, आणि हेंच खरें ऐश्वर्य होय. ज्याला समाधान जास्त तो जास्त भाग्यवान् समजावा. समाधान हे आपले आपल्यालाच व्यायचें असतें, दुसरा कोणी तें आपल्याला देऊं शकत नाही. खरोखर समाधानासारखे औषधच नाही. तें मिळत नाही. म्हणून इतर औषधें व्याधी लागतात. काळजी नाहीशी झाली की अखंड समाधान, शांति आणि आनंद मिळतो. पैलवानासारखा दिसणारा एक गृहस्थ होता. त्याला विचारलें तर तो म्हणाला, “अहो मला मधुमेह झाला आहे; मी आंतून पोखरलों गेलों आहे ! व्यापेक्षा तुम्ही बरे.” खरोखर व्याचप्रमाणें पैशापासून प्राप्त होणाऱ्या ऐश्वर्याची अवस्था आहे. फक्त भगवंताच्या निष्ठेमध्ये समाधान आहे. तें राजबाड्यामध्ये नाहीच नाही, पण तें झोपडीमध्येहि नसेल. असमाधान हा रोग सर्वांनाच असल्यामुळे रोगाच्या यादीतून त्याचें नांवच निघून गेलें आहे. व्यक्ति काय किंवा समाज काय, याची सुधारणा घडवून आणावला चित्त स्थिर पाहिजे. चित्ताची ही स्थिरता धर्माशिवाय येणें शक्य नाही. सध्या जगांत पुष्कळ सुधारणा झाल्या आहेत; पण त्यांनीं माणसाला समाधान मिळालेलें नाही. जीवन सुखी न होतें मनाला जिच्यामुळे दुरदुर लागते ती सुधारणा कसली ? हल्लींचें तत्त्वज्ञान उरतें अभ्यासी असून अनुभवाचें नाही; म्हणून त्यानें खरें समाधान लाभणार नाही. खरोखर प्रत्येक जीवाला भगवंताची तळमळ लागली पाहिजे. भगवंताशिवाय जो राहतो त्याला सुखदुःख येतें, आणि सुख म्हणजे तरी काय, दुःखाची कमतरता तें सुख. राजापासून रंकापर्यंत प्रत्येकाला कांहीतरी मिळवावेसे वाटतें; म्हणजे प्रत्येकाला कांहीतरी कमी आहे. पण कुणी असा विचार करीत नाही की, जें आज कमी आहे तें पूर्वी आपल्याजळ असताना तरी आपण सुखी होतो का ! याचें उत्तर नाही असेंच मिळतें. ताजी जिल्बी कल्पनेनें खाण्यापेक्षा शिळ्या जिल्बीचा तुकडा प्रत्यक्ष खाण्यामध्ये जास्त समाधान आहे. बुद्धीचा आनंद हा उपाधीचा आणि कल्पनेचा आनंद आहे. भगवंताचा आनंद हा उपाधिरहित आहे. हा आनंद मिळवायला भगवंताला शरण जाऊन त्याच्या नामांत राहणें हा एकच उपाय आहे. नामस्मरणाच्या योगानें आनंदाचा आणि समाधानाचा लाभ सहजी होतो यांत शंकाच नाही.

२२२. ज्याचा आनंद कायम टिकतो त्याला नित्य विवाळीच आहे.

अखंड राखावें समाधान । चुकों न द्यावें अनुसंधान

१० ऑगस्ट

[चतुर्मासांत बायका काहीतरी नियम करतात. एका बाईने नियम काय करावा असा प्रश्न विचारला असता त्याला उत्तर म्हणून श्रीमहाराजांनी पुढील पत्र लिहिले-] ऐसा करावा काही नेम । जेणें जोडेल आत्माराम ॥ नेम असावा शाश्वताचा । जेणें राम कृपा करील साचा ॥ नेम असावा बाचा मन । जेणें सत्पुत्र होईल रघुनंदन ॥ कर्तव्यांत गुंतवावें शरीर । जेणें संतोषें रघुवीर ॥ सतीला नसे दुजे दैवत जाण । तिला पति एकच प्रमाण ॥ न पाहावे त्याचे दोष गुण । आपलें कर्तव्य करावें जतन ॥ पति-व्रताधर्म श्रेष्ठ भारी । वंदिताती संत महामुनि ॥ पतिआज्ञा प्रमाण । हेंच मुख्य साध्वीचें लक्षण जाण ॥ न बोलावें उणेंपुरे । जें परमात्म्यास न आवडेल खरें ॥ संतति व संपत्ती । भगवत्कृपेने ज्याची प्राप्ती । त्याचें करावें रक्षण । पण न गुंतूं द्यावें मन ॥ जें आवडेल पर्तिला पाहीं । तो तो आपला धर्मच राही ॥ मनानें करावें भगवंताचें स्मरण । जेणें चुकेल जन्ममरण ॥ अखंड राखावें समाधान । चुकों न द्यावें अनुसंधान ॥ काया गुंतवावी प्रपंचांत । मन असावें रघुनाथांत ॥ प्रपंचांत राखावी खबरदारी । मन लावावें रामावरी ॥ त्याचा राम होईल दाता । न करावी कशाची चिंता ॥ मुखीं असावें नामस्मरण । हृदयांत भगवंताच्या अस्तित्वाची जाणीव ॥ शुद्ध राखावें आचरण । पवित्रतम अंतःकरण । मुखानें भगवंताचें स्मरण । त्यावर कृपा करील रघुनंदन । हा ठेवावा विश्वास । अनुभव येईल नक्की खास ॥ पतीस करावें एकदा तरी नमन । रामरूप जाणून ॥ त्याचें जाणावें मोगत । तैसें वर्तणें हें आपलें हित ॥ नेम तुम्हीं विचारला । थोडाबहुत सांगितला ॥ ऐसा नेम ज्याचें घरी । राम उभा त्याचें दारी ॥ आल्या अतिथी अन्न द्यावें । कोणास विन्मुख न पाठवावें ॥ राम कर्ता हा ठेवावा भाव । कपीपणाला नाही ठाव ॥ सर्व स्थितिलय-कर्ता । एकच प्रभू माझा राम त्राता । सर्वांचें उगमस्थान एक । हें धरावें चिंती । त्याला नाही कशाची मीति ॥ रामाविष न पाहावें जग । समाधानाची खूण हीच सत्य । जें जें काही द्यावें । तें तें रामापासून आलें । हा ठेवावा भाव ॥ दुश्चित न व्हावें मन । साक्षित्वाने देहाचा प्रपंच पाहावा । अंतरीं रघुनाथ मजावा ॥ रघुनाथाविण ठाव । सत्य सत्य नाही दुजा जाण ॥ आता रामा एकच द्यावें । तुम्हें अनुसंधान टिकावें ॥ देहाची गति प्रारब्धाचें हातीं । ऐसें शाळें सांगती । परी न येई हें चिंती । एकच जगती माझा रघुपति ॥ मुखानें ज्याचें रामनाम । हृदयीं परमात्म्याचें प्रेम । याहून दुजा न करावा विचार । हा ठेवावा निर्धार ॥ चातुर्मासांत करावी सुरुवात । अखंड चालवावा हा हेत ॥ थोडा नेम सांगतो काही । तो कल्पनिया पाहीं ॥ ज्याचें भगवंताचें नाम । खातपीत करीत असता काम । होईल तेवढे करावें जतन । परमात्मा पुरें करील हें जाणावें ॥ सर्वांस सांगाने आशीर्वाद । सर्वांनी जोडावा भगवंत ॥

२२३. काया गुंतवावी प्रपंचांत । मन असावें रघुनाथांत ॥

समाधान भगवंताशिवाय कोठेहि नाही हे निश्चयाने ठरवा

११ ऑगस्ट

खरोखर जे आपल्या बुद्धीला पटते आणि अनुभवाला येते ते सत्य आहे असे धरून चाटायला हरकत नाही. मग त्याच्या आड कोणीहि येत असेल तरी त्याची आपण पर्वा करू नये. पण ते सत्य अनुभवास यायला आमची बुद्धि स्थिर पाहिजे. हल्ली जगात बुद्धिभेद फार झाला आहे; अशा वेळी माणसाची बुद्धि स्थिर राहाणे फार कठीण झाले आहे. अगदी अत्यंत सदाचाराने वागणाऱ्या माणसांची सुद्धा बुद्धि केव्हा फिरेल हे सांगता येणार नाही. केवळ शास्त्र सांगते म्हणून अमुक एक सत्य आहे असे धरून चाला, असे मी म्हणत नाही मी सांगतो तेच सत्य आहे असे तुम्हीं म्हणा, असेहि मी म्हणत नाही. तुम्ही आपल्या स्वतःच्या विचारानेच ठरवा की, जीवनात तुम्हाला समाधान पाडिजे आहे ना ? ते समाधान भगवंताशिवाय दुसरे कोठेहि आपल्याला मिळणार नाही, अगदी निश्चयाने ठरवा. एकदा तुमचा निश्चय कायम झाल्यावर तुमच्या आड कुणीहि येऊ शकणार नाही; निश्चय मात्र कायम पाहिजे. या निश्चयाचे बळ किती विलक्षण असते तुम्हाला सांगू ! एका बकिलाचे त्याच्या आईवर अत्यंत प्रेम होते. तो तिच्या आवेत नेहमी राहायचा. पण त्याला दारूचे व्यसन होते. हे त्याच्या आईला माहीत होते, काही दिवसांनी तिचा अंतकाळ जवळ आला आणि ती रडू लागली. हे पाहून तो बकिल म्हणाला, 'आई, तू का रडतेस ! तुझ्या प्राणादपय, तुला दुःख होईल असे मी काहीहि करणार नाही.' त्यावर आई म्हणाली. "बाळ, तू माझ्या म्हणण्याप्रमाणे सर्व काही करतोस हे खरे, परंतु तुला दारूचे व्यसन आहे. आजपर्यंत तुला दुःख होईल म्हणून मी तुला त्याबद्दल काही सांगितले नाही, परंतु तुला माझे ऐकण्याचे असेल तर दारू न पिण्याचे तू मला वचन दे." त्या बकिलाने आईला तसे वचन दिले. पुढे एके दिवशी तो बकिलमंडळीत गेला असता, त्याच्यापैकी एकजणाचा सत्कारसमारंभ होता, आणि त्या ठिकाणी दारूमंडळ सर्व तयारी होती. बकिलांनी त्यास दारू घेण्याचा आग्रह केला, परंतु त्याने आईला वचन दिव्याचे सांगितले. सरतेशेवटी मंडळींनी त्याला अत्याग्रहाने दारू घ्यायला प्रवृत्त केले. त्याने दारूचा पेटा हातात घेतला मात्र, त्या पेट्यात त्याला त्याच्या आईचे प्रतिबिंब दिसू लागले, आणि पेटा त्याच्या हातातून गळून पडला. निश्चयाचे असे विलक्षण सामर्थ्य आहे. भगवंत आप्हाला हवा आहे असे म्हटले तरी जग आमच्या आड येत आहे असे तुम्हाला वाटते. जग आवे का येते, तर जगाशी आमचे स्वार्थाचे संबंध आहेत म्हणून. जगाशी वागतांना आप्हाला निःस्वार्थीपणाने व्यवहार करण्याची संकल्पना नसल्याने जगाचा मोह आप्हाला सुटत नाही हे सर्व नाहीसे होण्यासाठी आप्हाला निस्वार्थी बनणे खरोखर अवश्य आहे. त्यासाठी आप्हाला आमचे मन तत्पात ठेवता आले पाहिजे, आणि त्याकरिता नाम हेच एक साधन आहे. सद्बुद्धि उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्य एक भगवताच्या नामातच आहे.

२२४. नाम हे अत्यंत सूक्ष्म आहे आणि इतीसुद्धा सूक्ष्म आहे. दुसऱ्या कशासाठी नाम न घेता हे इति सुधारण्यासाठी भावे. इति सुधारली की चित्त शांत होईल.

भगवंताच्या आनंदाचे व्यक्त स्वरूप म्हणजे सृष्टि

१२ ऑगस्ट

आपण स्वतः साखर होण्यापेक्षा वेगळे राहून साखर खाणे जास्त गोड आहे. भगवंतसुद्धा स्वतः निर्गुणनिराकार असून त्याने सृष्टि निर्माण केली आहे. ज्याला मी मालक म्हणतो त्याची ओळख व्हावी, ज्याचे गुणवर्णन करतो त्याला पाहावे, एकदा तरी त्याला भेटावे, असे नाही का मनात येत ? भगवंत सगुण असून तो निर्जीव आहे असे कसे म्हणावे ? तो ओळखण्यासाठी कोणता मार्ग धरायला पाहिजे हे आपण प्रथम पाहावे. तो इतकी वर्षे माझेजवळ असून मला त्याची ओळख पटली नाही, यात चूक कुणाची ? मनांतल्या सर्व वासना सोडून घाव्या म्हणजे भगवंत आपल्याशी बोलू लागतो. बाकीच्या सर्व विषयवासनांचा विसर पडला म्हणजे भगवंताची ओळख होते प्रपंचांत सतत त्याची आठवण ठेवावी. “भगवंता, तुझी कृपा व्हावी,” असे अनन्यतेने त्याच्यापाशी म्हणावे. कोणतीही वासना, मग ती चांगली की वाईट असो, मनातच बाळगू नये. वासना कितीही सात्त्विक असली तरी “मीपणा” यायदा ती कारणीभूत होते हे लक्षात ठेवावे. नामाचा विसर नाही पडला म्हणजे स्वतःला विसरता येते. विद्वत्ता अभिमान उत्पन्न करते, म्हणून विद्वत्ता आणि भगवंताची निष्ठा एके ठिकाणी सांपडणे कठीण असते. जे पंथ नुसत्या तत्त्वावर आधारलेले असतात आणि ज्यांना भगवंताचे अधिष्ठान नसते, ते टिकत नाहीत. मूळ वस्तुमध्यें दोष असता तर तो सर्वांना तसाच दिसला असता; पण प्रत्येकाला वस्तू निराळी दिसते याचा अर्थच असा की, मुळांत वस्तू आपण समजतो तशी नाही. मनुष्य सहज एकटा रस्त्याने चालला असता आपणच शिष्टी वाजवतो आणि आनंदित होतो. आपल्यातून निघावेली आपलीच शिष्टी आपणच ऐकून आपण आनंद पावतो, भगवंताच्या सृष्टीच्या बाबतीत असेच आहे. सृष्टि म्हणजे भगवंताच्या आनंदाचे व्यक्त स्वरूप. आपला आनंद आपणच भोगल्याशिवाय मजा नाही. सृष्टि आनंदमयच आहे, आपण ती दुःखमय समजतो. सृष्टीवर प्रेम करणे म्हणजेच भगवंतावर प्रेम करणे होय. जो फक्त स्वतःलाच आवडतो तो वाईट मनुष्य होय. आज जे करण्याची आपल्या मनाचा संवय नाही ते बळजबरीने त्याला करायला लावले म्हणजे अभ्यास होतो. अभ्यास म्हणजे झांकलेल्या अग्नीधरची राख नाहीशी करणे. वासना ही मुळांत नव्हतीच. आपण तिला आणून म्हणून ती अस्तित्वात आली. आता ती नाही असे आपण म्हणजे की ती नाहीशी होईल. मनाचा रिकामे ठेवले की ते विषयाच्या मार्गे धावलेच समजा. याकरिता आपले मन नेहमी गुंतवून ठेवावे. आज जेवढा वेळ रिकामा मिळतो तेवढा सगळा भगवंताच्या नामात घालवण्याचा प्रयत्न करावा.

२२५. अखंड नाम जेजे ही काही सोपी गोड नाही.

२९ गो. व....

देहाचे भोग आणि आनंद

१३ ऑगस्ट

जन्म, मृत्यु वगैरे सर्व काही परमात्मसत्तेने घडते ही गोष्ट खरी, आणि त्याच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन नये असे म्हणणें, ज्याने परमात्मा आत्मसात् केला आहे, जो त्याच्यात मिसळून गेला आहे, मिश्रपणाने उरलाच नाही, त्यालाच शोभेल. उदाहरणार्थ, ज्याचे डोळे गेले तर त्याच्या आनंदात यत्किंचितहि मंग होणार नाही, अशाला हें म्हणणें शोभेल. पण तुम्हांला आपल्या हिताकरिता दुसऱ्याच्या उपयोगी पडणे जरूर आहे, तुम्हीं असे नाही म्हणता कामा की परमात्म्यानेच याला अशा स्थितीत ठेवला आहे, त्याच्याविरुद्ध कसे जावें ! तुम्हांला परमात्म्याच्या विरुद्ध जाणें शक्यच नाही, पण आपल्या हिताकरिता, म्हणजे आपली देहबुद्धि कमी होण्यासाठी, दुसऱ्याच्या उपयोगी पडणें जरूर आहे. परमात्म्याने पाठविलेलीं दुखणीं, संकटे यांत आनंद मानला पाहिजे. मी जर तुम्हांला एखाद्या आजारी माणसाची देहकष्ट घेऊन शुश्रूषा करायला सांगितली, तर तें काम तुम्ही आनंदाने कराल. सद्गुरूंनी आपल्याला हें काम सांगितलें याचा आनंदच वाटेल. मग परमात्म्याने पाठविलेलीं दुखणीं, संकटे, यांचा का नाही मानूं आनंद ! पण परमात्मा आपला सर्वस्वी हितकर्ता आहे असा तुमचा दृढविश्वास आहे कुठें ? परमात्म्यानेच धाडलेलीं संकटे त्यालाच दूर करायला कशीं सांगावीत ! दुसरे असे की, मोग हा भोगाच पाहिजे; आतां जर भोगला नाही, तर पुढें तरी भोगावा लागणारच ना ! मग असे मनांत येत असलें तर तसें सद्गुरूपुढें तोंडानें बोळण्यांत कुठें बिंबडले ? तो काय नाही करूं शकणार ! पण त्यानें तसें न केलें तर नावें ठेवूं नयेत; तसें न करण्यांतच आपलें हित अधिक आहे असे समजावें. जसें लहान मुलांना खाऊ वगैरे दिला म्हणजे घरच्या यजमानाला पोहोचतो, तद्वत् लोकांच्या उपयोगी पडलें म्हणजे ते परमात्म्याला पोहोचतें.

देह सुस्थितीत असला म्हणजे देहाचा विसर पडतो असें तुम्हीं म्हणता, पण तुम्हांला देहाचा खरा विसर कधीहि पडत नाही. त्याची आठवण सामान्यपणें असतेच. दुखणें वगैरे आलें म्हणजे ती विशेषतः भासते इतकेंच. दुखणें आणि त्याचें दुःख हीं दोन निराळीं असल्यामुळे, दुखचें आलें तरी मनुष्याला आनंदात राहतां येईल. त्याच्याजवळ भगवंत असेल त्यालाच आनंदाचे जगबें प्राप्त होईल, म्हणून ज्याला जगायचे आहे त्यानें नाम ग्यावें व भगवंताच्या अनुसंधानांत राहावें.

अनुसंधान कशाला म्हणावें ! शटणें, बसणें, जप करणें, वाचन करणें, गप्पागोष्टी करणें, चंष्टा-विनोद करणें, वगैरे सर्व क्रियांमध्ये भगवंताशीं संबंध आणि संदर्भ असावा हेंच अनुसंधान. जगाच्या प्रवाहाच्या डलट पोहणें म्हणजे भगवंताचे अनुसंधान टिकविणेंच होय. भगवंताचे होऊन प्रपंच करणें ही सर्वश्रेष्ठ कला आहे. भक्ताला ही कला अवगत झाल्यानें भक्त भगवंतमय होऊन त्याला सर्व जगतांत आनंदच दिसतो.

२२६. भगवंताचा आनंद हा फार कळवत्तर आहे, तो एकदां मिळाल्यावर प्रपंचातील काम-हानीचें महत्त्व वाटत नाही.

आनंदाचे मूळ कोणते ?-नाम

१४ ऑगस्ट

जगात आज प्रत्येक मनुष्य स्वतःला आनंद मिळावा म्हणून धडपडतो आहे। किंबहुना, आनंद नको आहे असा मनुष्य मिळणारच नाही। म्हणजे मनुष्याला आनंद हवाच असतो. मग इतक्या धडपडीतून त्याला आनंद, समाधान, कां बरे न मिळावे ? याला कारण असे की, हा शाश्वत आनंद एका भगवंतापासून दुसऱ्या कुठेहि मिळणे शक्य नसल्याकारणाने त्याचे प्रयत्न व्यर्थ आहेत. तो आनंद, ते समाधान, एका भगवंताजवळच आहे, आणि त्या आनंदासाठी मला भगवंत पाहिजे असे मनापासून बाटले पाहिजे। आणि त्यासाठीच आपण सर्वांनी नाम घेणे आवश्यक आहे. तुम्ही सर्व माणसे फार चांगली आहात, भगवंताचे नाम घेता, हे मला माहीत आहे. परंतु त्या नामाचे प्रेम तुम्हाला येत नाही हे पाहून मला फार वाईट वाटते. खरोखर, तुमच्यापैकी प्रत्येकाचे अगदी खूप डोके खाजवून आणि मनापासून विचार करून ठरवा की मला नामाचे प्रेम येण्याच्या आड काय येत असेल बरे ? अगदी सर्वांनी विचार करून मला सांगा. तुम्हाला तुमची परिस्थिती आड येत असेल तर त्याचाहि आपण विचार करून ठरवू. निदान इथे मंदिरात राहणाऱ्या माणसांनी तरी नामाचे प्रेम यायला परिस्थिती आडवी येते असे म्हणणे बरोबर नाही. मी त्यांना “तुम्ही इथे आनंदाने राहा, मंदिरात जेवा, आणि सर्वांनी ‘राम राम’ म्हणा,” म्हणून सांगतो. पण या लोकांनीसुद्धा नामाचे प्रेम यायला परिस्थिती आड येते असे म्हटले, तर बाहेरून इथे येणाऱ्या लोकांना मी काय सांगू ? (श्रीयुत पाठकमास्तर जवळच बसले होते. त्यांना ऐकू कमी येई. त्यांना उद्देशून श्री म्हणाले, “मास्तर, तुम्हाला ऐकू येत नाही, हे नामाचे प्रेम यायला आडवे येत नाही ना ?”)

खरोखर, मनुष्य आनंदासाठी न जगता वस्तूसाठी जगतो असेच म्हणावे लागते. वस्तु ही सत्य नसल्यामुळे तिचे रूप अशाश्वत असते. अर्थात् तिच्यापासून मिळणारा आनंद हा देखील अशाश्वत असतो. खरा आनंद हा वस्तूसम्ये नसून वस्तूच्या पलीकडे आहे. आपण भगवंताजवळ आनंद मागावा. त्याने वस्तु आणि आनंद दोन्ही दिले तर फारच बरे, मात्र चिरकाल टिकणारा आनंद हा नेहमी वस्तुरहितच असतो. एका स्टेशनवर पेरू चांगले मिळतात म्हणून एकजण गाडीतून खाली उतरला। तो पेरू खाण्याच्या नादी किती लागेल, तर आपली गाडी न चुकण्याइतका ! हे जसे खरे, त्याप्रमाणे आनंदाच्या आड येणाऱ्या वस्तूच्या मागे लागणे बरोबर नाही. आनंद जोडणाऱ्या गोष्टीचा आपण विचार करू या आणि नामस्मरणात राहू या. भगवंताचा जन्म झाला की आनंदीआनंद भरून राहिला पाहिजे. काल जे झाले त्याबद्दल दुःख करू नये, उद्या काय होणार याची काळजी करू नये, आज मात्र आनंदात आपले कर्तव्य करावे.

२२७. सावधानता ठेवून नाम घ्यावे, नामाची सतत धार धरावी, म्हणजे ते वृत्तीपर्यंत पोचते. वृत्ति शांत होवें हाच नामाचा अद्यभव.

भगवंताच्या कृपेची खूण म्हणजे वृत्तीचें समाधान असणें

१५ ऑगस्ट

आपला देह पंचमहाभूतांचा आहे. यामधला 'मी' कोण हें पाहावें. जें नासणार तें 'मी' कधी असणार नाही, म्हणजे पंचमहाभूतांचा 'मी' नाही हें ठरलें. जो शाश्वत असतो तोच सच्चिदानंद असतो. प्रत्येक मनुष्याची "मी भगवंतस्वरूप व्हावें" अशी सुप्त अगर प्रगट इच्छा असते, तेव्हा त्यापैकीं घोटा तरी 'मी' असल्याशिवाय मला असें वाटणार नाही, भगवंताचें स्वरूप आनंदमय आहे, आणि आपण सर्व लोक आनंदांत राहावें असें म्हणतो. मी या आनंदापासून वेगळा होतो तेव्हा कुठेतरी चुकलें असे समज्जावें. अपूर्ण सृष्टि पूर्ण करण्यासाठींच मनुष्याची उत्पत्ति भगवंतानें आपल्या अंशरूपाचें केली. आपल्या आनंदांत व्यत्यय आणणारे विषय जाणून घेतले म्हणजे मग आनंदांत निघाव नाही येणार. या वाटेनें चोर आहेत असें समजलें म्हणजे त्या तयारीनेंच आपण जातो. जो भक्त आपल्या त्याला विनं घेत नाहीत. भगवंताचे म्हणून कोणतेंहि काम केलें म्हणजे त्रास नाही होत. आनंदाचा सांठा कुठें निश्चित असेल तर तो भगवंताजवळ आहे. नाटकांत राजाचें काम करणारा माणूस जसा मी खरा भिकारीच आहे हें ओळखून काम करतो, त्याप्रमाणें आपण आपलें खरें स्वरूप ओळखून प्रबंध करावा. प्रत्येक नाशवंत वस्तूवर आपण प्रेम करतो, तसेंच लहानसहान गोष्टींत अभिमान धरतो, इथेच तर आमचें चुकतें. मी जें नाही तें व्हावें यांत सुख आहे असें वाटतें. कामधेनूजवळ आपण विषय मागतो आणि मग दुःख झालें म्हणून रडत बसतो, त्याला काय करावें ? खरोखर, परमात्म्या जो जाणता तोच खरा जाणता होय. परमार्थ म्हणजे बाबळटपणा कसा असेल ? अनेक बुद्धिमान, विद्वान् लोकांना जियें आपल्या बाजूला बळबायचें असते तिथें बाबळटपणाला बाबच नाही. विद्वान् लोक वेदान्त अत्यंत कठीण करून जगाला उग्राचें फसवतात. मग सामान्य माणसाला असें वाटतें की, "अरे, हा वेदान्त आपल्यासाठीं नाही." परंतु ही चूक आहे. वेदान्त हा सर्वांसाठीं, सर्व मनुष्यमात्रासाठीं आहे. वेदान्ताशिवाय मनुष्याला जगतांच येत नाही, घराच्या छपराखाली ज्याप्रमाणें सर्व लहान लहान खेळ्या येतात, त्याप्रमाणें वेदान्तात इतर सर्व शास्त्रे येतात. शास्त्राचें मार्ग हे वृत्तीला भटकुं न देण्यासाठीं आहेत. ते वृत्तीला हळु देत नाहीत, ज्यांत नामाची गांठ पडली ती भगवंतापर्यंत सोपवली जाते. आपण व्यवहारासाठीं जन्माला आलों नसून भगवंतासाठीं आलों आहोंत. यासाठीं आपण "एखादी वस्तु नाही" म्हणून कधी होण्यापेक्षा "दुसरी एखादी वस्तु आहे" म्हणून समाधानांत राहावें समाधान ही वस्तु फक्त भगवंताजवळ मिळते, आणि ती मिळविण्याच्या आज काहीहि वेळ शक्य नाही. वृत्तीचें समाधान असणें ही भगवंताच्या कृपेची खूण आहे आणि त्याकरितां भगवंताचें सतत अटसंधान टेंवणें अत्यंत आवश्यक आहे.

२२८. विषयाचें विष मन पीत असल्यामुळें त्यासाठीं आतून निर्माण होणारें औषध पाहिजे. असें औषध म्हणजे माय होय. भनानें भगवंताचें नाम घेतकें तर आतून दुकस्ती होईल.

नामाशिवाय इतर कशानेंहि खरें समाधान मिळणार नाही

१६ ऑगस्ट

मनुष्य चूक करतो आणि पुनः पुनः “ देवा, कृपा कर ” म्हणतो। आणि पुनः चुका करीतच राहतो. हें काही योग्य नव्हे; अशानें काही देव त्याला क्षमा करणार नाही. “ देवा, कृपा कर ” हें म्हणणें इतकें सहज होऊन बसलें आहे कीं त्याचा अर्थच आपल्या ध्यानांत येत नाही. तो जर ध्यानांत येत असता तर मनुष्य त्याच चुका पुनः न करता आपण आपल्या बुद्धीच्या जोरावर परमेश्वराची प्राप्ति करून घेऊं असें म्हणणें कदापिहि योग्य होणार नाही. जी बुद्धि त्याचें अस्तित्व मानायलाहि साशंक असते अशा मिथ्या बुद्धीनें त्याची प्राप्ति कशी होणार ! एक चोर होता, तो नेहमीं चोऱ्या करायचा आणि त्याला शिक्षा व्हायची. एकदां तो पंढरीच्या वारीला गेला असतांना त्यानें चोरी केली, आणि तो पकडला गेला. न्यायाधीशासमोर उभें केल्यावर चोर त्यांना म्हणाला, “ तुम्हीं भाषिक आहांत; तुम्हीं सर्व जाणते आहांत; देवानें चोरी केली खरी। परंतु बुद्धिदाता परमेश्वर त्यानें मला तशी बुद्धि दिली, त्याला मी काय करणार ! मला तुम्ही खात्रीनें दोषी ठरवणार नाही. ” न्यायाधीश त्याच्यापेक्षा हुशार असण्याव पाहिजे ! त्यानें चोराला सांगितलें, “ त्याच बुद्धिदात्या परमेश्वरानें तुला शिक्षा देण्याची बुद्धि मला दिली आहे, आणि मी तुला त्याप्रमाणें शिक्षा सांगतो आहे. ” मग मला सांगा, बुद्धीच्या जोरावर जर मनुष्यालाहि आपण फसवूं शकत नाही तर परमेश्वर कसा फसेल ! तेव्हां शरणागतीशिवाय मार्ग नाही. तें तुम्हीं करा.

परिस्थितीवर काही समाधान अवलंबून नाही. कशीहि परिस्थिति असेना, समाधान हें निरुपाधिक आहे. कितीहि पुराणें वाचलीं, ग्रंथ मुखोद्गत केलें, प्रवचनें ऐकलीं, तरी मनाला समाधान लाभणार नाही. कांहीं तरी आचरण केलें पाहिजे. नामांत राहिलें पाहिजे. नाम हें सौभाग्यतिलकासारखें आहे. पंगत बसली आहे, सर्व पदार्थ वाढून झाले आहेत, सर्व मंडळी भुकेनें व्याकुळ होऊन बसली आहेत, पण कुणी जेवायला सुरुवात करी ना. तेव्हां एकानें विचारलें, “ असें कां ” तेव्हां कुणी म्हणाले, “ संतर्पणाचें पाणी फिरलें नाही अजून. ” नाम हें व्याप्रमाणें आहे. नामाशिवाय इतर कोणत्याहि गोष्टीनें पूर्तता येऊं शकत नाही. नामाशिवाय खरें समाधान नाही मिळणार; तेव्हां तुम्ही अनन्यभाषानें भगवंताला शरण जाऊन त्याचें नाम आबडीनें आणि सतत ग्या.

एक गरीब बारकरी पंढरपूरला चालला होता. मोठ्या काबाडकष्टानें तो पायीं चालला होता. पांटेत एक रेल्वेचें फाटक लागलें, तेव्हां तिथे एक मोठार येऊन उभी राहिली. जात एक मोठा श्रीमंत माणूस बसला होता. तोहि पंढरपूरलाच चालला होता. बारकऱ्याच्या मनांत आलें, “ देवा, तुझी एवढी निष्काम भक्ति मी करतो, परंतु माझी ही दशा; आणि हा लबाड व्यापारी, याला मात्र तूं सर्व ऐश्वर्य देऊन आरामात पंढरपूरची यात्रा बडबितोस. काय तुझा हा न्याय ! एवढ्यांत मोठारीचें दार उघडून दोन नाकरांनीं त्या श्रीमंत माणसाचे हात आपल्या बांधावर ठेवून त्याला खाली उतरविलें ! तो पांगळ्या हाता ! बारकऱ्यानें विचार केला, पांगळ्या होऊन आरामात पंढरपूरला जाण्यापेक्षा गरिबीत पायीं जाणें बरें. ज्याचें समाधान भगवंतावर अवलंबून आहे त्याचें समाधान कोणत्याहि परिस्थितीमध्ये टिकेल.

२२९. नाम हें आदून आणि बाहेरून घेता येतें. नामांत राहाचें म्हणजे अंतःकरणाची शुद्धता होईल. अंतःकरण शुद्ध झाले कीं भगवंताचें प्रेम येईल.

अगदी शेवटच्या घटकेपर्यंत निष्ठेने भगवंताच्या स्मरणांत राहण्यांतच समाधानाचें रहस्य आहे

१७ ऑगस्ट

भगवंतावर पूर्ण निष्ठा ठेवून प्रपंचांत आपलें कर्तव्य केलें तर तुम्हाला केव्हाहि दुःख करण्याची वेळ येणार नाही. आमच्याकडे आठवड्याचा बाजार असतो. एक नवरा-वायको असे बाजाराला आले होते. संध्याकाळ झाली. त्यांचे घर फार लांब होतें. तीं दोघे आपसांत बोलत होती कीं, “आतां उशीर झाला आहे, रात्रीचें जाणें नको. तेव्हां आज इथेंच राहूं आणि सकाळीं जाऊं.” त्यांचे बोलणें दोन माणसांनीं ऐकलें. ते लोक त्यांना म्हणाले, “तुम्हीं कां घाबरतां ! आम्ही बरोबर आहोंत ना ! आम्हाला तुमच्या पुढच्या गांवाला जायचें आहे. आम्ही रामासाक्ष सांगतो आहों ! तेव्हां आपण जाऊं या.” त्या नवरावायकोला तीं माणसें वाईट आहेत असें वाटलें नाहीं. पुढें एका दरेंत गेल्यावर त्या लोकांनीं त्या वाईच्या नवऱ्याला झाडाला बांधलें आणि त्या वाईच्या अंगावरचे दागिने काढून घेतले. पुढें त्या वाईच्या पदराला हात लावतांच ती वाई रामाचा धांवा करून म्हणाली, “रामा ! मी या लोकांच्या विश्वासावर आलों नाहीं, त्यांनीं तुझी साक्ष ठेवली, तुझी शपथ वाहिली, त्या शपथेच्या विश्वासावर मी आलों. माझे रक्षण करणारा आता तूंच आहेस !” एवढ्यांत बंदुकीचे आवाज झाले, आणि दोन शिपाई तिचे धांवत आले. तेव्हां चोर पळून गेले आणि त्या शिपायांनीं त्यांना मुक्त केलें, त्यांचे दागिने आणि सामान त्यांना दिलें, आणि त्यांना घरीं पोहोंचवले. घरीं गेल्यावर ती वाई म्हणाली, “तसे जाऊं नका, थोडें गूळपाणी घेऊन जा.” ते म्हणाले, “नको, आम्हाला फार कामें आहेत.” ती म्हणाली, “धांवा जरा, मी आतां आणतेंच.” म्हणून ती आंत वळली तेवढ्यांत ते गुप्त झाले. निष्ठा ही अशी पाहिजे. सगुणभक्तीचा जर कांहीं मोठा फायदा असेल तर, जेव्हां आपण रामाच्या पायावर डोकें ठेवतो तेव्हां आपल्या भावना उचंबळून येतात. अशा वेळीं आपण रामाला सांगायें, “रामा ! आतां तुझ्याशिवाय मला कोणी नाहीं. मला तूं आपलासा करून घे. मी अवगुणी असेन, परंतु माझा अम्हेर करूं नकोस, मी तुला शरण आलों आहे.” खरोखर तुम्हीं सर्व चांगले आहांत. मी तुम्हांला चांगले म्हणतो, पण उगीच तोंडावर म्हणायचें म्हणून नव्हे. तुमचा हा विश्वास, ही निष्ठा अशीच कायम ठेवा, अगदी शेवटच्या घटकेपर्यंत देवाच्या स्मरणांत राहा. आजवर कितीकांच्यावर किती बिकट प्रसंग आले असतील ! परंतु त्यांच्या निष्ठेमुळेच ते त्यातून पार पडले. निष्ठेचा परिणाम फार आहे. भगवंतावर पूर्ण निष्ठा ठेवून प्रपंच करा, तो खात्रीनें सुखाचा होईल. संतति संपत्ति लौकिकाची प्राप्ती । सर्व वैभव जरी आलें हार्ती । तरी रामाविण आहे फजिती ॥ म्हणून अखंड अस वें भगवंताचें स्मरण । तो दूर करील दुःखाचें कारण ॥ कधी न व्हायें मानसीं । एक रघुनाथ भजावा अहर्निशीं ॥

२३० चर्चात असे कोणतेहि पाप नाहीं कीं जें नामासमोर राहूं शकेल. नामाची स्तुता फार बळकट आहे.

वृद्धांनीं भगवद्भजनांत वेळ घालवावा आणि तरुणांनीं भगवत्स्मरणांत कर्तव्याला चुकूं नये. हाच समाधानाचा मार्ग

१८ ऑगस्ट

प्रपंचांत देवाची आवश्यकता आहे हें सांगणें नको. इथें आलेल्या प्रत्येकानें आपापल्या परिस्थितीचा जर अनुभव पाहिला तर त्याला असें खचित आढळून येईल कीं, त्याचें हें सर्व वैभव केवळ श्रीरामकृपेचेंच आहे. त्याला जो काहीं पैसाआढका, मानमरातब मिळतो आहे. हें सर्व भगवंताच्या कृपेमुळेंच आहे हें तो जाणून आहे. म्हणून जें जें कर्म आपल्या हातून घडत असतें तें त्याच्याच सत्तेनें होत असतें याची खात्री बाळगून; कोणत्याहि बऱ्या वाईट कर्माचा अभिमान घरूं नका किंवा खेद करूं नका. गर्व झालाच तर रामाची आठवण करा, तो तुमचा अभिमान नष्ट करील. ब्रह्मानंदांनीं (श्रीब्रह्मानंदमहाराज, बेलघंडी.) कशाचीहि इच्छा ठेवली नव्हती. स्वतःचें लग्न व्हावें किंवा मानमरातब मिळावा ही कल्पनासुद्धा त्यांना शिक्की नाहीं। त्यांनीं सर्वस्वी रामाला वाहून घेतलें होतें. त्यानंतर भीमरावांनीहि (भीमराव गाडगुळी, गदग,) रामाची सेवा उत्तम प्रकारें चालू ठेवली होती. ते मोठे वकील होते, परंतु त्यांनीं कधीहि कशाचा अभिमान ठेवला नाहीं. वकीली संपवून त्यांनींहि रामाला वाहून घेतलें. ब्रह्मानंदांनीं लावलेल्या परमार्थरूपी बुद्ध्याची जोपासना भीमरावांनीं उत्तम प्रकारें चालू ठेवली, तीच आपण यापुढेंहि चालू ठेवू या. याला पैशाची गरज नाहीं, खऱ्या प्रेमाची मात्र अत्यंत जरूरी आहे. प्रत्येक गोष्ट भगवंताच्या इच्छेनें होत आहे हे समजून समाधानांत राहा. वाईटाबद्दल कंटाळा नको किंवा सुखाबद्दल आसक्ति नको; यामुळें हवे नकोपण नाहींसें होतें आणि अहंपणाळा जागाच उरत नाहीं. तेव्हा आतां एक करा, रामाला अनन्यभावे शरण जा. “ रामा ! तूं ठेवशील त्यांत आनंद मानीन, ” अशी त्याच्या चरणीं मस्तक ठेवून प्रार्थना करा. तो तुम्हाला मदत करायला सदैव तयार आहे. आपण अभिमानामुळें भदतीकरितां हातच पुढें करीत नाहीं त्याला तो काय करणार ! तुम्हाला खरोखर परमेश्वराजबळ काय पाहिजे तें मागा, तो तुम्हाला खचित देईल. पण जें मागाल तें मात्र हिताचें मागा. समर्थ रामदास हे मनोभावे रामाचें दास झाले म्हणून ते ‘ समर्थ ’ होऊं शकलें. ज्यानें जगताची आस सोडली आणि रामाची सेवा पत्करली तो जगताचा स्वामी होईल याबद्दल खात्री बाळगा. म्हातारे असतील त्यांनीं भगवत्स्मरणांत कर्तव्याला चुकूं नये, हाच समाधानाचा मूलमंत्र आहे। यांतच सर्वस्व आहे. जो भगवंताच्या प्रेमांत नेहमी निमग्न राहतो त्याला उपदेश करण्याची जरूरी नसते. भगवंतानें गोपींना उपदेश केल्याचें काहीं आठवणींत नाहीं. त्या सदैव त्याच्या प्रेमांतच रंगून गेल्या होत्या. भगवंताचे प्रेम एक त्याच्या नामानेंच साधेल। ‘ म्हणून नेहमी भगवंताच्या नामांत राहून आनंदांत आयुष्य घालवा. भगवंत खास रूपा करील हाच माझा आशीर्वाद.

२३१. अंतकाळी अगदीं दोपटीं सुटणारी वस्तु म्हणजे भगवंताचें नाम पाहिजे. नामांत येवट्या कास गेला पाहिजे,

होणारें प्रत्येक कर्म त्याच्या कृपेनें होत आहे ही भावना निर्माण झाली पाहिजे; हीच समाधानाची खूण

१९ ऑगस्ट

एक मनुष्य प्रवासाला निघाला. त्यानें बरोबर सर्व सामान घेतलें. तो पानतंबाखू खाणारा होता; त्यानें तेंहि सर्व साहित्य बरोबर घेतलें होतें. गाडी सुरू झाल्यावर थोड्या वेळानें त्यानें पानाचें साहित्य काढलें तेव्हां त्याच्या ध्यानांत आलें कीं आपण चुन्याची ढबी विसरलों आहों. त्यानें पुनः पुनः सामान दृढकत्रें. त्याला मोठी चुटपुट लागली. कुठें कांहीं पडल्याचा आवाज झाला कीं, त्याला वाटे चुन्याची ढबीच पडली. कुणी त्याच्याशीं बोललें कीं त्याला वाटे आपल्याला हा चुना हवा का म्हणून विचारील. नदीनें खरोखर किती प्रेम उत्पन्न होतें ! ज्या गोष्टीवर आपलें प्रेम असतें त्या गोष्टीची आपल्याला नड लागते; ती नसेल तर हळहळ वाटते. आपल्याला देवाची कधीं नड लागली आहे का ? आपल्याला देवाची कधीं नड भासत नाही म्हणून आपल्याला देवाचें प्रेम लागत नाही. आपण आपल्या घरांतल्या सर्व वस्तु आपल्या म्हणतो, बायका, मुलें, घरांतल्या इतर वस्तूंची आपल्याला इतक्या माहिती असतें; परंतु देवघरांतला देव, ज्याची आपण रोज पूजा करतो, तो कधीं आपलासा वाटला आहे का ? आपल्याला कधीं कुणी विचारलें कीं, “तुझ्या देवहायांत किती गोपालकृष्ण आहेत, किती देवी आहेत, शाळिग्राम, गणपति किती आहेत ?” तर आपल्याला कितीसें आठवेल ? ही जर आपली स्थिति आहे तर आपल्याला देवाचें प्रेम कसें लागेल ? देवाचें प्रेम लागायला हवें असेल तर चगताची आशा सोडली पाहिजे. देवाबाचून आपलें नडतें असें वाटलें पाहिजे. ज्याचा आपण सहवास करतो त्याचेंच आपल्याला प्रेम लागतें. ज्याचें प्रेम लागते त्याचीच आपल्याला नड भासते. आपण पाहतोंच सहवासांत किती प्रेम आहे. प्रवासांत आपल्याला कुणी चांगला माणूस भेटला, त्याच्याशीं आपण बोललों, बसलों, कीं, त्याचें प्रेम आपल्याला लागतें. तो त्याच्या स्टेशनवर उतरून जाताना आपण त्याला म्हणतो, “तुमच्या बरोबर वेळ किती आनंदांत गेला ! तुम्ही आणखी बरोबर असता तर बरें झाले असतें.” थोड्याशा सहवासानें जर एवढें प्रेम उत्पन्न होतें, तर मग भगवंताचा अखंड सहवास ठेवल्यावर आपण किती प्रेम मिळेल ? भगवंताच्या सहवासांत राहायचें म्हणजे अहंपणा विसरून कर्ता-करविता तो आहे ही भावना दृढ झाली पाहिजे. होणारें प्रत्येक कर्म त्याच्या कृपेनें होत आहे ही भावना निर्माण झाली पाहिजे. तुमची कळकळीची हांक ऐकून तो तुमच्यापाशीं आनंदानें घाबत येईल. त्याच्या नामाचा सतत सहवास ठेवा. ‘नामानें काय होणार आहे’ असें मनांत देखील आणूं नका. नामांत किती शक्ति आहे याचा अनुभव नाम वेळवेळें पाह्या. ज्याला नामाचें प्रेम आलें त्यानें भगवंतालाच आपलेसें केलें यांत शंका नाही.

२१२. नामावरून दुष्वादीचा सर्वाधीन व्हावा हा उद्देश आहे. पण आपण स्वतः नाम वेळ वेळानें विचार घ्यावा. विचार घालून भगवंताचें स्तुत्य वईं जायलें कीं आपलें काम झालें.

दास विषयाचा झाला । सुखसमाधानाला आंचवला

२० ऑगस्ट

सर्व दुःखाचें मूळ देह हाच होय ॥ त्यांतच देहाला दुखणें । म्हणजे दुःखाचा कळस होय ॥ मिठाचें खारटपण । साखरेचें पांढरेपण । यांस नसे वेगळेपण । तैसें देह आणि दुःख जाण ॥ देहानें जरी सुट्ट झाला । तेथेहि दुःखाचा विसर नाही पडला ॥ सांबली जशी शरीराला । तसा रोग आहे शरीराला ॥ राम-कृष्णादिक अवतार झाले । परी देहानें नाही उरले ॥ स्वतःचा नाही मरंवसा हें अनुभवास येई । परी वियोगाचें दुःख अनिवार होई ॥ देहदुःख फार अनिवार । चित्त होई नित्य अस्थिर ॥ देहाचे भोग देहाचेच माथी । ते कोणास देता येत नाहीत । कोणाकडून घेता येत नाहीत ॥ सर्व दुःखाचें कारण । आपल्या देहाचें मीपण ॥ जोपर्यंत देहीं मी ही भावना । तोपर्यंत दुःखाच्या यातना ॥ सारांश देह-तादात्म्यक । याचेंच नांव दुःख ॥ आजवर जें जें काहीं आपण केलें । तें तें प्रपंचाला अर्पण केलें ॥ स्वार्थाला सोडून नाही राहिलें ॥ अधिकार संतति संपत्ति । लौकिकव्यवहार जनप्रीति । या सर्वांचें मूळ नाही स्वार्थापरतें । अखेर दुःखालाच कारण होतें ॥ ढगामाजीं चित्रें विचित्र जाण ॥ तैसें व्यवहारी लौकिकाचें जाण ॥ व्यवहार लौकिक सांभाळला । त्यानें आनंद नाही टिकविला ॥ जो जो प्रयत्न केला आपण । तेंच सुखाचें निधान समजून । कल्पनेनें सुख मानलें । हातीं आलें असें नाही झालें ॥ ज्याचें करावें बहुतभारी । थोडें चुकतां उलट गुरगुरी । ऐसे स्वार्थपूर्ण आहे जन । हें ओळखून वग्रावें आपण ॥ प्रपंचांत आसक्ति ठेवणें । म्हणजे जणू अग्नीला कवटाळणें । म्हणून आजवर खटाटोप बहुत केला । परी कामाला नाही आला ॥ प्रपंच हाच आधार । प्रपंचाविण निराधार ॥ ऐसी होई ज्याची वृत्ति । समाधान न ये त्याचे हातीं ॥ प्रपंचाची संगति । म्हणजेच काळजीची उत्पत्ति ॥ यासाठीं प्रपंचाची धरिता कांस । दुःखचि पावे खास ॥ ज्याचा आदिअंत दुःखरूप । तें न होई कधीं सुखरूप ॥ विषयांतून शोधून काढलें काहीं । दुःखाशिवाय दुसरें निघणारच नाही ॥ म्हणून प्रपंचानें सुखी झाला । ऐसा न कोणी ऐकिला वा देखिला ॥ ज्याची धरावी आस । त्याचें बनावें लागे दास ॥ दास विषयाचा झाला । तो सुखसमाधानाला आंचवला ॥ ज्या रोपट्यास घालावें खतपाणी । त्याचेंच फळ आपण घेई ॥ विषयास घातलें खत जाण । तरी कैसें पाषावें समाधान ? ॥ प्रपंची सुखाची अपेक्षा । जैसी वेष्टेची पातिव्रत्याची ईर्ष्या ॥ प्रपंचांतील संकटें अनिवार । कारण प्रपंच दुःखरूप जाण । आजवर नाही सुखी कोणी झाले । ज्यांनीं विषयीं चित्त गुंतविलें ॥ कडू कारलें किती साखरेंत घोळलें । तरी नाही गोड झालें । तैसें विषयांत सुख मानलें । दुःख मात्र अनुभवास आलें ॥ प्रपंचांतील उपाधि । देत असं सुखदुःखाची प्राप्ति ॥ संतति संपत्ति वैभवाची प्राप्ति । जगांतील मानसन्मानाची गति । आधुनिक विद्येची संगति । न येईल समधानाप्राप्ति ॥ प्रपंचांतील सुखदुःखाची जोडी । आपणाला कधीं न सोडी ॥ नामांतच जो राहिला । नामापरता आठव नाही त्याला ॥ परमात्मा तारतो त्याला । हाच पुराणीचा दाखला ॥ नका करूं आटाआटी । राम ठेवावा कंठी ॥

२३३. सर्वांनीं नामाला लागावें । जन्माचें सार्वक करून घ्यावें ॥

मो. प्र. ... १०

सुख जगावर अवलंबून नसून स्वतःवरच आहे

२१ ऑगस्ट

सुखाचा उगम आपल्यातच आहे. तें जगाकडून मिळत नसतें. मनुष्य जगाकडून सुख मिळविण्याचा प्रयत्न करतो, पण तें त्याला मिळत नाही याचें कारण असें कीं, सुख बाहेरून मिळवायचें नसून स्वतःकडून मिळवायचें असतें. आपण आहों तिथपर्यंत जग आहे अशा अर्थाची म्हण आहे. याचें स्पष्टीकरण म्हणजे, जगाचें अस्तित्व आपल्या अस्तित्वावर अवलंबून असतें. समजा, आपल्या घरांत विजेचे दिवे आहेत। ते बटन दाबल्याबरोबर लागतात. पण जर का त्या विजेच्या उगमाच्याच ठिकाणी बिघाड झाला तर घरांतलें बटन दाबून दिवे लागणार नाहीत. फार काय, पण घरांतील दिव्याची दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न केला तरी मूळ ठिकाणच्या बिघाडाची दुरुस्ती होईपर्यंत काहीं उपयोग होत नाही. त्याप्रमाणें आपल्या स्वतःमध्येच सुधारणा झाल्याशिवाय बाहेरून सुख मिळणार नाही. समुद्र सर्व पृथ्वीच्या पाठीवर दूरवर पसरलेला आहे, पण असें कधीं झालें आहे का, कीं अमुक एका ठिकाणचें पाणी कमी खारट आहे ? तसें जगांत कुठेंहि गेलें तरी सुखाच्या बाबतींत अनुभव सारखाच येणार. म्हणजे, सुख जगावर अवलंबून नसून स्वतःवरच आहे. त्याला उपाय म्हणजे स्वतःचीच सुधारणा हा आहे. आतां ती सुधारणा कशी करावची ? ईश्वरानें मनुष्याला बरेवाईट जाणण्याची बुद्धि दिलेली आहे, ती इतर प्राण्यांना नाही. त्या बुद्धीचा पुरेपूर उपयोग करून, आपण बार्ड गोष्टी करण्याचें टाळावें आणि चांगल्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करावा. बार्ड गोष्ट टाळणें प्रत्येकाला शक्य आहे, कारण त्यांत कृति न करणें एवढेंच काम असतें, आणि तें कृति करण्यापेक्षा केव्हांहि सोपेंच. म्हणून बार्ड करण्याचें टाळावें आणि चांगलें करण्याचा शक्यनुसार प्रयत्न करावा। कारण चांगल्या गोष्टी सर्वांनाच करता येतील असें नाही. सारांश, सुखी होण्याचा मार्ग म्हणजे बार्ड गोष्टी करण्याचे विचारानें टाळावें आणि चांगल्या गोष्टी शक्यनुसार करीत राहाव्या. आणि हें सर्व करताना सर्वकाळ भगवंताचें चिंतन करावें. असें केल्यानेच सुख मिळेल. जगाकडून सुख मिळेल ही कल्पनाच चुकीची आहे. 'तुझें आहे तुज्याशी । परि तूं जागा चुकलासी ॥' कारण आपण स्वतः जगासारखें बागत नाही किंवा भगवंतासारखें बागत नाही मग जगानें आपल्यासारखें बागावें असें आपण कां म्हणावें ! गीतेमध्ये भगवान सांगतात कीं, "मम हें मीच आहे" याचा अर्थ असा कीं, भगवंताचाचून मनाची तयारी होणार नाही. म्हणून आपण भगवंताला घट धरावें आणि मग समाधानांत राहावें. आपण खऱ्या ब्राह्मणत्वानें राहिलों तर आपल्या उलट जाण्याची कोणाची छाती नाही. पण ब्राह्मणत्व म्हणजे काय ? तर भगवंताचें सदाशबकाल स्मरण ठेवणें आणि वृत्ति मिर्लौभ असणें. वृत्ति स्थिर झाली कीं त्याच्या मागोमाग समाधान येतेंच येतें.

२३४. आपल्याला हव्या त्या गोष्टी घेण्यामध्ये भगवंताची खरी कृपा नसून, असेल त्या परिस्थितीमध्ये आपलें समाधान टिकणें ही आपली खरी कृपा होय.

समाधानाचें शास्त्र प्रपंचापासून शिकतां येत नाहीं

२२ ऑगस्ट

प्रत्येकाला असें वाटतें कीं, मी कुणाची निंदा करीत नाहीं, धर्मानें वागतो, तरी मी दुःखी। आणि वाईट माणसें सुखांत वावरतांना दिसतात, हें कसें काय ! अगदी कितीहि सात्त्विक मनुष्य असला तरी त्याच्या हें मनांत आल्यावांचून रहात नाहीं. नामाचा विटाळ ज्यानें मानला तो सुखी दिसावा आणि नाम ज्यानें कंठीं धरलें त्याला दुःख व्हावें, यावरून भगवंताला न्यायी कसें म्हणावें, अशीहि पुष्कळांना शंका येते. खरोखर याचें बर्म जर आपण पाहिलें तर आपल्याला असें आढळून येईल कीं, बाहेरून जे सुखी दिसतात ते अंतर्गामीं दुःखांत बुडलेले असतात. विषय त्यांना पुष्कळ मिळाले, पण त्यामुळे मनाची शांति लाभली तर उपयोग ! दोन रस्ते लागले, त्यांतला एक चांगला दिसला पण तो आपल्या गांवाला नेणारा नव्हता, आणि दुसरा खडकाळ व काट्याकुट्यांचा होता. पण तो आपल्या गांवाला नेणारा होता; तर कोणता रस्ता आपण घरायचा ? भगवंताकडे जाणाऱ्या लोकांचे गीतेमध्ये दोन वर्ग संगितले आहेत; एक सांख्यमार्गी आणि दुसरे कर्मयोगी. ज्यांची स्वभावतःच वासना कमी असून ज्यांचा इंद्रियावर ताबा चालतो, जे जन्मापासून तयार असतात, ते सांख्यमार्गी होत. ज्यांच्या वासना पुष्कळ असून जे इंद्रियाधीन असतात पण ज्यांना भगवंत असावा असेंहि वाटतें, म्हणजे आपल्यासारखें सामान्य जन, ते कर्मयोगी होत. सांख्याचा साधनमार्ग अर्थात् सूक्ष्म आणि उच्च प्रतीचा असतो, आपला मार्ग जड, सोपा आणि सुखकारक असतो. सांख्य हा भगवंताकडे चढदिशी पोहोचतो, पण आपण क्रमाक्रमानें जातो. सामान्य माणसांचा मग मार्ग कोणता ? तो मार्ग असा-वासना आहे तोंपर्यंत योग्य मार्गानें तीं तृप्त करण्याचा प्रयत्न करावा, पण सृष्टीमधल्या सर्व घडामोडी ईश्वराच्या सत्तेनें घडत असल्यामुळे आपल्या प्रयत्नांचें फळ ईश्वरावर अवलंबून आहे हें ध्यानांत बाळगून समाधान ठेवावें. आपल्या मनासारख्या गोष्टी घडून आल्या तरी आपलें असमाधान कायम राहतेच याला काय करावे ? बरें, दहा माणसांना त्यांच्या असमाधानाचें कारण आपण विचारलें तर तीं माणसें दहा निरनिराळीं कारणें सांगतील. यावरून असें दिसतें कीं जगांतलीं कोणतीहि वस्तु समाधान देणारी नाहीं. समाधानाचें शास्त्र निराळेंच आहे. तें प्रपंचापासून शिकतां येत नाहीं. ज्याच्या जवळ अगदीं “ थोडें ” आहे त्याच्यापासून तो ज्याच्याजवळ अगदीं “ पुष्कळ ” आहे त्याच्यापर्यंत प्रत्येकाला कांहीं तरी कमी असणारच. पण मजा अशी कीं, प्रत्येकाची समजूत मात्र अशी असते कीं, आपल्याजवळ जें कमी आहे त्यामध्ये समाधान आहे म्हणून त्याचें दुःख कायम राहतें. भगवंतावांचून असणारे वैभव आणि ऐश्वर्य हे कधींच सुखसमाधान देऊं शकत नाहींत. समाधान ही परमेश्वराची स्वरी देणगी आहे, ती मिळविण्याचा उपाय म्हणजे भगवंताचें स्मरण होय.

२३५. प्रत्येकाला त्याची गरज भागेल एवढें भगवंत देतच असतो, म्हणून जें आहे त्यांत समाधान मानावें.

संतांच्या ग्रंथांचे वाचन आणि साधन बरोबर चालले तर साधकाला खरा आनंद मिळेल

२३ ऑगस्ट

कोणत्याहि संतांचा ग्रंथ वाचतांना, तो कृतीत आणण्याकरिता आहे ही भावना ठेवून वाचावा. लोकांनी काहीतरी आचरण करावे, अशी मूळ ग्रंथ लिहिणाराची तीव्र इच्छा असते. भाषांतरकार हा भाषांतरामध्ये आपले बोट घालतोच; म्हणून मूळ ग्रंथ वाचणे हे केव्हाहि चांगले. त्यावरची टीका वाचतांना मूळ ग्रंथाकला मतिताय लक्षात आणावा; आईने दूध पाजणे आणि दाईने दूध पाजणे यांमधला फरक जाणून घ्यावा. ज्ञानदानासारखे पवित्र दान नाही हे अगदी खरे आहे। आणि ते चिरकाल टिकणारेहि आहे. पुढील लोक आपल्या शिक्षकांची आठवण काढतात याचा अर्थ हाच आहे. नुसते बोलणे हे एकात एक मिसळते. पण लिहिणे स्पष्ट येते. म्हणून कोणतीहि गोष्ट लिहून काढण्याने जास्त कळते. आपल्याची कला नव्हती तेव्हापासून वैदिक ब्राह्मणांनी वेद आपल्या डोक्यामध्ये ठेवून आज आपल्याला ते उपलब्ध करून दिले हे त्यांचे खरे उपकार आहेत. ते लोक पूर्वी अगदी निर्लोभपणाने विद्यार्जन करीत असत. कालचक्र फिरते आहे। आज ना उद्या असा काल येईलच येईल की, ज्या वेळी पूर्वी समाजव्यवस्था करी होता हे पाहण्याची बुद्धि होईल त्या वेळी आपल्या साधुसंतांचे ग्रंथ आणि शास्त्रे ही अत्यंत उपयोगी पडतील गीता ही सर्व ग्रंथांची आई आहे. प्रवृत्ति आणि निवृत्ति, कर्मयोग आणि कर्म-संन्यास, यांचे एकीकरण करण्यासाठी गीता सांगितली आहे हे लक्षात ठेवून ती वाचावी. वाचन हे मुद्दा एक व्यसन आहे. उगीच ग्रंथ वाचीत बसण्यात फायदा नाही. वाचनाचे मनन झाले पाहिजे की, ते आपल्या रक्तामध्ये मिसळते, साधन आणि वाचन बरोबर चालावे. भग साधकाला वाचनापासून खरा अर्थ कळतो आणि आनंद होतो. वेदान्त हा आचरणात आणल्याशिवाय त्याचा उपयोग नाही. हितकारक गोष्ट आचरणात आणलीच पाहिजे. नुसत्या वाचनाने काही साधत नाही. जितके वाचावे तितका घोटाला मात्र अधिक होतो. वाचावे कुणी ? तर ज्याला पचविण्याची शक्ति आहे त्याने ! वाचीव्या लोकांनी फार वाचू नये, आणि त्यातहि वर्तमानपत्र वाचीत बेल घालविणे म्हणजे आपण होऊन जगाला धरी बोलावणेच होय. उपनिषदे, गीता, योगवासिष्ठ यांसारखे वेदान्तपूर्ण ग्रंथ वाचने आणि हे समजावून घेणे आपल्या उपासनेला आवश्यक असते. समजा आपण एका गांभत्या जायला निवर्तणे आहोत आणि मोठ्या रस्त्याने जात आहोत. वाटेत एक माहीतगार इसम भेटला आणि त्याने आपल्या जवळची एक पायबाट दाखविली. त्या पायबाटेने आपण आपल्या गावी लवकर पोहोचतो. असे उपासनेच्या मार्गामध्ये स्वताचा दोष स्वताला कळत नाही; आपले मन ताळ्यावर राहात नाही; असा वेळी गीतेसारख्या ग्रंथांच्या वाचनाने आपला दोष आपल्याला कळतो, आणि आपली चूक आपल्याला कळली तर आपण लवकर सुधारतो. कधी चुकणे, कधी बरोबर घेणे, याचेच नांव अभ्यास व निष्पन्न असा जो भगवंत त्याच्यासाठी नेहमी जे करणे तो निरपेक्ष. भगवंताचे नाम घेणे हाच खरा निष्पन्न होय.

२३६. वेदांत हा रोजच्या आचरणात आणला पाहिजे.

जेथें संत आहे, तेथें आनंद व समाधान आहेच

२४ ऑगस्ट

पुष्कळ लोक बोलून गोड असतात, पण अंतर्दामी काळे असतात; तसेंच कांहींजण बरून अज्ञानी दिसतात, पण अंतरंगी ज्ञानी असतात. खरोखर, संतांची बाह्यांगबरून पुष्कळदा ओळख पटत नाही. आपले दोष जोपर्यंत नाहीसे होत नाहीत, किंवा लोकांचे दोष दिसणें जोपर्यंत बंद होत नाही, तोपर्यंत संतांची पूर्ण ओळख आपल्याला होणार नाही. संतांचें दोष दिसणें म्हणजे आपलेच दोष बाहेर काढून दाखविण्यासारखें आहे. संतांचें होऊन राहिल्याने किंवा त्यांनीं सांगितलेल्या साधनांत राहिल्यानेच त्यांना नीट ओळखतां येईल. जो भगवंताविषयी सांगेल तोच संत खरा। आणि संतांना जें आवडतें तें आपल्याला आवडणें म्हणजेच त्यांचा समागम करणें होय. “मी करतो” हें जें बंधनाला कारण असतें तें नाहीसें करणें म्हणजे “गुरूचें होणें” समजावें. तसेंच, कधी चुकतो आणि कधी बरोबर असतो तो साधक समजावा आणि जो नेहमी बरोबर असतो तो सिद्ध समजावा. संत हा हिरव्या चाफ्याच्या फुलासारखा असतो. सुंदर वास तर येतो, पण हिरव्या पानांमध्ये तें फूल शोधून काढतां येत नाही. त्याप्रमाणें जिथें संत आहे तिथें आनंद आणि समाधान असतें, पण तो सामान्य माणसासारखाच वागत आणि दिसत असल्यामुळे आपल्याला ओळखतां येत नाही. आपण वेदान्त नुसता लोकांना सांगतो, पण संत वेदांत स्वतः आचरणांत आणतात आणि निःस्वार्थ बुद्धीनें ग्रंथ लिहितात. त्यांच्यावर कठीण प्रसंग आला तरी ते दगडमगत नाही. संशय नाहीसा करायला आपली वृत्ति बदलली पाहिजे. संत हे निःसंशय असतात. आपण संशयांत असतो, त्यामुळे त्यांना समाधान मिळतें, तर आपल्या पदरांत असमाधानच पडतें. ज्याला कांहींतरी करण्याची संकल्प आहे त्यानें कांहीं काल मुळींच कांहीं करूं नये; आणि नंतर भगवंताचें अनुसंधान ठेवायला शिकावें. आपण एकदां परीक्षा नापास झालो तरी पुनः परीक्षेला बसतो, पण भगवंताचें अनुसंधान ठेवण्यांत एकदां प्रयत्न करून यश आलें नाही तर तें आपण सोडून देतो, हें बरें नाही. नुसतें इंद्रियदमन हें सर्वस्व भानू नये. तें ज्याच्याकरिता आहे, त्याचें अनुसंधान पाहिजे, मनानें संत वनायला पाहिजे, नुसतें वाहेरून संत बनणें हें योग्य नव्हे. ज्याला एका संताचें कर्म कळलें त्याला बाकीच्या सगळ्यांचें कर्म कळेल. देवाचें बोलणें हें बापाच्या बोलण्यासारखें आहे. त्याच्या खऱ्या तडजोड नाही. पण संत हे आईसारखे आहेत, आणि आईपाशीं नेहमीच तडजोड असते. आई म्हणते, “अरे ! तुजें प्रेम पुष्कळ टिकाणीं वाटलें गेलेलें आहे. अशी एकहि वस्तु नाही की जिच्यासाठीं तूं सर्वस्व बाबला तयार होशील. पण बापाला तूं निदान नांवें तरी ठेवूं नकोस.” तो मोठा न्यायी आहे, म्हणून तूं त्याच्या न्याय-अन्यायाच्या तडाक्यांत सापडूं नकोस.” याचा अर्थ, तूं आपले कर्तव्य बरोबर करीत जा, हेंच संतांचें सांगणें आहे.

२३७. संत हें भगवंताबाबून दुसरीकडे राहिलेच नाहीत, म्हणूनच ते संत झाले, म्हणजे देवस्वरूप बनले.

आपली वृत्ति परिस्थितीत अडकलेली असल्याने आपल्याला समाधान नाही

२५ ऑगस्ट

आपण स्वमात असतो तोपर्यंत स्वप्नच खरे आहे असे वाटते. त्याप्रमाणे जोपर्यंत भगवंताचे सत्यत्व आपल्याला नीट समजत नाही, तोपर्यंत हे सर्व मिथ्या असणारे जग आपण भ्रमाने सत्यच मानित असतो. प्रपंच मिथ्या वाटला की भगवंत सत्य हे कळते. आपला मार्ग चुकला आहे एवढे जरी समजले तरी सत्याकडे जाता येते. मन विषयाकडे लावून नाही समाधानाचा अनुभव येणार. समाधान जेव्हा भंगते तो मार्ग खास चुकीचा आहे. जे चिरकाल राहते तेच खरे सत्य होय. मुंगळा गुळाच्या खड्याला चिकटतो त्याप्रमाणे, मान तुटली तरी आपण विषयसुख सोडीत नाही, याला काय करावे ? जे अनुभवाने खरे शहाणे होतात ते या विषयसुखाचा आग करतात; आणि ज्यांची ही विषयाची आसक्ति सुटली त्यांनाच ते मिथ्या आहे हे प्रत्ययाला येते. आपले समाधान का विघडते ? आज आहे त्यापेक्षा निराळे असावे असे वाटते म्हणून ! जो जिन्नस जिथे ठेवला आहे ती जागा सोडून आपण त्रिभुवन जरी शोधले तरी तो सांपडत नाही, त्याप्रमाणे ज्या वस्तूंमध्ये समाधान नाहीच त्यामध्ये कितीही शोधले तरी ते आपल्याला मिळत नाही. समाधान फक्त भगवंताजवळ आहे. समाधानाशिवाय इतर गोष्टींनी आपल्या जीवाची तळमळ आणि दुरदुर नाहीशी होणार नाही. खरे म्हणजे आपली वृत्ति परिस्थितीत अडकलेली असल्यामुळे ती स्थिर राहात नाही, म्हणून आपल्याला समाधान नाही. आपण ज्या कार्यासाठी आलों ते कार्य झाले की समाधान होते. मग जोपर्यंत आपल्या कृतीने आपल्याला समाधान होत नाही तोपर्यंत आपण त्या कार्यासाठी आलों नाही असे म्हणायला काय हरकत आहे ? मनुष्य आहे त्या स्थितीला कंटाळून, सुख मिळावे यासाठी जे करायला जातो ते शेवटी दुःखाचेच होते. म्हणून आहे त्या परिस्थितीत समाधान मानायला शिकावे. आपण वस्तु, मग ते राजाचे वैभव असो किंवा विद्वानांची विद्या असो, आपल्याला मनाचे स्वास्थ्य देऊ शकत नाही, किंवा ते नेऊ शकत नाही. मन भगवंताजवळ गुंतेल तेव्हाच त्याला स्वास्थ्य मिळेल. त्याकरिता नेहमी भगवंताचे नामस्मरण करावे, त्याचे गुणवर्णन ऐकावे, त्याच्याशिवाय दुसरी गोष्ट काहीच नसे. नामस्मरण हे जागे करण्यासारखे आहे. मिथ्या समजून प्रपंच करावा आणि भगवंताचे होऊन राहावे. नामाच्या उलट सांगतील त्याच्यावर विश्वास ठेवू नये. कोरडा वेदान्त ऐकू नये. प्रत्येक कलागणक भगवंताची आठवण होते. म्हणून नामच सर्वस्व मानावे. तीर्थक्षेत्रात किंवा संतांच्याकडे जाऊन 'वस्तु' मिळवायची नसून समाधान मिळवायचे असते, आणि हे नामस्मरणाच्या योगीच व्हाऊन येते. म्हणूनच नामात काय आहे हे सांगण्यापेक्षा ते घेतल्यानेच सर्व काही कळून येते.

२१८. आगगाडीत ब्राह्मचर्यवर विश्वास ठेवून आपण स्वस्थ झोप घेतो, त्याप्रमाणे भगवंतावर पूर्ण श्रद्धा ठेवून काळजी न करता स्वस्थ राहावे.

कोणत्याहि परिस्थितीत आनंद वाटणे म्हणजे भगवंताजवळ जाणेच होय

२१ ऑगस्ट

खरा वैद्य तोच कीं जो बिनचूक निदान करतो. समर्थ ज्याला जे नडते ते सांगतात. प्रापंचिकांची नव बरोबर ओळखून त्यांनी त्याप्रमाणे त्यांना मार्ग सांगितला. मनुष्यजन्माची महती त्यांनी सांगितली. बुद्धीचा उपयोग स्वार्थाकारिता न करतां परमार्थाकडे कसा करतां येईल हे समर्थानी दाखवून दिले. बुद्धि जर स्वार्थ साधण्य कडेच खर्च झाली तर मग पशूंत आणि मनुष्यांत फरक तो कोणता ! खरोखर आपल्या जन्माचे सार्थक करून घ्यावे असे किती जणांना वाटते ! बुद्धीचा उपयोग स्वार्थापत्तीकडे केला नाही तर तिचा दुरुपयोग केला असे नाही का होणार ! पुण्य नाही केलें तरी निदान पाप तरी करूं नका. भगवंताची प्राप्ति वहावा असे वाटणे हे जन्माचे सार्थक आहे. ज्याचे अस्तित्त्व आपण मानतो तो प्राप्त करून घेण्यांत काय बिघडले ! मी आनंदांत राहावे असे प्रत्येकाला वाटते. म्हणजेच भगवंताकडे जावे असे वाटते, कारण भगवंत आनंदस्वरूपच आहे. आपल्याला अशी एक वाईट संवय लागली आहे कीं काहीतरी कारणाशिवाय आपण आनंद भोगूच शकत नाही. प्रत्यक्ष कारण सापडत नसेल तर आपण आपल्या कल्पनेचे राज्य उत्पन्न करतो आणि त्यापासून आनंद भोगतो. आनंद मिळविण्यासाठीच प्रत्येक मनुष्याची खटपट आहे, पण कारणावर अवलंबून असणाऱ्या आनंदाची वाट दुःखामधून आहे, आणि त्या आनंदासाठी मनुष्य दुःखदायक प्रपंचाची कास घेतो. म्हणून कोणतेहि कारण नसलेला आनंद भोगण्याची आपण संवय लावून घ्यावी. कारणावर अवलंबून असणारा आनंद हा अर्थात् अशाश्वत असणार, म्हणून तो खरा आनंद नाही. कारणाशिवाय आनंद मिळविण्यासाठी अगदी स्वस्थ बसायला शिकावे. हे 'काहीहि न करणे' ही फारच उच्च अवस्था आहे. काही तरी करण्यापेक्षा ती फारच कठीण आहे. भगवंताशी अगदी अनन्य होणे, आपण कर्तेपण पूर्ण मारणे, ही ती अवस्था आहे. दिवस कसा बालवावा हे आपल्या हातांत आहे. आनंद पाहिजे असेल तर तुम्ही आनंदातच राहा ! कशाहि परिस्थितीत आनंद राहावा. आपल्या मनासारखी गोष्ट घडून आली तर समाधान वाटते पण आनंद वाटू नये. कुणीहि मनुष्य स्वतःसाठीच सर्व करतो. समजा, आपल्याला त्रास देणारा कुणी आहे. आपल्याला त्रास दिला तर त्याला बरे वाटते. म्हणजे आपल्याला दुःख दिले तर त्याला आनंद होतो, म्हणून तो नुसता स्वतःसाठीच माझ्याशी तसा वागतो हे जसे खरे, तसेच त्याने दिलेला त्रास मी का घ्यावा ! त्याने काहीहि केले तरी आपला आनंद का बिघडू यावा ! असे आपण वागावे. काल जे झाले त्यावरल दुःख करूं नये, उद्या काय होणार याची काळजी करूं नये, आज मात्र आनंदात आपण कर्तव्य करावे व भगवंताच्या अडसंधानीत राहावे यांतच सर्व आले.

२३९. तुम्ही तुमच्या स्वतःवर जितकी निहा ठेवता तितकी जरी भगवंतावर ठेवलीच तरी आपले काम होईल.

खरें समाधान ही भगवंताची देणगीच आहे

२७ ऑगस्ट

जेथे प्रत्येकाला “राम माझा दाता आहे” ही भावना आहे ते खरे रामराज्य होय. “राम दाता आहे” या भावनेने मित्रा मागणे हे मोठे पणाचे आणि तेजस्वीपणाचे लक्षण आहे. सर्व ठिकाणी राम मरलेला जो पाहील त्यालाच समाधान मिळेल. ज्या घरात समाधान । तेथे भगवंताचे राहणे जाण । जे वरते ते भगवंताच्या इच्छेने घडते, अशा खऱ्या भावनेने एक वर्षभर जो राहील त्याला समाधान हे काय ते खात्रीने कळेल. समाधान हा वृत्तीचा गुण आहे, देहाचा नव्हे. प्रपंचावळ काहीही न सांगणारा आणि अत्यंत समाधान असणारा मनुष्य भेटावा असे वाटते. त्याच्या मार्गे सारे जग लागेल. जगाला आपल्याला समाधान कुणी देत नाही. समाधानाला निष्ठेची अत्यंत जरूरी आहे. पांडवांना वनवासात जे समाधान होतं, ते राज्यपदावर असणाऱ्या कौरवांना नव्हतं; म्हणून परमात्मा ठेवील त्यामध्ये सुखी राहावे. “ठेविले अनंत तैसेचि रहावे । चित्ती असो घावे समाधान ॥” हेच संतश्रेष्ठ श्रीतुकाराम बुवांचेहि सांगणे आहे. भगवंताची देणगी सर्व बाजूने गोड असली पाहिजे. पैसा ही भगवंताची देणगी नव्हे. त्याने तळमळ आणि अतृप्ति होते. खरोखर समाधान ही भगवंताची देणगीच होय. मनुष्याला किती असले म्हणजे पुरे होईल हे ठरलेले नाही. आहे त्या परिस्थितीत आपण सक्षम न मानले की, जे आहे ते पुरेल ज्याचे मन समाधानात आहे, त्याचे शरीर कसेहि असले तरी चालेल. समाधानालाच खरे महत्त्व आहे. घेण्यापेक्षा देण्यामध्येच फार समाधान आहे; शिवाय घेण्याला काही अंतच नाही. कितीहि मिळाले तरी आपली मागण्याची बुद्धि कायम राहते. पण आपले सर्व काही दिले की देण्याला अंत आला, म्हणून त्यामध्ये समाधान आहे. शिवाय आपण उपाधीने हाकले गेलो व्हातो एक एक उपाधि टाकीत गेले तर आपले खरे स्वरूप प्रकट होईल. तिथे खरे समाधान होतं. “राम कर्ता आहे” ही भावना होणे हे वासनेचे मरण होय. मनुष्य काही तरी हेतु ठेवून कर्म करतो. पण प्रत्येक ठिकाणी “भगवंताच्या इच्छेने काय व्हावयाचे आहे ते होऊ दे” असे अनुसंधान जसे कर कलाविषयी सुखदुःख राहणार नाही. आपल्याला सगळे कळते, पण आपल्या वेळेला आपण विसरतो. आलेली ऊर्मि आपण सहन करावी. दिवा बरोबर नेला की अंधार नाहीसा होतो, तसे अनुसंधानाचा दिवा बरोबर घ्यावा म्हणजे आपण आपल्या ऊर्मीला आवकं शकू. प्रत्येकाचा रोग निराळा असला तरी औषध एकच आहे, ते म्हणजे भगवंताचे अनुसंधान. हे औषध चरी चांगल्या डॉक्टरांनी घेतले तरी रोग्याला पथ्ये सांगण्याचीच लागतात. शास्त्रां, सद्धर्माने आणि अभ्यासाने वापून अनुसंधानात राहणे जरूर आहे. अनुसंधानाने जे साधले ते शतकोटी साधनांनी साधणार नाही. असे हे अखंड नामानुसंधान म्हणजेच खरी भक्ति.

२५०. इतर साधनांनी जे साधायचे ते तुम्हाला अनुसंधानाने साधते हाच या दुगाचा महिमा आहे.

आनंदापासून मला जी दूर करते व विषयांत लोटते ती माया

२८ ऑगस्ट

वस्तु आहे तशी न दिसता विपरीत दिसणें म्हणजे माया होय. माया म्हणजे जी असल्याशिवाय राहात नाही पण नसली तरी चालते.

उदाहरणार्थ छाया. माया ही नासणारी आहे. ती जगते आणि मरते.

मला विषयांपासून आनंद होतो, पण तो आनंद भंग पावणारा आहे. आनंदापासून मला जी दूर करते ती माया. आपल्याला विषयांपासून शेवटीं दुःखच येतें हा आपला अनुभव आहे. माया आपल्याला विषयांत लोटते; विषयांचें आमिष दाखवून चटकन् निघून जाते. आहे त्या परिस्थितींत चैन पटूं न देणें हेंच तर मुळीं मायेचें लक्षण आहे. पैसा हें मायेचें अल्ल आहे. मायेचें थोडक्यांत वर्णन करावचें म्हणजे भगवंतापासून मला जी दूर करते ती माया. भगवंताची शक्ति जेव्हा त्याच्याच आड येते तेव्हा आपल्याला ती माया बनते आणि तिचें कौतुक जेव्हा आपल्याला वाटतें तेव्हा ती त्याची लीला बनते. एक भगवंत माझा आणि मी भगवंताचा असें म्हटलें म्हणजे मायेचें निरसन झालें मायेचा अनर्थ माहीत असूनहि तो आपल्या आपण पत्करतो याला काय करावें !

जगाचा प्रवाह हा भगवंताच्या उलट आहे. आपण त्याला बळी पडूं नये. जो प्रवाहाबरोबर जाऊं लागला तो खडकावर आपटेल, भोंवण्यांत सांपडेल, आणि कुठें वाहात जाईल याचा पत्ता लागणार नाही. आपण प्रवाहांत पडावें पण प्रवाहपतित होऊं नये, आपण प्रवाहाच्या उलट पोहत जावें, यालाच अनुसंधान टिकविणें असें म्हणतात. भुताची बाधा उपा माणसाला आहे त्याला जसें तें जवळ आहे असें सारखें वाटतें, तसें आपल्याला भगवंताच्या बाबतींत झालें पाहिजे. परंतु बाधा ही भीतीनें होते, त्याच्या उलट, भगवंत हा आधार म्हणून आपल्याजवळ आहे असें वाटलें पाहिजे मनाच्या कमकुवतपणामुळें माणसावर भुताचा अंमल बसतो. तसेंच आपण योग्य भाषना केली तर भगवंताचा अंमल आपल्यावर बसेल. मनांत वाईट विचार येतात, पण त्यांच्यामार्गे आपण जाऊं नये म्हणजे मग ते आपोआप कंटाळतील, आणि मग वाईट संकल्प-विकल्प येणार नाहीत. सर्वांना मी माझे असें म्हणतो, मात्र भगवंताला मी "माझा" असें म्हणत नाही; याला कारण म्हणजे माया. वकील हा लोकांचें भांडण "माझे" म्हणून भांडतो पण त्याच्या परिणामाचें सुखदुःख मानीत नाही, त्याचप्रमाणें प्रपंच "माझा" म्हणून करावा पण त्यामधल्या सुखदुःखाचे धनी आपण न व्हावें. स्वल्पाचा निकाल कसाहि झाला तरी वकिलाला फी तेवढीच मिळते, तसें प्रपंचांत प्रारब्धानें ठरविलेलेच भोग आपल्याला येत असतात. आपलें कर्तव्य म्हणून वकील जसा भांडतो त्याप्रमाणें कर्तव्य म्हणून आपणच प्रामाणिकपणें प्रपंच करावा. त्यामध्यें भगवंताला विसरूं नये, अनुसंधान कमी होऊं देऊं नये, कर्तव्य केल्यावर काळजी करूं नये, म्हणजे सुखदुःखाचा परिणाम आपल्यावर होणार नाही. हें याला साधलें त्यालाच खरा परमार्थ साधला.

२४१. "मी कसा जगलों" याचें कारण कोणाला सांगता येणार नाही. म्हणून राखणारा भगवंत आहे ही श्रद्धा असावी.

मों. प्र.....११

स्वार्थ = द्वैत = माया = अहंकार = असमाधान
परमार्थ = अद्वैत = नाम = शरणागति = शांति

२९ ऑगस्ट

द्वैत आणि अद्वैत ही काय भानगड आहे ! भगवंतापासूनच सर्व झाले. एकापासून दोन झाले. आपण मूळ स्वरूपापासून बाजूला झालो म्हणून द्वैत आले. मायेमध्ये सांपडले नाही म्हणजे अद्वैतात राहतो येईल. माया कल्पनेचीच झाली, तिला कल्पनेनेच मारावी. एकच करावे : अद्वैतात जे राहिले त्याच्या नादी आपण राहावे. भगवंताचे होण्याकरिता, ज्याने मी वेगळा झालो ते सोडावे. ज्याच्यापासून माया निर्माण झाली त्यालाच शरण जावे. माया तरी भगवंतामुळेच झाली. जो भगवंताचा होतो त्याला माया नाही बाधत. मायेचा जोर संकल्प-विकल्पात आहे. अखंड स्मरणात राहावे म्हणजे नाही माया बाधत. भगवंताचे नाम हे स्थिर आहे, पण रूप मात्र सारखे बदलते. प्रत्यक्ष साकाररूप हेच काही रूप नव्हे. जे जे आपल्या कल्पनेमध्ये येऊ शकेल ते ते सर्व रूपच होय. भगवंताच्या नामात मोबदल्याची अपेक्षा नाही, म्हणून ते पूर्ण आहे. समाधान हा पूर्णत्वाचा स्वभाव होय. म्हणूनच, जे पूर्ण नाही ते असमाधान. भगवंताकडून येणारी शांति हेच समाधान होय, आणि हेच पूर्णपण आहे. जे शास्त्र समाधान देते तेच शास्त्र खरे होय, आणि ज्याने शांति आणि समाधानाचा लाभ होतो तोच खरा धर्म होय. धर्म म्हणजे नीति आणि अध्यात्म यांचा संयोगच. जो दुसऱ्याच्या हिताकडे न पाहतो आपल्या हिताकडेच पाहतो तो स्वार्थाच होय स्वार्थ म्हणजे द्वैत, आणि परमार्थ म्हणजे अद्वैत, माया, म्हणजे अभिमान, द्वैताचे कारण होय. काहीतरी सुख व्हावे ही मनुष्याला इच्छा असल्यामुळे अस्वस्थपणा येतो. या अस्वस्थतेमधून तळमळ निर्माण होते. या तळमळीमुळे जगाच्या सर्व सुधारणा बाहेर पडतात. पण या सुधारणा जितक्या जास्त होतात तितके मनुष्याला दुःख जास्तच होते. जी विद्या नोकरीचे साधन आहे ती अपूर्णच असते. असली विद्या पोटापुरतीच समजावी, ती समाधान देऊ शकणार नाही. समाधान देणारी विद्या निराळीच आहे. म्हणून लौकिक विद्येला फार महत्त्व देऊ नये. बाहेर हिटल्यासाठी जोडा अत्यंत आवश्यक आहे खरा, पण तो पायामध्ये घालून देवघरात जाऊ नये. एखादे वेळी आपल्याला असा संशय येतो की, जगात कुठे सुख, समाधान, आणि आनंद आहे का ! पण जी वस्तु जगात नाही तिचे नांवच कसे निघेल ! असमाधान याचा अर्थच " समाधान नाही ते. " यावरून असे स्पष्ट दिसते की, आधी समाधान असलेच पाहिजे. दिवाळीमध्ये, सुखाचे जे असेल ते आनंद करणे आणि दुःखाचे जे असेल ते आपण उघाडार टाकतो. त्याचा अर्थ असा की, आपली काळजी माझीही झालेली नसूनहि आपण आजचा दिवस चांगला म्हणजे काळजीविरहित बालचितो उघाडो पुन्हा काळजी आहेच. पण जो भगवंताचे स्मरण ठेविले त्याला काळजी केव्हाच नसते. ज्याची प्रत्येक क्षणी रामाच्या स्मरणामध्येच होते, तोच रामराण्यात खरा राहतो हे निश्चित समजा.

२४२. " भगवंत आहे " या भावनेपासून साधकाने सुरुवात करावी, आणि " भगवंत आहेच " या भावनेमध्ये समाप्ति करावी.

समाधानाचें स्थान एका रामावांचून नाहीं जाण !

३० ऑगस्ट

विषयीं गुंतले सर्व जन । चित्त मन तेथें केलें अर्पण । तेथें कोणास न येई समाधान । पावे सुख दुःख समसमान ॥ विषयाचा केला कंटाळा । परि मनावर बसला त्याचाच धारा । पैका हातीं खेळवला । ज्यानें हात काळा झाला । हा दोष नाहीं पैक्याला । आपण त्याला सत्य मानला ॥ एका मानापेटीं दुःखाचें मूळ । हें जाणती सर्व सकळ ॥ वैभव संपत्तीचा सहवास । हाच दुःखास कारण खास ॥ संतति संपत्ति मान अपमान । हें जर मानाचें समाधानाचें ठाण । तर तें आहे जगाचे संतांचे अनुमणाचें उलट झान ॥ प्रपंची समाधान । न सांपडे तेथून जाण ॥ म्हणून प्रपंचापरती नाहीं गती ॥ कैसें समाधान राहावें चित्ता । कोळसा उगाळला भारी । तरी पण आपलें काळेपण कधीं न सोडी ॥ ऐसी विषयाची संगति तेथें कशी व्हावी समाधान वृत्ति ॥ व्यवहाराच्या चालीनें चालावें । वेळ प्रसंग पाहून वर्तावें । चित्ती समाधान राखावें ॥ जोवर जरूर व्यवहारांत राहणें । तोवर त्याला जतन करणें । ज्याचा म्याचा वेध । तेंसं बागणें आहे देख ॥ आधीं स्वार्थ साधून म्याचा । नंतर त्याचा त्याग करावा । कोणाचाहि ओळखावा धर्म । बागावें जाणोनिया वर्म ॥ जगाचें ओळखावें अंतःकरण । तेंसं बागत जावें आपण । व्यवहारांत जैसं जगानें बागावें आपल्यापाशीं । तेंसंच वर्तन ठेवावें आपण दुसऱ्यापाशीं ॥ ज्याचा जो जो संबंध आला । तो तो पाहिजे रक्षण केला ॥ आपलेकडून कोणाचें न दुखवावें अंतःकरण । तरी व्यवहारांत जें करणें जरूर ते करावें आपण ॥ संगत धरावी पाहून । बाह्य भाषणावर न जावें भुलून ॥ मिष्ट भाषण बरिबरि । विष राहो अंतरी । असल्याची संगत नसावी बरी ॥ ज्याचा त्यास वात्सा मान ॥ लहानाचें राखावें समाधान । मोठ्याचें पुढें व्हावें लीन । बागत जावें जगीं सर्वास ओळखून ॥ मनानें व्हावें श्रेष्ठ । बाह्यांगीं राहावें कनिष्ठ ॥ न करावा कोणाचा उपमर्द । गोड भाषण असावें नित्य । आळसाला न द्यावा धारा । सगळ्या जीवनाचा घात ज्यानें केला ॥ पराधीनता अत्यंत कठीण हें खरें असे । पण त्याच्याशिवाय जगतांत कोणी नसे ॥ तरी व्यवहारांत मिघेपणें न राहावें । आळशीपण नसावें ॥ देह आळशी । न ठेवावा हें जरी खरें । तरी त्याची परिस्थिति ओळखून बागणें करें । प्रयत्नावांचून व्हावें हित । ऐसें न आणावें चित्तांत ॥ मार्गे काय झालें हें न पाहावें । उघी काय होईल हें मनीं न आणावें । आज व्यवहारांत योग्य दिसेल तसें बागावें ॥ प्रयत्नाचा कंटाळा न करावा । आज जें मिळालें तें म्याचें । पुढें जास्त मिळविण्याचा प्रयत्न करावा ॥ बिना केलें काम । न मिळत असे दाम ॥ धन संप्रप्ती राखावें । सर्वच खर्चून न टाकावें ॥ थोडें थोडें लोकांचें देणें देत जावें । आणखी जास्त न करावें ॥ नोकरी ज्याची करणें जाण । त्याचें मानावें प्रमाण ॥ व्यवहारांत असावी दक्षता । अचूक प्रयत्न करावा सर्वथा ॥ प्रपंचांत असावें दक्ष । सत्याचा धरावा पक्ष ॥ जो जो प्रसंग येईल जैसा । प्रपंचांत बागेल तैसा । याचें नांव प्रपंचांत दक्षता ॥ व्यवहार करावा ऐसा जतन । कोणा न दागवावें दैन्यपण ॥ व्यवहार करावा ऐसा जपून । कोणाचें नुकसान न होऊं यावें जुकून ॥ म्हणून भगवंताचें आहो आपण । ही मनीं ठेवावी ओळखण ॥ सर्व ठिकाणीं पाहावें रामाचें अधिष्ठान । तेणें मिळेल मनाला समाधान ॥ समाधानाचें स्थान एका रामावांचून नाहीं जाण । म्हणून राम ठेवील त्यांत मानाचें समाधान । राखून नामाचें अतुसंधान ॥

२४३. प्रयत्नावांचून व्हावें हित । ऐसें न आणावें चित्तांत ॥

“मी समाधानरूप आहे; ज्याच्या घरांत समाधान आहे तेथे मी आहे”

३१ ऑगस्ट

मनुष्य मला भेटला की तो सुखी किती आहे हे मी पाहतो. त्याच्या इतर गोष्टी मी पाहत नाही. पण तुम्ही त्याची श्रीमंती, विद्या, मान, यावरून तो सुखी आहे की नाही हे ठरवतो. भगवंताचाचून मनुष्य कसा सुखी होईल ! लोकांना श्रीमंत आवडतो तर मला गरीब आवडतो. लोकांना विद्वान् आवडतो, तर मला अढाणी आवडतो. असे माझे सगळे जगाच्या उलट आहे. पण म्हणूनच जगाच्या उलट माझ्याजवळ समाधान आहे. मला रिकामपण पुष्कळ होतें, म्हणून मी समाधान कशांत आणि कुठे आहे याचा शोध लावला. प्रपंचांत परमार्थ कसा आणावा, परमार्थ व्यवहारांत कसा वापरावा, याचें शास्त्र मला चांगले माहीत आहे. जो माझा आहे पण समाधानी नाही त्याच्याजवळ राहायला मला कष्ट होताना. मी समाधानरूप आहे. ज्याच्या घरांत समाधान आहे तिथे मी आहे. मला जें आवडतें तेंच रामाला आवडतें. आजपर्यंत मी एकच साधन केलें, कोणाचें मन कधीं दुखवले नाही, आणि एका नामाचाचून दुसऱ्या कशाचीहि आठवण ठेवली नाही. मी अत्यंत समाधानी आहे, तसें तुम्हीसुद्धा अत्यंत समाधानी राहा की झालें ! माझ्याजवळ काय आहे तें सांगा ! विद्या नाही, पैसा नाही, किंवा कला नाही. पण सर्वांवर मी अत्यंत निष्कपट प्रेम करतो, त्यामुळें लोकांना मी हवासा वाटतो आणि त्यांना माझा आधार वाटतो. जगाचा स्वभाव मला पक्का माहीत आहे. म्हणून आजपर्यंत मला कोण काय म्हणतो हे मी पाहिलें नाही. मी त्याला काय सांगायचें एवढेंच मी पाहिले. माझे सांगणें ऐकल्यानंतर पुनः तुम्ही ऐकण्याला येता, याची तीन कारणे असूं शकतील. एक, मला चांगलें सांगतां आलें नसेल, दुसरे, तुम्हाला तें समजलें नसेल, किंवा तिसरे, सांगितलेलें तुम्ही विसरला असाल. तुम्हीं माझ्याशीं अगदी स्वाभाविक रीतीनें बोलवें; आपण आपल्या घरांतल्या माणसांशीं जसें बोलतां तसें अगदी आपलेपणाने माझ्याशीं बोलावें पण माझ्याशीं कुणी कसाहि आणि कोहींहि बोलला तरी मला जें सांगायचें तेंच मी त्याला सांगत असतो. मी एखाद्याला सांगत असताना “यानें माझे ऐकलें तर त्याचें कल्याण होईल” असें आपोआपच माझ्या मनांत येतें. “माझे जो ऐकेल त्याचें स्वास्थ कल्याण होईल” याची मला खात्री असतें. पण कल्याण म्हणजे प्रपंचातील सुधारणा नसून, आहे त्या परिस्थितीवरून समाधानानें राहणें होय. माझ्या माणसाच्या प्रपंचाला मी मदत करणार नाही असें नाही, पण त्याचा प्रपंच त्याच्या परमार्थाचा प्राण घेईल इतकी मदत मी करणार नाही. अशी केली नाही तर तो रडेल, त्याची माझ्यावरची श्रद्धा थोडी कमी होईल. पण तो जगेल हे मात्र निश्चित होय, आणि जगल्यावर तो आज ना उद्यां नाम घेईल. रोगी मेल्यानंतर झाला औषध देऊन काय उपयोग आहे ! मी एकदां नीच पेंकून ठेवतो. आज ना उद्यां त्याचें झाड सात्याशिवाय राहणार नाही.

२४४. साधकानें बाहेर गोड बोलवें आणि आंत भगवंताचें गोड नाम ग्यावें. त्यानें आंत-बाहेर गोड असावें.

जीवाचें कल्याण व्हावें म्हणून भगवंताचें स्मरण करावें

१ सप्टेंबर

सृष्टीच्या स्वरूपाचें आणि भगवंताच्या स्वभावाचें ज्ञान आपल्याला आहेच, पण दुसऱ्यावर प्रसंग आला असतांना तें ज्ञान आपल्यामध्ये जागृत राहतें, आणि आपल्या स्वतःवर प्रसंग आला म्हणजे आपण तें विसरतो. याचें कारण म्हणजे भ्रम किंवा माया. आपलें ज्ञान हें देहबुद्धीचें आहे। तेव्हा ही देहबुद्धि कमी करायला आपण स्वतःच स्वतःला शिकवायचें असतें. आपलें जगणें अशाश्रित आहे हें प्रत्येकाला कळतें, पण हें कळूनदेखील आपण आपलें खरें हित करून घ्यावें ही बुद्धि होत नाही याला काय करावें ? आपल्या बायकामुलांची तरतूद जशी आपण आपला विमा उतरून करतो त्याच-प्रमाणें, आपल्या जीवाचें कल्याण व्हावें म्हणून भगवंताचें स्मरण करणें अवश्य नाहीं का ? सध्याच्या सुधारणेंने देहाचें सुख पुष्कळ वाढविण्याचा प्रयत्न केला, पण तें शेवटीं दुःखालाच कारण झालें. समजा, देहाचें पुष्कळ सुख समोर आहे, पण तें भोगण्याची जर आपल्याला शारीरिक शक्ति अथवा सांपत्तिक सुबत्ता नसेल तर त्याच्या प्राप्तीमुळेसुद्धा दुःखच पदरांत पडेल. सगळ्यांना सगळें सुख मिळणें केव्हाच शक्य नसल्यामुळे प्रत्येकजण धडपड करून शेवटीं दुःखीच राहतो. सुख आणि दुःख हीं दोन्ही वस्तुतः उत्पन्न झालींच नाहींत. तीं आपण आपल्या भ्रमानें उत्पन्न केलीं आहेत. मनाच्या सुलट झालें कीं सुख होतें आणि मनाच्या उलट झालें कीं दुःख होतें. मुळांत सुखहि नाहीं आणि दुःखहि नाहीं. “मी देही” ही भावना जोपर्यंत आहे तोपर्यंत अनुभवाच्या बरोबर भ्रम हा असायचाच. सृष्टि ही आनंदमय असूनहि तशी ती आपल्याला दिसत नाहीं हा आपला भ्रम आहे। त्या भ्रमाचें मूळ आपल्या आंतमध्ये आहे. भगवंत तिथें माया, काया तिथें छाया, हें जसें खरें त्याप्रमाणें, अनुभव तिथें भ्रम असायचाच हा नियम आहे. पांचजण मिळून प्रपंच बनतो, त्यामध्ये प्रत्येकजण स्वार्थी असतो, मग सर्व सुख एकट्यालाच मिळणें कसें शक्य आहे ? एका गांवाहून दुसऱ्या गांवीं बदली झालेला मनुष्य, आतां दोनतीन वर्षे तरी निदान आपली बदली होत नाहीं म्हणून निश्चित असतो. या प्रपंचामध्ये आपल्या आयुष्याची तितकीसुद्धा निश्चिती नाहीं. पांकरितां आपण आयुष्याचा एकएक क्षणसुद्धा फुकट न घालवितां सत्कर्मांत, म्हणजेच भगवंताच्या अनुसंधानांत, व्यतीत करावा. आपला शत्रु भेटून त्याच्याशीं भांडण झाल्यामुळे गाढी चुकली काय, किंवा कोणी मित्र भेटून त्याच्याशीं प्रेमानें बोलण्यांत गाढी चुकली काय, दोन्ही सारखेंच. त्याप्रमाणें प्रपंच अत्यंत अनुकूल असून त्यामध्ये गुंतून राहिल्यामुळे भगवंताला विसरलें काय आणि प्रपंचामध्ये आघात झाल्यामुळे भगवंताला विसरलें काय, दोन्ही सारखेंच. नुकसान एकच. म्हणून भगवंतापासून जगांत दुसरें सत्य नाहीं असें मनापासून बाटल्यावर जो काहीं प्रपंच घडतो तो परमार्थ समजायचा.

२४५. समुद्राचा तरंग असतो, तरंगाचा समुद्र असतो असें नव्हें. त्याप्रमाणें “देव माझा आहे” असें म्हणण्याऐवजी “मी देवाचा आहे” असें म्हणावें, म्हणजे श्रद्धा उत्पन्न होते.

नामस्मरणानें काय साधतें हें ज्याला कळत नाही त्यानेंच दुःख करावें

२ सप्टेंबर

मानवी उपचार कितीहि केले तरी जगणें आपल्या हातचें नाही. तसेंच, परमेश्वर ज्याचें रक्षण करतो त्याला कोणीहि मारूं शकत नाही. भगवंताची माया हीच की, आईच्या पोटातून बाळ बाहेर आला की 'हा जन्माला आला' असें आपण म्हणतो आणि देवाला नवस करून त्याला जगवायचा प्रयत्न करूं लागतो. पण एक दिवस हा जाणारच हें ज्याला खरें पटलें तो नाही देवाजवळ असें मागणार. खरोखर झाली तोच की ज्याला संताजवळ किंवा देवाजवळ काय मागावें हें बरोबर समजतें. 'मुलगा जगला तर त्याला देवाला अर्पण करीन' असें माणूस म्हणतो. अर्पण करणार म्हणजे आपलेपणा सोडणार. मग तो आज मेला तरी कुठें बिघडलें ! जन्ममरणाच्या फेऱ्यातून सुटणें हें मागून घेण्यापेक्षा, मरण चुकवावें हें म्हणणें किती बाईट आहे ! मरणाला जें कारण झालें तें चुकवावें. मूल जन्माला आलें की तें रडतें, की आतां पुढें कसें होईल ! आणि आम्ही मात्र साखर वाटतो ! मुलगा जगावा असें आम्हाला वाटतें तें आमच्या सुखाकरितां. वास्तविक आम्ही दररोज जगतों आणि मरतो. एकदां निजला आणि पुन्हा नाही जगा झाला की तें मरणच नव्हे का ? स्वतःला विसरणें, "मी कोण" हें न जाणणें, हें मेल्याप्रमाणेंच आहे. मरण येणार हें नकीं ठरलेलेंच आहे; मग तें चांगलें यावें असें नाही का वाटूं. त्यानंतर पुनः जन्म नाही तें चांगलें मरण. जो मरतो त्याचा आपण शोक करतो, पण तो आपण आपल्या सुखाकरितांच करतो. 'देव आज लोपला' असें म्हणतो. मी जसा विषय मरतो तसेंच सर्वांनीं व्हावें असें आपल्याला वाटतें. खरोखर, नामस्मरणानें काय होतें हें ज्याला कळत नाही त्यानेंच दुःख करावें. भाग्याच्या दिवस तोच की ज्या दिवशीं नामस्मरणामध्यें देहाचा अंत झाला. याकरितां आलेली संधि बायां जाऊं देऊं नये. बुद्धि जोवर स्थिर आहे तोवर कार्य साधून घ्यावें. आजची बुद्धि उद्याला टिकत नाही असें आपलें आज चाललें आहे. संकल्पविकल्पांनीं आपण बेचार होतो. तेव्हा ज्या वासनेत आपला जन्म होतो ती वासनाच भगवंताच्या नामानें मारून टाकावी. नामांत राहणें म्हणजेच वासना मारणें, म्हणजेच मरणातीत होणें. भगवंताचें होऊन राहणें हाच अर्थ टाळण्याचा खरा उपाय आहे. काळाचाहि जो काळ त्याला ओळखल्यावर मरणाची भीति कसली ! झाली नाही मरणाची काळजी करीत. इसतें जिवंत राहणें हें काहीं खरें नव्हे. जगणें दुसऱ्या कशासाठी तरी असलें पाहिजे, ही वृत्ति असावी. जगून अनुसंधानामध्यें राहावें. जगामध्यें लढाई ही नेहमीच चालू असते. आपल्या आत्ममध्येसुद्धा लढाई चालू आहे. जगामध्यें अस्वस्थता ही असावचीच. जगाची ही बहिर्वाटच आहे. त्यामध्ये बाईटबरोबर चांगल्यालाहि थोडा त्रास होत असतोच. आपण मात्र भगवंताच्या अनुसंधानांत असावें.

२४९. ज्याच्या प्रपंचामध्यें पाठीराखा परमात्मा आहे त्याचा तोच वरमार्थ होतो. ज्याचा पाठीराखा अभिमान आहे तो प्रपंच समजावा.

भगवंत साक्षात् पुढें उभा आहे असें समजून नामस्मरण करावें

३ सप्टेंबर

आपापल्या स्वभावानुसार प्रत्येकाला कोणत्या ना कोणत्या तऱ्हेनें भगवंताची ओळख करून घेता येईल. मारुतीनें दास्यत्वानें भक्ति केली, दशरथानें पुत्राप्रमाणें देवाला मानलें, भगवंत माझा कसा होईल याचा आपण विचार करावा. भगवंताच्या प्राप्तीसाठीं भक्ति हें सर्वांत श्रेष्ठ साधन सांगितलें आहे. मनुष्य जें प्रेम व्यसनांत लावतो तें भगवंताकडे लावलें तर सर्व काम होतें; हृष्टी आणि व्यसनी माणसें एक प्रकारें चांगली. त्यांचें मन त्यांना सांगत असतें कीं या व्यसनापायीं आपल्या मुलाबाळांवेहि नुकसान होतें आहे, पण आपलें व्यसन ते हृष्टानें सोडात नाहीत. हाच हृष्ट किंवा निश्चय भगवंताकडे लावला कीं परमार्थ झाला ! माझे गुणदोष मीं देवाला बाहिले कीं अर्पणभक्ति होते. आपण देवाची भक्ति करतां, परंतु त्या भक्तीत खरे प्रेम येत नाही, याचें कारण म्हणजे आपली दृष्टि चारी दिशांना फांकलेली असते. ती प्रथम एकाप्र करावो. थोडें करावें, पण एकाकर होऊन करावें. कंटाळवाणें-पणानें परमार्थ करूं नये. माझ्या भावनेला व्यक्त व्हायला योग्य दिशा कशी मिळेल इकडे लक्ष द्यावें. परमात्मा पंढरपुरांत आहे असें साधुसंत म्हणत आले, परंतु आपल्याला तो दगडच दिसतो, हा दोष कुणाचा ? आपल्या भावनेचाच. सूर्य प्रकाशला असतांना मी तळधरांत दार लावून बसलों तर उजेड कसा मिळेल ! भगवंताजवळ आपला पूर्ण भाव ठेवावा. दिवा थोडा बाजूला झाला कीं वाट चुकतो. म्हणून सतत भगवंताकडे नजर ठेवून वागावें. साधनावर सतत जोर द्यावा तालसुरावाचून प्रेम येत नाही असें धोडेंच आहे ! मी ज्याच्यापुढें भजन म्हणतो तो तें ऐकतो या समजुतीनें म्हटलें म्हणजे झालें. जशी भाषना ठेवूं तशी कृति होते. भगवंताचा मी आहे असें म्हणवून घ्यावें, त्याची कृपा केव्हा होईल ही तळमळ बाळगावी, आणि मी जें करतो तें मनापासून करतो कीं नाही हें पाहावें. सत्यागेच्याचें दृष्ट्य करूं नका, उद्यांची काळजी करूं नका आणि आजचें अवसंधानहि चुकवूं नका. भगवंत साक्षात् पुढें उभा आहे असें समजून नामस्मरण करावें. देवळांत जाऊन देवाला भेटावें. प्रत्येक नामांत “ भगवंत कर्ता ” असें म्हणावें, म्हणजे अभिमान वाट अडवणार नाही. ल महानीचें सुखदुःख न वाटणें ही स्वरी भक्तीची प्रगति होय. देहाच्या कर्तव्याच्या मर्यादा सोभाळून विषयांतली वृत्ति भगवंताकडे लावणें हेंच खरें सीमोछेदन होय. जो अत्यंत आकुंचित आणि स्वार्थी आहे, तसेंच जो “ माझ्या सुखाकरितां सर्व जग आहे ” ही बुद्धि ठेवतो, तो मनुष्य अभिमानी समजावा, मनुष्य जितका स्वार्थी तितका तो पराधीन असतो. पांचजणांपासून सुख मिळविण्याचा मार्ग म्हणजे प्रपंच, आणि एकापासून सुख मिळविण्याचा मार्ग म्हणजे परमार्थ होय. ‘ मी नाही आणि तूं (म्हणजे भगवंत) आहेस, ’ किंवा ‘ मी तोच (म्हणजे भगवंत) आहे ’ असें जाणणें, आणि नेतर तसें कृतीत घडणें, हेंच परमार्थाच्या तत्त्वज्ञानाचें सार आहे, आणि हें साधायला भगवंताचें अवसंधान हेंच मुख्य साधन आहे.

२४७. तुम्हां इतक्या लोकांना नामस्मरण करताना पाहून मला एक समाधान असें वाटतें कीं, मला जी गोष्ट जाणवते ती इतक्या लोकांना जाणवू लागली आहे.

प्रपंचांतील गढूळपणा पांडुरंगाची आठवण ठेवल्यास नाहीसा होईल

४ सप्टेंबर

संतांना बरबर पाहून त्यांचे अंतरंग कसे जाणता येईल ! राजा संतांनासुद्धा येतो पण तो त्यांचे स्वाधीन असतो हे नाही आपण पाहात. या जन्मात पुण्य करून पुढे स्वर्गसौख्य भोगावे असे वाटते, पण साधुसंतांकडे गेल्यावर भगवंत कसा भेटेल म्हणून विचारतां याला काय म्हणावे ! संगतीप्रमाणे, स्मरणाप्रमाणे, रूप बनते आणि रूपाच्या मार्गे गुणहि येतात. वैभव सोडून परमेश्वराच्या पाठीमागे जे लागले त्यांच्या पाठीमागे वैभव लागते हे तुम्ही पाहताच. पांडुरंगाची आठवण हेच सत्यतेला मुख्य कारण. पण हेच मोठे कठीण असते स्मरण तरी कशासाठी करायचे हे समजले पाहिजे. गंगामार्ग स्नान केले तर मी पवित्र झालो असे वाटले पाहिजे. वाहात आलेले नाले चरी तिच्यात मिसळले असले तरी गंगामार्गचे पवित्रपण कायम राहते, त्याप्रमाणे आमचा प्रपंच कितीही गढूळ असला तरी पांडुरंगाची आठवण त्यात ठेवली तर त्याचे गढूळपण मग कोठून राहील ! संतांच्या शब्दांचे प्रेमळ पाणी मातीने भरलेल्या हातावर घातले तर ते स्वच्छ होतीलच. भगवंताचे स्मरण तर सर्व तीर्थांचा राजाच आहे. भगवंताच्या विस्मरणाचा जे कारण होते ते टाकणे किंवा सोडणे हे वैराग्य होय; आणि भगवंताचे स्मरण होईल अशा गोष्टी करणे हा विवेक होय. खरे म्हणजे आपल्याला भगवंताच्या प्राप्तीची तळमळ लागायला पाहिजे. मागचे सोडलेले आहे आणि पुढचे हाती आलेले नाही, अशी जी मधली अवस्था ती तळमळ होय. बाह्य जगाचे जे आवात आपल्यावर होतात त्यामुळे आपल्या मनाची जी प्रतिक्रिया होते (ती सुखाची, दुःखाची, अभिमानाची, कामाची किंवा लोभाची अमुं शकते.) तिचे नाव वृत्ति. ही वृत्ति स्थिर ठेवणे हा खरा परमार्थ होय. परमात्म्याकडे वृत्ति बळविणे म्हणजेच भक्ति करणे होय. संगतीनेच पुढे बेमालूम संवय लागतो. त्याप्रमाणे भगवंताच्या भक्तीने विषय बेमालूम नाहीसा होतो. भक्ति अत्यंत स्वाभाविक आहे. ती प्रत्येकाला हवीच असते, कारण भक्ति म्हणजे आवड, आणि कसल्यातरी आवडीशिवाय मनुष्यच सांपडणार नाही. अभिमानरहित राहिल्याशिवाय मात्र भक्ति करता येणार नाही, आणि भक्तिविणे भगवंत नाहीच प्राप्त होणार. खरोखर रामरायांचे अंतःकरण कर्तव्य ला कठोर, मिष्टुर आहे, पण भक्ताला ते अत्यंत कोमळे आहे. कर्तव्यासाठी त्याने सीतामार्गला अरण्यात सोडली तर जाने प्रेमासाठी भरतला सांभाळला. भगवंताचे प्रेम हे भगवंताच्या इतर कोणत्या देता पेस नाही, तोच ते देऊ शकतो. भक्त आणि भगवंत हे दोन नाहीतच. म्हणून भगवंत हा जसा सर्व ठिकाणी आहे तसा भक्त पण सर्व ठिकाणी असतो. भक्त भगवंतमध्य होतो म्हणून त्याला सर्व जगतात आनंदच दिसतो. शिष्याला जी भगवंताचा आनंद मिळाला तो कदाचित् गुरूलाहि मिळाला नसेल, कोणी सांगावे !

२४८. भगवंताच्या स्मरणात कर्तव्य केले, जी जीवनात आनंद उत्पन्न होतो.

अहंकारादि अपवित्र वस्त्रे टाकून नीतीनें जो नामांत राहील त्याला स्वचित भगवंताची प्राप्ति होईल

५ सप्टेंबर

एकदा एक बाई सोबळे नेसून स्वयंपाक करीत होती. बाईचें मूल सोंपून उठल्यावर अंधरुणातच “आई, मला घे,” म्हणून रडूं लागलें. आई म्हणाली, “बाळा, मी तुला घ्यायला आतुर झाले आहे रे, पण तू कपडे तेवढे काढून ये. परंतु मुलगा कपडे काढायला तयार होईना, आणि “आई, आई” म्हणून रडूं लागला. तेव्हा शेजारच्या बाईनें येऊन मुलाचे कपडे काढले, आणि मग आईनें मुलाला पोटाशीं घेतलें. आपट्टीहि त्या लहान मुलाप्रमाणेंच झालें आहे. वासना, बिकार, अहंभाव, इत्यादींचे कपडे न काढतांच आपण परमेश्वराच्या भेटायची इच्छा करतो, मग त्याची नि आपली भेट कशी होणार? परमेश्वर मातेप्रमाणेंच अत्यंत प्रेमळ आणि ममताळू आहे. त्याला आपल्याला भेटायची अतिशय इच्छा आहे, परंतु चोंपयंत आपण आपल्या अंगावरचीं अपवित्र आवरणे काढून टाकीत नाहीं तोपर्यंत परमेश्वर आपल्याला जवळ घेत नाही. संत आपल्याला परमेश्वराकडे जायचा रस्ता सांगतात, त्या मार्गानें गेलों तर आपल्याला स्वचितच भगवंताची प्राप्ति होईल. आपण पुराणांत वाचलेच असेल कीं, श्रीकृष्णाकडे दुर्योधन आणि अर्जुन भेटे असतांना श्रीकृष्ण परमात्म्यानें सांगितलें कीं, “ज्याला मी हवा असेन त्याला माझे सर्व सैन्य आणि इतर गोष्टी मिळणार नाहीत.” हें ऐकून दुर्योधनानें त्याचें सर्व सैन्य मागून घेतलें. अर्जुनाच्या वरा आनंद झाला कीं आपल्याला हवी असलेली गोष्टी मिळते आहे. कारण तो हे जाणून होता कीं, एका परमेश्वरावाचून बाकी सर्व व्यर्थ आहे. प्राणावाचून हजारो शरीरांचा काय उपयोग? कोणी आपल्याला सांगतीलहि कीं परमेश्वर सातां समुद्रापलीकडे आहे, तो शेषशायी आहे, तेव्हा आपल्यासारख्या सामान्य माणसाला तो प्राप्त होणें अत्यंत कठीण गोष्ट आहे. परंतु संतांनी आपल्यावर फार मोठे उपकार करून ठेवले आहेत. त्यांनी नामरूपी जादूचा दिवाच आपल्या हातीं दिला आहे, त्यांत सत्संगतीचें तेल घातलें म्हणजे झालें. हा दिवा बिझू नये म्हणून मात्र फार काळजी घ्याची लागते. मी त्रिवार सत्य सत्य सांगलों कीं, नीतीनें वागून जो नामांत राहील त्याला नामाचें प्रेम लागण्याशिवाय राहणार नाही. नीति हा सर्वांचा पाया आहे, त्या पायाशिवाय इमारत टिकूं शकणार नाही. तीन गोष्टींना अत्यंत जपा. परकी मातेसमान माना, परधन आणि परनिंदा विष्टेसारखी माना (विष्टा कितीहि चांगली झाली म्हणून ती का कोणी अंगाला लावून घेतो?), आणि कशाहि परिस्थितींत नामस्मरणाला सोडू नका; तुम्हाला भगवंताचे प्रेम खात्रीनें लागेल. इतर ठिकाणी एक वेळ माणूस पोटें बोलेल, परंतु मी इथें रामापुढें त्याच्या दारीं बसून खोटे कसें सांगेन!

२४९. माझ्याकडे येऊन शिकायचें असेल तर हें हेंच कीं परमात्मा सर्व करतो ही भावना ठेवायला शिकावे.

गौ. प्र. ३२

नाम घेत असतां विचार विसरता व परमेश्वर आठवावा

६ सप्टेंबर

[बेलघडी येथे काकड आरतीनंतर झालेलें निरूपण :-] ही पहाटेची बेल खरोखर फार चांगली ह्या बेलीं कोणी मानसपूजा करीत असतील तर तें फारच उत्तम. कोणी या बेलीं होपेंत असतील, तर कोणी मनोराज्येष्टि करीत असतील. या पहाटेपासून तो रात्रीच्या शोपेपर्यंत, मग तो राजा असो किंवा रंक असो. सर्वांची एकच धडपड चालू असते, आणि ती म्हणजे समाधान मिळवायची. प्रत्येकाच्या जीवनाला समाधानाची ओढ लागलेली असते, वास्तविक खरें समाधान हें कशावरहि अवलंबून नाहीं. तें "राम कर्ता" ही भावना बाळगल्यानेच मिळू शकतें. समाधान मिळवायचें एक अत्यंत सांपें साधन सर्व संतांनी स्वतः अनुभव घेऊन आपल्याला सांगितलें आहे, आणि तें म्हणजे नामस्मरण. तहान खरी लागली म्हणजे सहजपणें कोणत्याही नदीचें पाणी प्यालें तरी तहान भागते, त्याचप्रमाणें खरी तळमळ असली म्हणजे सहजपणें नामस्मरण होऊन समाधानाची प्राप्ति होते. पहाटेच्या बेलीं केलेला अभ्यास चांगला होतो असें म्हणतात. तेव्हां या नामस्मरणाच्या अभ्यासाला आपण पहाटेपासून सुरुवात करूं या. नाम घेत असताना इतर विचार मनांत येत राहातात अशी सर्वांचीच तक्रार आहे; परंतु असे पाहो, एखादा मनुष्य रस्त्यानें चालला असला कीं त्याला रस्त्यांत कोण भेटावे हें काहीं त्याच्या हातांत नसतें. शिवाय, त्याला दुर्णी विचारलें कीं, 'तुला रस्त्यांत कोण कोण भेटलें?' तर तो म्हणतो, माझे लक्षच नव्हतें. त्याप्रमाणें आपण नाम घेत असताना या विचाराकडे दुर्लक्ष करावें. त्यांच्या पाठीमागे जाऊं नये किंवा त्यांच्याकडलें विचार करीत बेल फुकट घालवूं नये. मला विचार विसरला पाहिजे, विसरला पाहिजे, असें म्हणून का त्याचें विस्मरण होणार आहे? नामाकडेच जास्त लक्ष द्यावें म्हणजे विचारांचा आपोआप विसर पडतो आणि पुढें ते येईनासे होतात. एकदां वाट चुकल्यावर ती चुकीची वाट परत उलट दिशेनें चालावी लागतें, आणि मग मुख्य रस्ता आल्यावर त्या रस्त्याला लागायचे. हाच अभ्यास, आणि हें सर्व ध्येय गांठपयंत चालूं ठेवणें हीच तपश्चर्या. तपश्चर्या म्हणजे चिकाटीच होय. ब्रह्मानंदबुवांनीं खरी तपश्चर्या केली. पुढें भीमरावांनींहि तेंच चालूं ठेवलें. त्यांनीं ज्या श्रद्धेनें हें सर्व चालूं ठेवलें त्या श्रद्धेनेंच आपणहि चालूं ठेवावें. ब्रह्मानंदबुवा एवढे विद्वान, परंतु त्यांनीं आपलीं सर्व बुद्धि रामचरणीं लावली. जगांतल्या इतर गोष्टींपेक्षा हें कल्याणें आपलें खचितच कल्याण होईल असें वाटलें म्हणून त्यांनीं हा मार्ग परतकरला, आणि त्याला सर्वस्वी वाहून घेतलें. तेव्हां माटवा लोकांनीं जें केलें त्या मार्गानें आपण संशयपरहित होऊन चालावें, त्यांत आपलें कल्याणच आहे. नामांत राहा, आणि राम कर्ता ही भावना दृढ करा म्हणजे सर्व उत्तम होईल. काकड आरती झाली म्हणजे देवाचें स्मरण संपवावें असें नाहीं. किंवा सारखी काकड आरतीच करावी असेंहि नाहीं. भगवताचें अखंड स्मरण आणि भाव पाहिजे. यांत सर्व काहीं आलें. मला खात्री आहे, तुम्हीं आबडीनें आणि तळमळीनें हा अभ्यास चालूं ठेवा, तर राम तुमचें कल्याण करील.

२५०. माझ्याकडलें हें आहे तें व्यावहारिक जगांत कुठेहि तुम्हांला मिळायचें नाहीं. ते म्हणजे भगवताच्या नामाचें प्रेम.

नारायणाच्या स्मरणांत लक्ष्मी मिळवावी व काळजीला दूर करावी

७ सप्टेंबर

काळजीचें कांहीं कारण नसतांना काळजीत राहण्याचें कांहींना व्यसन असतें. व्यवहारांत काळजी हा मोठा विकल्प आहे. काळजी जर पैशामुळे वाटू लागली तर तो पैसाच दूर केला तर नाही का चालणार ? पैसा टाहून देऊं नका, पण पैशाच्या प्रेमांतहि राहूं नका. त्याच्यापासून वेगळेपणानें राहतां येतें याचा अडभव घेऊन पाहावा. जिवापाड श्रम करून जो कमवायाचा तोच जर दुःखाळा कारण होऊं लागला तर कय उपयोग ? पैसा हा कांहीं आयुष्याचें सर्वस्व नव्हे किंवा सर्वश्रेष्ठ ध्येय नव्हे. व्यवहारा-मध्ये जीवाला पैसा असा आवश्यक आहे. आणि तो नीतीनें वागून आपल्या पोटापुरता कमवणें जरूर आहे. पैसा हा नीतिधर्मानेच मिळवावा. तो वाटेल त्या मार्गानें मिळविणें इष्ट नाही. पैसा गेला म्हणून कांहीं अन्न जात नाही. आपली अन्न आपल्या आचरणावर अवलंबून असते. समजा आपलें वय सध्या बत्तीस वर्षांचें आहे' आणि एक ज्योतिष्यानें आपली कुंडली पाहून आपल्याला असे सांगितलें कीं, "पस्ती-साव्या वर्षी तुम्हाला मोठा धनलाभ होईल, आणि नंतर दोन वर्षांनीं तुमची एका सत्पुरुषाशी भेट होणार आहे." तर यांपैकी कोणतें भविष्य आपल्या लक्षांत राहील ? पैसा मिळावा हें व्यवहारदृष्ट्या योग्यच आहे पण जर तो मिळाला नाही तर आपलें जीवन व्यर्थ आहे, असें कोणी समजूं नये अशी म्हण आहे कीं, "पैसा पुरून उरावा इतका मिळावा." पण आपल्याला जगांत काय आढळतें ? जीवनामध्ये पैसा आपल्याला पुरतो आणि आपल्या उरावर नाचतो. हें कांहीं 'पुरून उरणें' नव्हे. याच्या उलट आपण त्याला पुरावें आणि त्याच्या छातीवर नाचावें. मनुष्य नेहमी म्हणतो कीं, "माझ्या मुलाबाळांची तरतूद मला केली पाहिजे; मी काय, आज आहे आणि उद्यां नाही." पण आपण जसे खात्रीचे नाही तशीं आपलीं मुलेंबाळें तरी खात्रीचीं आहेत का ? ही गोष्ट माणसाच्या लक्षांतच येत नाही. आज आपली स्थिति अशी आहे कीं पैसा नसल्याबद्दल उदासपण आहे, कारण तो प्रपंचाच्या सुखाचें साधन आहे; पण त्याबरोबरच भगवंत हवा असेंहि आपल्याला वाटतें. आतां आपण आपल्या पैशाचे बरोबर दोन भाग करूं. आपल्या प्रपंचाला लागेल इतका पैसा प्रामाणिकपणें मिळवून आपण जगावें. जाम्तीची हांभ करूं नये; हा झाला आपला पैसा. अर्थात् राहिलेला सगळा तो दूसऱ्याचा. त्याचा लांभ करूं नये. पैशाबद्दल रामचंद्राला उदासपण आलें असें योगवासिष्ठांत वर्णन आहे. तसें ते आपल्यालाहि लागूं आहे, पण फरक एवढाच कीं, रामाचें उदासपण पैसा असणेंपणाचें होतें आणि आपलें उदासपण पैसा नसणेंपणाचें आहे. श्रीमंत मनुष्य हा पैशासाठीं, म्हणजे लक्ष्मीसाठीं, सर्व जीवन खर्च करतो, पण तो त्याचा मुळासकट नाश करतो. म्हणून नारायणाच्या स्मरणांत लक्ष्मी मिळवित्री, कीं ती आपला नाश न करतां आपल्या आनंदाला कारण होते. लक्ष्मीची पूजा करण्याच्या आधीं नारायणाची आठवण करावी, म्हणजे मग काळजीचें कारण उरणार नाही.

२५१. आनंद कृतोमध्ये आहे, फळांत किंवा फळाच्या आशेत तो नाही. नामस्मरणरूपी कृति केली असतां शाश्वत आनंद खचितच मिळेल.

भगवंताच्या स्मरणांत असणें म्हणजेच मायेच्या बाहेर असणें

८ सप्टेंबर

माया म्हणजे काय, तर जें परमात्म्याशिवाय अस्तें ती माया. जें दिसतें आणि नासतें ती सर्व माया. आपण जोंपर्यंत नामस्मरणांत आहोंत तोपर्यंत आपण मायेच्या बाहेर आहोंत, आणि जेव्हां त्याचें विस्मरण होतें तेव्हां आपण मायेच्या आधीन आहोंत असें समजावें. माया ही शब्दावडेंबर केल्यानें सांगता येते. आम्हाचें चित्र दाखवून त्याच्या आकाराचें आणि गोडीचें कितीहि वर्णन केलें तरी तुमचें समाधान होईल का ! परंतु तोच आवा प्रत्यक्ष तुमच्याकडे ठेवून तो खाल्यावर काहींहि न सांगतां तुम्हाला त्याचें खरें ज्ञान होईल. म्हणून सर्व काहीं करण्यामध्ये आहे, सांगण्यांत आणि ऐकण्यांत नाही, निर्गुणाचें कितीहि वर्णन केलें तरी निर्गुणरूप समजायचें नाही. म्हणून सगुणरूपच आपण पाहवें आणि त्याचेंच पूजन करावें. मार्गे एकजण मला म्हणाले, “मी निर्गुणाची उपासना करतो.” असें जो म्हणतो ब्याला खरें म्हटलें म्हणजे निर्गुण हें काय तें समजलेंच नाही. कारण तिथें सांगायलाच कुणी उरत नाही. एकांनें मला सांगितलें कीं, “मी सर्व वेदान्तग्रंथ वाचले आहेत.” त्यावर मी त्याला म्हणलें कीं, “तर मग तुम्हाला समाधान मिळालेंच आहे.” त्यावर तो म्हणाला, “तेवढेंच काय तें मिळाले नाही.” मग एवढें वाचून काय उपयोग झाला ! आपल्याला त्या वेदान्ताला घेऊन मग काय करायचें आहे ? आपण आपली भोळीभाबडी भक्तीच करावी. देवाला अनन्य शरण जाऊन त्याचें नामस्मरण करीत जावें म्हणजे सर्व काहीं मिळतें, जो जेव.यला बसतो तो माझे पोट भरावें असें कधीं शब्दांनीं म्हणतो का ? पण जेवण झालें कीं आपोआपच पोट भरतें ! तसें आपण वाचनाच्या बागेरे फारसें नाहीं लागूं नये. कारण त्यानें खरें साधन बाजूलाच राहतें आणि त्या वाचनाचाच अभिमान वाढूं लागतो. म्हणून थोडेंसे वाचावें आणि थोडें मनन करावें, पण सर्व स्वतःचें आहे असें समजू नये.

शरीराच्या अगदीं लहान भागाला लागलें तरी संबंध देहाला वेदना होतात, त्याप्रमाणें दिवसाची एक घटका जरी आपण भगवंताच्या स्मरणांत घालविली तरी संबंध दिवस त्यामध्ये जाईल आणि दिवसाचेच महिने, महिन्यांचेच वर्ष आणि वर्षांचेच आपले आयुष्य बनलेलें अस्तें, या छान आपलें सर्व आयुष्य भगवंताच्या स्मरणांत जाईल. प्रपंचांतलीं कर्तव्ये करणें हें पवित्र आहे खरें, पण त्यामध्ये गुंतून राहणें बरें नव्हें. म्हणून आपण मनानें भगवंताचें होऊन राहावें. आपण मनापासून भगवंताला स्मरलें तर तो आपल्याला सुखासमाधानांत ठेवत्याशिवा राहणार नाही. प्रपंचांत सुखी होवें म्हणजे भगवंताचें होणें हेंच होय. देवाला मानावें, आणि ब्याला आवडेल तेंच करावें, हेंच परमार्थाचें सार आहे.

२५२. फार थोड्या लोकांनीं मला ओळखलें. नामामध्ये जे स्वतःला विसरले त्यांनाच बरी मी कळली.

“तूं आहेस, मी नाही” ही स्थिति नामस्मरणाच्या योगाने झाली पाहिजे

९ सप्टेंबर

खरोखर, भगवंताचे अस्तित्व जिथे पाहिले तिथे आहे. भगवंत आहे की नाही हे जाणव्याकरिताच बुद्धीची देणगी आपल्याला मिळाली आहे. भगवंताचे बर्म ओळखायला, मी कसे वागावे हे पाहिले. त्यांनी भगवंताला जाणले त्यांनी भगवंताला काय आषडते हे सांगून टाकले आहे. “सर्व विषयवासना सोडून मला शरण यावे.” हे त्यांच्या सांगण्याचे सार आहे. हे आत्मवाक्य आपण प्रमाण मानले पाहिजे; कारण स्वतः अनुभव घेऊन, म्हणजेच स्वतः मुक्त होऊन, त्यांनी आपल्याला मुक्तीचा मार्ग दाखविला. जन्ममरणापासून जो आपल्याला मुक्त करतो तो खरा आत्म. जे भगवंताचे होऊन राहिले त्यांना जगाची भीति नाही वाटत. आपण विषयांना नेहमी शरण जातोच की नाही? मग भगवंताला शरण जायला की म्यावे? खरोखर सर्व चमत्कार करतो येतात. पण भगवंताला शरण जाणे फार कठीण आहे.

नामस्मरण करून लागलो तर विषय हात धुऊन मार्ग लागतात. म्हणजे मी आतःबाहेर विषयाने किती मगलेला आहे! तथापि काही झाले तरी दृढनिश्चयाने नाम चालू ठेवावे. प्रपंच करीत असतांना नाही या वाईट विचार मनांत येत! मग परमार्थ करीत असतांना तसे आले म्हणून म्यायचे काय कारण! प्रवृत्तीने एकदां नाम जे घेतले ते शेवटपर्यंत काही सोडले नाही. त्या नामानेच तो तरला, त्या भाषनेनेच तो उदरून गेला. म्हणून ही भाषना वाढण्याकरिता आपण नामाचे अखंड स्मरण ठेवावे. मागली पापे मनांत आणू नयेत. माझा पूर्व संस्कार मी आपल्या बुद्धीनेच ठरवितो, नाही का? स्वतःचे मनच स्वतःला खाते याला काय करावे? काल झालेले आज नाही सुधारता येणार, पण चालू क्षण मात्र बायां दबडू नका. निराश कधीच होऊ नका. प्रत्येक साधन आपल्या परीने श्रेष्ठ आहे. साधनाच्या पतिव्रतेशारखे मोनावे. भगवंताचे होणे हे सर्व साधनांचे आणि धर्मांचे मूळ आहे हे पक्के ध्यानांत ठेवावे. भगवंत जे जे करील ते ते सर्व होईलच. प्रपंच पुरा होण्याकरिता आपण मरेपर्यंत कामे करतो, मग भगवंताचे होण्याकरिता, भगवंत जोडण्याकरिता, थोडे कष्ट का घेऊ नयेत! खरोखर, भगवंत चा विसर पडणे हाडून दुसरे मोठे पाप नाही. देव हवा असे वाटणे ही देवाची बुद्धि, आणि विषय हवा असे वाटणे ही देहाची बुद्धि. वासना म्हणजे देवाच्या विरुद्ध असलेली आपली इच्छा. ही वासना, म्हणजे विषयाचे हवे-नकोपण, जसजसे कमी होईल तसतशी बुद्धि नामांत स्थिर होत जाईल. अशा तऱ्हेने “तूं आहेस, मी नाही” ही स्थिति जेव्हा नामस्मरणाच्या योगाने आपली होईल तेव्हाच परमेश्वर आपण जोडला किंवा मी परमेश्वराचा झालो असे सार्थपणाने म्हणता येईल. निर्विघ्नासाठी आनंदसाक्षात्कार होणे हाच मोक्ष होय.

२५३. भगवंताकडे एकदां दृष्टि लागली की बाकीच्याचा त्याग आपोआप होतो.

रामापर्याय ठेवा मन । नाम ध्यावें रात्रंदिन

१० सप्टेंबर

राम हा तारक मंत्र निराकार । जपा वारंवार हेंचि एक ॥ हेंचि एक
करा राम दृढ धरा । पुनरपि संसार येणें नाहीं ॥ येणें नाहीं पुन्हा
सांगितली मात । जानकीचा कांत आळवावा ॥ पार्वतीरमण जपे राम
नाम । विषाचें दहन तेणें झालें ॥ दीनदास म्हणें वारंवार तरला । पापी उद्धरिला अजामेळ ॥ जयासी
लागला रामनामचाळा । आठवी गोपाळा सर्वकाळ ॥ सर्वकाळ मनीं संतांचे संगती । जोडिला श्रीपती
येणें पंथे ॥ तिन्ही लोकीं श्रेष्ठ रामनाम एक । धरुनी विवेक जपे सदा ॥ हनुमंतें केलें लंकेसी उद्वाण ।
रामनाम ठाण हृदयामाजी ॥ दीनदास म्हणे वानर तरले ॥ नार्मी रूपीं कोटि कुळें उद्धरती । राम-
नामाविणें साधन हे जनीं । बरळती प्राणी स्वप्नामाजी ॥ स्वप्नींचा विचार तैसा हा संसार । सोडुनि
असार राम ध्यावा । रामनाम ध्वनि उच्चारित बाणी । पापाचीं ते धुरी होय तेणें ॥ सिंधूचें मंथन
रत्नाची ही खाण । तैसे हें साधन रामनाम ॥ वेदांचेही खंड योगाचें तें बंड । त्याचें काळें तोंड दास
म्हणें ॥ मन हेंचि राम देहीं आत्मराम । जनीं मेघश्याम पाहे ढोळा ॥ पाहूनियां ढोळा स्वरूपी
मुरावें । वाचेसी असावें रामनाम । नारायणनामें प्रण्हाद तरला । अजामिळ झाला एकरूप ॥ एकरूप
झाले वसिष्ठ महामुनी । तया चापपाणी वश झाला ॥ दीनदास म्हणे स्मरे रघुनाथा । संसाराची चिंता
त्यासी नसे ॥ जनीं जनार्दन रामाचें चिंतन । सत्याची ही खाण रामनाम ॥ गार्हचें रक्षण भूतदया
जाण । अतिघासी अन्न घाला तुम्हीं ॥ संताचा संग विषयाचा त्याग । रामनामी दंग होऊनियां
राहे ॥ राम कृष्ण हरि एकचि स्वरूप । अवताराची लीला बेगळाली ॥ दीनदास सांगे लावूनियां
ध्यान । तुम्हीं आत्मज्ञान जतन करा ॥ यत्नपरोपरी साधनाचे भरी । आबळें घेतां करी तैसे होय ।
तैसें होय । म्हणुनी करा व्याग । साधावा तो योग रामनाम ॥ रामनामी आस ठेवूनियां खास । बुधा न
जाय आस ऐसे करा ॥ ऐसे करा तुम्हीं संसारी असता । बायां आणिक पंथा जाऊं नका ॥ दीन-
दासाचें बोल माणुं नका । फोल भक्त बसल राम हृदयी धरा ॥ मनाचिया मागे जाऊं नका तुम्हीं । येतो
आतां आम्ही, कृपा करा ॥ शेषटची विनवणी ऐका तुम्हीं कानी ॥ संसारजाचणीं पडूं नका ॥
रामपाठ तुम्हां सांगितला आज । आणिकांचे काय नाहीं आतां ॥ नित्यपाठ करी माणमंगातीरी ।
होसी अधिकारी मोक्षाचा तूं ॥ ब्रह्मचैतन्य नाम सद्गुरुचे कृपें ॥ दीनदास जपे राम सदा ॥

२५४. मनीं धरा राम हातीं धरा काम । बाऊगाची धम करूं नका ॥

फाजील चिकित्सा न करतां भगवंताच्या स्मरणांत निर्धास्त असावे

११ सप्टेंबर

भगवंत आपलासा करून घेण्याचा प्रयत्न करावा. अभिमान सोडून जर असा प्रयत्न चालू ठेवला तर सद्गुरुकृपा झाल्याशिवाय राहान नाही.

अमुक एक साधन करीत जा म्हणून सद्गुरूने सांगितले. आपण ते साधनासोने करून घ्यायचे, पण आपले विचार जर आहेत तसेच राहिले तर भगवंताचे प्रेम येणार नाही. आपण ३ वर्षे खूप कष्ट केले, विषय बाजूला ठेवले, पण अजून कसा अनुभव येत नाही. असे म्हणताना तर साधनाचा जोर कमी होतो आणि निष्ठा घसरायला लागते. जे काही हांगार ते सद्गुरूच्याच लक्षात येते, त्याच्याच प्रेरणेने होते, अशी आपली ठाम श्रद्धा पाहिजे. साधनाचे प्रेम तो भगवंतच देतो हे आपण विसरून जातो. आठवे आठ लक्ष झाडे ते भगवंताने केले असे एखादा माया मनुष्य म्हणू लागतो. पण आपण साधक, पूर्वी काही साधन करीत नव्हतो ते आता करू लागलो असो साधनावृद्धच अभिमान बाळगू लागलो तर काय उपयोग ! सद्गुरूच्या पायावर एकदा डोळे ठेवून की काहीचे काम होतं, यात सद्गुरु पक्षपात करतात असे कसे म्हणता येईल ! आपलेच कांटेतरी चुकत असले पाहिजे याचा विचार करावा. मला पैका देतो म्हणतो, मग साधन मात्र मी करतो असे कसे म्हणावे ! आजवर देवाचे नाव घेणे बरे असे वाटत होते, परंतु ध्यायचे काही जमले नाहीत ते आता घेऊ लागलो हे त्याच्या कृपेने घेऊ लागलो हे नाही का समजू ! " कर्ता राम अहे " असे उघाटा वाटले त्याने सर्व काही साधले. प्रपंचात मनुष्याला धीर हवा. आपण भगवंताच्या स्मरणात निर्धास्तपणे असावे. फार चिकित्सा करण्याने नुकसान होतं. विद्येचे फळ काय तर आपल्या मनात जे बरे वाटेत त्याची चिकित्सा न करता ते करायचे, आणि आपल्याला जे करायचे नाही त्याची चिकित्सा करीत बसायचे ! चिकित्सा मर्यादेपर्यंतच असावी. ती मर्यादेबाहेर गेली की, आपण काय बघतो हे आपले आपल्यालाच कळत नाही. आपण ग्रंथामध्ये जे वाचतो ते जर आचरणामध्ये आणत नाही तर त्या वाचनाचा उपयोग काय ! समजा, एक मुलगा रोज तालमीत जातो आणि चांगले दूध, नूट खातो, पण तो जर दिवसेंदिवस वाळू लागला आणि हडबुळा दिमू लागला तर त्याला काही तरां रोग आह असे नका समजावे. त्याचप्रमाणे सध्याच्या सुधारणेने माणूस पण्यावर, हवेत, जिकडे तिकडे बगाने जाऊ लागला आहे खरा, पण तो दिवसेंदिवस जास्त असमाधानी बनत चालला आहे. हे काही बऱ्या सुधारणेचे लक्षण नाही. परिस्थिती वाईट आली म्हणून राहू नका, कारण ती वाघतच नसते. कोणत्याही काळात, कशाही परिस्थितीत, आपल्याला आनंदरूप बनता येईल. आजपर्यंतचा आपला अनुभव पाहिल्या तर " आपण केले " असे थोडेच असते, म्हणून परिस्थितीवरून फारशी काळजी न करता आपण आपले कर्तव्य तेथेच करावे. आपल्या वृत्तीवर परिणाम होऊ देऊ नये. अभ्यास केला तर पाहिल्या दिवसात हे साधेल.

२५५. तुम्ही नुसते ' नाम ' न्या, बाकीचे सर्व मी करतो.

अभिमान घालविण्यासाठी भगवंताला मनापासून शरण जावें

१२ सप्टेंबर

आपण पाहतो ना, कीं लहानापासून मोठ्यापर्यंत आणि राबापासून रंकापर्यंत मनुष्याची सारखी धडपड चालू असते, आणि ती म्हणजे समाधानासाठी. लहानाचे मोठे झाले, विद्या झाली, नोकरी मिळाली, पैसा अडका मिळतो आहे, बायको केली, मुलेंबाळें झालीं, ज्या ज्या गोष्टींत समाधान मिळेल असें वाटलें त्या त्या करितां प्रयत्न केला, परंतु मग तरी समाधानाचा लाभ झाला का ? कोणतेंहि कर्म आपण करतो त्याचा मोबदला आपल्याला पाहिजे असतो. आपण नोकरी करतो, पण महिनाअखेर पगार मिळाला नाही त त्या नोकरीचा काय उपयोग ? तसें कोणतेंहि कर्म आपण त्या कर्मासाठीं करीत नसून त्याच्यापासून आपल्याला मोबदला पाहिजे असतो. जगांत अनेक शोध लागत आहेत, त्यांत शरीरसुखभोगाच्या साधनांचेच शोध जास्त आहेत. परंतु खऱ्या सुखाचा शोध, शाश्वत समाधानाचा शोध, एक साधुसंतच करू शकतात. त्यांनीं समाधानाचीं म्हणून जीं कांहीं साधनें सांगितलीं आहेत त्यांचा अवलंब केला तर आपल्यालाहि खार्त्रीनं समाधान मिळेल. आज आपल्याला समाधान कां मिळत नाही ? तर आपला अभिमान त्याच्या आड येतो. कर्म करीत असतांना, किंवा केल्यावर जर त्याबद्दल अभिमान झाला नाही तर आपल्याला भगवंताचें प्रेम लागून समाधानाची प्राप्ति होईल यांत शंका नाही. किती साध्या गोष्टींचा आपला अभिमान डोकें वर काढीत असतो पाहा. एक गृहस्थ होते. त्यांना एक मुलगी होती. ती वयांत आली. दिसायला ती साधारण बरी होती. जबळ पैसाहि होता, परंतु त्या मुलीचें लग्न पांचसहा वर्षे कुठेहि जमूं शकलें नाहीं. पुढें एकदां तिचें लग्न झाल्यावर तो म्हणाला, “ माझ्या मुलीचें लग्न मी पाटांत करून टाकलें.” त्यावर त्याला कोणीं विचारलें, “ मग दोनचार वर्षे आधींच कां नाहीं केलेंत ? ” तेव्हा तो म्हणाला, “ त्यावेळीं जमलें नाहीं.” मग लेका, आतां ‘ जमलें ’ म्हण कीं, ‘ मीं केलें असें कशाला म्हणतोस ? असो. अभिमान घालवायला भगवंताला मनापासून शरण जाणें हा उपाय साधुसंतांनीं स्वतः अनुभवून मग सांगितला आहे. एकदां माणूस एखाद्या घराण्याला दत्तक गेला, की त्याच्या मुत्राला कांहीं त्या घराण्याचें नांव लावण्यासाठी पुनः दत्तक जावें लागत नाहीं. तसेच एकदां रामाच्या पायावर डोकें ठेवून, ‘ रामा, मी तुला झालों आणि तूं माझा झालास,’ असें अनन्यतेनें म्हटल्यावर, त्यापुढें हांगारें आपलें प्रत्येक कर्म हें त्याचेंच होईल. तें त्याला अर्पण करण्याची जरूरी नाही. म्हणून होईल तें कर्म त्याचेंच मानावें. कोणतेंहि कर्म अर्पण केलें असतांना ‘ अर्पण करणारा ’ उरतोच तर तसें न व्हावें. भगवंताजबळ असें कांहीं मागा कीं पुनः दुसरे कांहीं हवेसेंच वाटणार नाहीं. भगवंताच्या नामाची एकदां गोडी लागली ना कीं सर्व कांहीं साधतें. नाम अभिमानाचा नाश करतें. नामानें हवे-नको पणाची बुद्धीच होत नाहीं. हेंच साधुसंतांनीं आर्जून सांगितलेलें नाम तुम्हीं सतत घेऊन समाधानाचा शाश्वत ठेवा मिळवा, हाच माझा आशीर्वाद.

२५६. शुद्धीमध्ये नाम घेण्याची जबाबदारी तुमची आहे, मग घोषेत आणि बेशुद्धीत नाम घेण्याची जबाबदारी माझी आहे, ती मी सांभाळीन.

भगवंताला शरण जाऊन मनानें भगवंताशीं नातें जोडून ठेवावें

१३ सप्टेंबर

भगवंत ला शरण जाण्यांत देहबुद्धि, अभिमान आढ येतो, परिस्थिति आढ येत नाही. ती व्यसनाच्या आढ कुठें येते ! अभिमान जाण्यासाठीं उपाय म्हणजे जें जें कराल तें तें भगवंताला अर्पण करावें. तोच कर्ता, आपण कांहींच करीत नाही, अशी भावना ठेवावी. म्हणजे अभिमानहि भगवंताला अर्पण करावा. आपण भगवंताशीं कांहीं ना कांहीं कारणानें संबंध ठेवावा. त्याच्याशीं बोलावें, त्याचें नाम घ्यावें. नामासारखें दुसरें खरें साधन नाही. एकदां ज्याला नामाची गोडी लागली त्याला प्रपंचाची मीति वाटू लागते, इतके विषय त्याला कडू वाटू लागतात. वासकं घेऊन गेलें म्हणजे जशी गाय पाठीमागून आवोआप येते, त्याप्रमाणें नाम घेतलें कीं भगवंत त्यामागें येतो. परमात्म्याच्या नामानें संसार बिघडतो, हें म्हणणें चुकीचें आहे. नाम ध्यायचें म्हणून कर्ममार्ग सोडूं नये. नांवाची गोडी ज्याला आली त्याचीच कर्मे सुटतात. नामांत प्रेम येईल असें करावें. नामाचा अडभ्रव नाही असें म्हणणें खोटे आहे. आपण तें जितकें ध्यावें तितकें घेतच नाही. जन्माला आल्यासारखें नामाचें होऊन राहावें. भगवंत आपल्या नामस्मरणांत आहे. वाचेनें खरें वा खोटेहि बोलतां येतें. पण खऱ्याकरितां परमेश्वरानें वाचा दिली आहे. 'तुझ्या नामांत मला गोडी दे' हेंच भगवंताजबळ मागावें. शुद्ध भावनेशिवाय सर्व व्यर्थ आहे, आणि भाव शुद्ध होण्यासाठीं सत्समागमावांचून दुसरा उपाय नाही. एकदां त्याचें होऊन राहिलें म्हणजे तोच सर्व उपाय काढतो. मी अमुक एक साधन करीन असें म्हणूं नये. परमेश्वरा, तूंच माझ्या हातून करवून घेणारा आहेस अशी दृढ भावना ठेवावी. समजा, आपण एक व्यापार केला, पण त्यासाठीं एकां आपल्याला भोडबळ दिलें, तर त्या माणसाला आपण कधींहि बिसरत नाही, त्याच-प्रमाणें ज्या भगवंतानें आपल्याला विद्या, पैसा, प्रकृति दिली त्याला आपण कधींहि बिसरूं नये. भगवंत हा सहजसाध्य आहे, सुलभसाध्य नाही. निसर्गानें जें आपल्याकडे येतें, तें सहज होय. म्हणून, सहजसाध्य याचा अर्थ फलाची अपेक्षा नसणें आणि कर्तव्याचा अभिमान नसणें हा समजावा.

सूर्याजबळ ज्याप्रमाणें काळोख नाही, त्याप्रमाणें ज्या अंतःकरणामध्यें भगवंत आहे, तेथें विच्छिन्न संशय नाही. भगवंतानें आपल्याला ज्या स्थितींत ठेविलें आहे त्यांत समाधान मानून त्याचा बिसर पडू न द्यावा. जो स्वतःपासून दूर आहे त्याला भगवंत दूर आहे, जो बाह्य दृष्टीनें पाहतो त्याला भगवंत दूर आहे. जो अंतरंग पाहतो त्याला तो जवळ आहे. आपण मनुष्यजन्माला आलों हीच आपण भगवंताचें होण्याची खुण आहे. भोग आणि दुःख यांत बेल न घालवितां भगवंताकडे लक्ष दिलें पाहिजे. याच जन्मांत सुविचारानें आणि सद्बुद्धीनें भगवंत आपलासा करणें हेंच आपलें खरें कर्तव्य आहे. याकरितांच सतत त्याचें ध्यान करावें आणि मनातून आपलें भगवंताशीं नातें जोडून ठेवावें यासारखा दुसरा सुलभ उपाय नाही.

२५७. आपुण्यांत कांहीं दिवस तरी "मी कोणाचा नोकर नसून मी भगवंताचा आहे" असें माणसाला वाटावें.

बो. म. ... ३३

अवगुणांत अवगुण म्हणजे भगवंताचें विस्मरण हाच होय

१४ सप्टेंबर

जो पुष्कळांना मनापासून आवडतो तो मनुष्य चांगला। असा मनुष्य अजरामर होतो. तो. निःस्वार्थीपणानें राहून मनावर संयम ठेवतो. स्वतःच्या स्वार्थासाठीं दुसऱ्याला बुडविण्याचा दुष्टपणा त्याच्याकडून होणेंच शक्य नाहीं. असा सत्पुरुष म्हाताऱ्याला म्हातारा, पुरुषाला पुरुष, बाईला बाई, मुलाल मुल-सारखा दिसतो। म्हणजेच, जो ज्याप्रमाणें असेल त्याप्रमाणें त्याचें त्याच्याशीं वर्तन असतें. असा मनुष्य कोणाबिषयीं काहीं (निंदा किंवा स्तुती) बोलत नाहीं. मान ध्यायला योग्य असूनहि मानाची अपेक्षा तो करीत नाहीं. स्वतःच्या बिकारावर त्याचा पूर्ण ताबा असतो, आणि दुसऱ्याच्या दुःखांत तो त्यांना सुख देण्याचा प्रयत्न करीत असतो. तो सहजावस्थेंत राहतो, म्हणजेच उपाधीमुळें बांधला जात नाहीं. असा योगी मनुष्य खरोखरच मुक्त समजावा. समर्थ असे होते, आणि स्वतः आचरण करून मगच लोकांना त्यांनीं सांगितलें. भगवत्कृपेनें मी सर्व कृत्यें करतों असें म्हटले म्हणजे अभिमान कशाला बाढेल ? दक्ष असल्याशिवाय संत होणेंच कठीण आहे. ज्याला देहाचें प्रेम नाहीं तो खरा बुवा. बुवाला आपण बाबळट नाहीं समजूं.

अंतरंग ओळखायला स्वतःपासून सुरवात करावी. माझे चुकतें कोठे हें पाहावें, दुसऱ्या भोगण्याची मला पाळी आली म्हणजे मार्ग चुकला म्हणावें. ज्याला सुखदुःख बाधत नाहीं तोच खरा समाधानी. मी रोज नामस्मरण करतों, चार वर्षे माझे भजन नाहीं चुकलें, असें आपण म्हणतो। पण 'मी हें सर्व करतों' अशी सारखी आठवण ठेवली तर काय उपयोग ? मी मेहनत घेतों पण थोडक्यानें नासतें, तें या अभिमानामुळें. जोपर्यंत अभिमान सोडून भगवंताचें स्मरण मी करीत नाहीं तोपर्यंत तें स्मरण कसें म्हणावें ? भगवंताशिवाय इतर जाणीव ठेवून, मी अनन्यपणें वागतों असें कसें म्हणतां येईल ? मी तुम्हाला खरेंच सांगतों, तुम्ही रामाकडे कर्तेपण या आणि त्याच्या इच्छेनें वाग, तुमची देहबुद्धि नष्ट झाल्याशिवाय राहणार नाहीं खुणेनें जावें, संतांनीं सांगितलेल्या मार्गानें जावें, म्हणजे मार्ग सांपडतो. खरी तळमळ लागची म्हणजे मार्ग दिसतो. आणि खरी कळकळ असली म्हणजे त्यांत प्रेम निर्माण होतें, भगवंतानें माझी आपत्ति दूर करावी हें म्हणणें बेडेपणाचेंच आहे. संकटें, आपत्ति आल्या म्हणून भगवंताला विसरणें हें केव्हाहि योग्य नाहीं. देहबुद्धीचा नाश नामाच्या स्मरणांत आहे खास ! नामांत प्रेम येत नाहीं याचा विचार करीत राहिलों तर नामाचाच विसर पडतो, हें कुठें ध्यानांत येतें ! शंकराचाहि जें प्रिय होतें तें आपल्याला अप्रिय कां करून घ्यावें ? त्याच विचार करीत नाहीं वसू. समुद्र ओलांडून जाण्याकरितां रामाचें नांव घेऊन जी बाँट ठेकली ती राहिली, हें लक्षांत ठेवा. भगवंताच्या स्मरणांत राहिल्यावर "मी देही" हें निवृत्त्य जाणेंच योग्य. तीर्थांमध्ये जाऊन आल्याची खुण, काहीं पाळटावे अवगुण आणि, अवगुणांत अवगुण म्हणजे भगवंताचें विस्मरण हाच होय.

२५८. जन्मल्यापासून जाईपर्यंत मी एका नामाशिवाय कशाचीहि आठवण ठेवली नाहीं हेंच माझे चरित्र होय.

देहाच्या कोणत्याहि अवस्थेमध्ये भगवंताचे अनुसंधान असणे हेच संताच्या चरित्राचे सारे मर्म आहे

१५ सप्टेंबर

कोणत्याहि देवाच्या उत्सवाचा मुख्य हेतु हा की, आपल्याला त्याचे स्मरण अधिकाधिक व्हावे, भगवंताचे स्मरण भगवंताच्या प्राप्तीसाठीच करावयाचे असते. भगवंताच्या नामाने सर्व प्रकारच्या दुरितांचा नाश आपोआप होतो. नाम घेऊन प्रापंचिक सुख मागणे म्हणजे कामधेनु मिळत असताना ती टाकून गाढव मागण्यासारखे आहे. नामाने प्रत्यक्ष भगवंत घरी येत असताना पैसा, लौकिक किंवा संतति आपण मागितली, तर ते दुःखाचाच कारण होते. नामात स्वतःला विसरायला शिकावे; असे स्वतःचा विसरणे म्हणजे समाधीच समजावी. नाम घेत असताना स्वतःचा विसर पडणे ही सर्वोत्कृष्ट समाधि होय. जो नामामध्ये इतका रंगला की त्याला स्वतःचा विसर पडला, त्यालाच माझे चरित्र कळेल. दुसऱ्या तर्फीने ते कळणार नाही. सत्पुरुषाचे चरित्र हे जास्त मानसिक असते. त्याच्या चरित्रामध्ये देहाच्या हालचालींना दुय्यम महत्त्व असते. आणि चमत्कारांना तर फारच कमी महत्त्व द्यायला पाहिजे. देहाच्या कोणत्याहि अवस्थेमध्ये भगवंताचे अखंड अनुसंधान असणे हेच संताच्या चरित्राचे खरे मर्म आहे. आपण स्वतः भगवंताला चिकटल्याशिवाय दुसरा तसा चिकटलेला आहे किंवा नाही हे कळत नाही; म्हणून संताच्या चरित्रकाराने स्वतः नामामध्ये दंगून जावे आणि नंतर त्याची आज्ञा घेऊन चरित्र लिहावे. खरे म्हणजे संताचा चरित्रकार जन्माला यावा लागतो.

मी रामाचा उपासक आहे तरी मला शंकराचा भक्त फार आवडतो. श्रीशंकर आणि श्रीकृष्ण ही एकाच परमात्मस्वरूपाची दोन व्यक्त रूपे आहेत. हरिहरामध्ये भेद नाही असेच श्रुतिस्मृतीहि सांगतात. श्रीशंकरालाहि अत्यंत प्रिय असलेले रामनाम आपण अखंड घ्यावे. श्रीशंकरापासून श्रीसमर्थीच्यापर्यंत जे जे महासिद्ध होऊन गेले त्या सर्वांनी रामनाम कंठी धारण केले. रामनामाचा साडेतीन कोटी जप जो करील त्याला त्याच्या देवतेचा अनुभव आल्याशिवाय राहणार नाही. रामनामाचा आधार घेऊन सर्वांनी राम जोडावा. राम तुमचे कल्याण करील हा विश्वास बाळगावा. मी देव पाहिला आहे, पण ज्या डोळ्यांनी देव पहायचा असतो ते हे डोळे नव्हेत; ते ज्ञानचक्षु असतात. आणि भगवंताचे नाम समत घेत गेल्याने ते प्राप्त होतात. जिये नाम आहे त्याच्या आसपास मी घोटाळत राहतो. तुम्ही अखंड नाम घ्या म्हणजे सदा सर्वकाळ माझ्या संगतीचा लाभ घडेल. ज्याच्या मूर्खा नाम आहे त्याच्या हृदयामध्ये माझी वसति आहे.

चैतन्य सर्व ठिकाणी भरलेले आहे. ते कुठेहि प्रकट होऊ शकेल. त्याला प्रकट करणे हे आपल्या भाषनेवर अवलंबून आहे. ज्याची भाषना खरी शुद्ध म्हणजे निःसंशय असते त्याला दगडाची पूर्णादेवीच देव बनते. भाषना मात्र अंधार नेवरी पाहिजे, त्यामध्ये कसलीहि भेसळ उपयोगाची नाही. माझ्याकडे येऊन शिकायचे असेल तर ते हेच की, काळजी न करता परमात्मा सर्व करतो ही भाषना ठेवायला शिकावे.

२५९. तुम्ही सगळे मला रामरूप दिसता, माझ्या गुरूंनी मला जग रामरूप बघायला सांगितले; ते तसे मी बघितले आणि मला समाधान झाले.

भगवंताकडे मन लावावें व देह प्रारब्धावर सोपवावा

११ सप्टेंबर

खरोखर, प्रारब्धाचे भोग कुणालाहि टळत नाहीत. प्रारब्धाचा संबंध देहापर्यंतच असतो, मनाशी नाही. प्रारब्ध म्हणजे कृतकर्मांचे फळ. हे चांगले वा वाईट असू शकते. सुखाचे भोग आले तर माणसाला काही वाटत नाही, पण दुःखाचे प्रसंग आले की मनुष्य म्हणतो, “मी देवाचे एवढे केले, मी अमक्या अमक्या सत्पुरुषाचा आहे, मग मला असे दुःख का भोगावे लागते !” पण त्याला हे समजत नाही की हा सर्व आपल्याच कर्मांचा परिणाम आहे, त्याला देव किंवा संत काय करील ! समजा, आपल्याला काही पैशाची जरूरी आहे आणि आपल्या ओळखीचा किंवा अगदी जवळचा नातेवाईक एखाद्या मोठ्या बँकेचा मॅनेजर आहे. पण आपल्या स्वतःच्या नावावर बँकेत जर पैसे नसले तर तो मॅनेजर काहीहि करू शकत नाही. फारच झाले तर तो आपल्या स्वतःच्या खाशातून काही पैसे देईल. त्याचप्रमाणे आपल्या प्रारब्धात जर सुख नसेल तर ते कुठून मिळणार ! फार तर एखादा संत जरूरीप्रमाणे आपले दुःख स्वतः सोसून आपला भार हलका करील इतकेच. म्हणूनच आपल्या प्रारब्धाने आलेल्या बऱ्यावाईट गोष्टी देहाने भोगाव्या आणि मनाने भगवंताचे स्मरण ठेवावे. खरा भक्त हा प्रारब्ध टाळू शकतो, पण तो देहाला विसरलेला असल्याने देहाचे भोग भोगणे वा न भोगणे या दोन्हीची त्याला फिकीर नसते, म्हणून तो भोग टाळीत नाही. मनुष्याच्या देहाच्या अवस्थेत जसा ‘कमीजास्तपण’ असतो, त्याचप्रमाणे मनुष्याचे विकार आणि गुण पूर्वजन्माच्या संस्काराप्रमाणे, म्हणजेच प्रारब्धाप्रमाणे कमीजास्त प्रमाणात येतात. आपल्या देहाला होणारे भोग आपल्या कर्मांचे फळ असते, पण ते अमुक कर्मांचे फळ आहे असे कळत नसल्यामुळे आपण त्याला प्रारब्ध असे नाव देतो. जगातल्या धडामोडी जशा चालतात, तशाच आपल्या सर्व गोष्टी प्रारब्धानेच चालतात. आपल्याला येणाऱ्या आपत्ति आपल्या प्रारब्धाच्या असतात. त्या भगवंताच्या नसतात, त्या पाहुण्यासारख्या असतात. त्या जशा येतात तशा जातात देखील. आपण होऊन त्या आणू नयेत, आणि प्रारब्धाने आल्या तर त्यांना घाबरू नये. प्रारब्धाची आणि प्रहाची गति देहापर्यंतच आहे, मनाने भगवंत मज्जायला त्यांची आढकाटी नाही. जो संताची किंवा सद्गुरूची आज्ञा पाळतो, त्याचे प्रारब्ध बदलले जाते, त्याला त्याचे प्रारब्ध हे प्रारब्धरूपाने राहातच नाही. जे प्रारब्धाने आले ते आपल्याला तोडता येते, पण जे संवयीने बनलेले आहे ते आपण तोडू शकत नाही. याकरिताच भगवंतच्या अनुसंधानाची संवय लावून घ्यावी, म्हणजे आपण प्रारब्धावर विजय मिळविल्यासारखेच आहे.

२६०. प्रारब्ध टाळणे म्हणजे लोकांचे कर्ज बुडविणे होय.

परमेश्वराची नड-परमेश्वराविषयी तळमळ-परमेश्वराला शरणा- गति-परमेश्वरप्राप्ति

१७ सप्टेंबर

परमेश्वर आपल्याला खरोखरच हवा आहे का ! आणि तो कशासाठी ! बाकी एवढे सर्वांकष्ट करून तुम्ही इथे येता, तेव्हा भगवंत तुम्हाला नको आहे असे कसे होईल ! तुम्हाला खात्रीने तो हवा आहे। पण कशासाठी ! तर आपला प्रपंच नीट चालावा म्हणून. असे जरी असले तरी त्यात बार्ड नाही, त्यातूनच आपल्याला पुढला मार्ग सापडेल. परंतु केवळ परमेश्वरासाठीच परमेश्वर हवा असे ज्याला वाटत असेल तो खरोखर भाग्यवान् होय. मोठमोठ्या साधुसंतांना खरोखरच तशी नड मासली। त्यांनी मग परमेश्वर आपलासा करून घेतला. संत तुकाराम, रामदास, यांना एका परमेश्वरावाचून दुसरे काहीहि हवेसे वाटले नाही. भगवंताची नड भक्त संतांनाच निर्माण होऊ शकते. लग्नाच्या वेळी 'सावधान' म्हणताच रामदास खरे 'सावध' झाले. रामदासांना परमेश्वराच्या उपदेशाची फार गरज भासू लागली. त्यांनी आपल्या मोठ्या भावाला उपदेश करण्यासाठी विनविले, परंतु माऊ म्हणाला "बाळ, तू अजून लहान आहेस" परंतु रामदासांची तळमळ शमली नाही. त्यांनी लग्नाच्या आधीच पळ काढला. देवाच्या ध्यासांत बारा वर्षे घालविल्यावर परमेश्वराने त्यांना उपदेश दिला, तेव्हाच त्यांची तळमळ शांत झाली. परमेश्वराची प्राप्ति ही बयावर, श्रीमंतीवर, ज्ञातिधर्मावर, अवलंबून नाही ती एका तळमळीवर अवलंबून असते. ही तळमळ असणे अत्यंत जरूरीच आहे. ती तळमळ जर कशाने लागत असेल तर केवळ एका शरणागतीनेच होय. रामदासांनी रामाच्या पायावर डोके ठेवून सांगितले की, "रामा ! तुला मी आता देह अर्पण केला आहे. आता याची मला गरज नाही. तुझ्यावाचून जगणे मला अशक्य आहे. एवढे प्रेम, एवढे आपलेपण, एवढी तळमळ असल्यावर परमेश्वर दूर किती वेळ उभा राहणार ! परमेश्वर अत्यंत अल्पसंतुष्ट आहे. आपण त्याच्या जवळ एक पाऊल पुढे गेलो तर तो दोन पावलें आपल्याजवळ येईल. परंतु आपल्याला त्याच्याकडे जायची तळमळच लागत नाही. आपले विकार, आपला अहंपणा, आपली देहबुद्धी, आपल्याला मार्ग मनेचते. या सर्वांचे बंध तोडून जो भगवंताकडे जातो तो पुनः मार्ग फिरत नाही. परमेश्वर मानसामुखा अत्यंत प्रेमळ आहे, परंतु मध्येच हे विकार आड येतात, आईला आपले मूल जवळ घ्यावेसे वाटणार नाही ! खरोखर, भगवंताचे नाम हें मधला आडपडदा दूर सारतो, आपली देहबुद्धीची आसक्ति दूर करते. परमेश्वराकडे जायची वाट मोकळी करते, आणि सरळ आपल्या हाताला धरून घेत भगवंतापर्यंत नेऊन पोचवते. हेच नाम तुम्ही आपल्या हृदयात सतत जागृत ठेवा.

२६१. पुष्कळ मंडळी यावीत, आलेल्याला खापठा घालावे आणि भगवंताचे नाम घ्यावे, या तीन गोष्टी मला फार आवडतात.

रामरायाला शरण जाऊन त्याची उपासना वाढवावी

१८ सप्टेंबर

[एकदा गोंदवले पेथील श्रीरामाच्या वैशिष्ट्याबद्दल बोलताना श्रीमहाराज म्हणाले:-] मी इकडच्या लोकांना गोंदवल्यास जावे असे म्हटले नसते, पण गोंदवल्यास जा म्हणतो त्याचे कारण, प्रत्येकांना तिथल्या श्रीरामाचे एकदा तरी दर्शन त्यावे असे मला फार वाटते. त्या श्रीरामाचे वैशिष्ट्य असे आहे की, त्याच्यापुढे उभे राहिले म्हणजे आपल्या अवयुजांची तो जाणीव करून देतो, हेच विशेष महत्वाचे काम आहे. कारण दोषांची जाणीव झाली तरच मनुष्य त्यातून सुटण्याच्या प्रयत्नाला लागेल. आपल्याला एखादा रोग झाला आहे असे समजले तरच मनुष्य त्यातून मोकळे होण्याच्या प्रयत्नाला लागेल. तसे, दोषांची जाणीव झाली तरच मनुष्य त्यातून सुटण्याकरिता श्रीरामाची प्रार्थना करून त्याला शरण जाईल; शरणामतीचे रक्षण करणे हे श्रीरामाचे ग्रीद असल्यामुळे तो त्याला त्यातून सोडवीलच, आणि त्याचे काम होईल. चांगला बैध कोण ? की जो रोग्याला भूक उत्पन्न होईल असे औषध देऊन नंतर त्याला भरपूर खायला देतो, आणि ते पचेल असे औषध देऊन त्याला निरोगी आणि सशक्त बनवितो तो. तशी स्थिति त्या श्रीरामाची आहे. म्हणून प्रत्येकांना त्याला एकदा तरी पाहावे असे मला मनापासून वाटते.

मंदिरामध्ये मुक्तद्वार असावे पण ते कुणाला ! तर फक्त भगवंताच्या उपासकाला ! भगवंताच्या उत्सवाला थोडेच लोक जरी जमले, पण ते नामांत राहणारे असले, तर तो खरा आनंद आहे. उगीच पुष्कळ लोक जमावेत हा हेतु नसावा. मंदिर हे भगवंताच्या उपासनेचे मुख्य स्थान आहे; म्हणून ते अगदी साधे असावे, आणि तिथे उत्तम उपासना चालावी. मंदिर नेहमी मिश्रवरच चालावे. मंदिरातून व्रताची आणि ब्रीदाची माणसे उत्पन्न झाली पाहिजेत. भगवंताला उपासना प्रिय आहे. म्हणून सांन्याची मंदिरे बांधण्यापेक्षा दगडमातीच्या मंदिरामध्येच उपासना वाढवायचा प्रयत्न करा. भगवंताच्या इच्छेनेच सर्व चालले आहे ही भावना ठेवून, जे येईल त्याला नको म्हणू नये, आणि जे येत नाही त्याबद्दल दुःख करू नये. आपल्याला भगवंताचा विसर पडला आहे. त्याचे स्मरण होण्यासाठी आणि ते सतत ठिकाण्यासाठी भगवंताचे उत्सव करणे जरूर आहे. पंढरीचा विठोबा पंढरीस आहे खरा, पण त्याचा प्रकाश सर्व ठिकाणी आहे. एखाद्या माणसाला पुष्कळ नाती असून तो जसा वेगळा राहू शकतो, त्याप्रमाणे भगवंत सगळ्या ठिकाणी राहूनहि आपल्या हृदयात राहू शकतो तो मूर्त्याच्या प्रकाशासारखा आहे. तो एके ठिकाणी राहून सर्व ठिकाणी सत्तारूपाने राहतो. नामाचा अनुभव जसा नामातच घ्यायचा असतो, तसा भगवंताचा अनुभव अनुसंधानात येतो.

२६२. आतमध्ये भगवंताचे अनुसंधान ठेवून बाहेर वृत्ति आवरण्याचा जो प्रयत्न करील त्याला परमार्थाचा अनुभव फार लवकर येईल.

भगवंताचें होण्यानेच काळाच्या पलीकडे जातां येतें

१९ सप्टेंबर

आपल्या जीवनाचा सारखा विकास होतो आहे. म्हणून, आपण आज इथें आहोंत त्याच्या मार्गे काळ होतो, आणि आज जियें आहोंत त्याच्या पुढें उद्यां आपण जाऊं. हें खरी खरें, तरी आज आपण जें करायला पाहिजे तें न केलें तर एखाद्या वेळीं उद्यां मार्गे जाण्याचा प्रसंग आपल्याला येईल. पुढचा जन्म हा आजच्या जन्मांतूनच निर्माण होतो. तेव्हा आपण आज चांगलें असलों तर, “अन्ते मतिः सा गतिः” या नियमाप्रमाणें पुढचा जन्म आपल्याला चांगलाच येईल. काळ मुख्यतः तीन प्रकारचा असतो. काळचा, आजचा आणि उद्यांचा. जो काळ होऊन गेला तो काहीं केलें तरी परत येणार नाही; म्हणून त्याची काळजी करूं नये. एखाद्याचें कोणी गेलें तर आपण त्याला असें सांगतो कीं, “अरे, एकदां गोष्ट होऊन गेली; आतां काय त्याचें ! आतां दुःख न करणें हेंच बरें.” हें जें तुम्ही लोकांना सांगतां तसें स्वतः बागण्याचा प्रयत्न करा. विवेकानें मार्ग होऊन गेल्याची विस्मृति पाडतां येतें. तसेंच पुढें काय होणार हें माहीत नसल्यामुळें त्याची काळजी करूं नये. आजचें आपलें कर्तव्य आपण केल्या-नंतर जें व्हायचें तें होणारच. म्हणून स्वस्थ असावें, मागची आठवण करूं नये किंवा गेल्याचें दुःख करूं नये, आणि उद्यांची किंवा होणाऱ्या गोष्टीची काळजी करूं नये. सद्यां आपल्याला काळाच्या पलीकडे जातां येत नाही, आणि काळाच्या पलीकडे गेल्याशिवाय भगवंत मिळणार नाही, अशी अवस्था आहे. जगांत घडामोडी सारख्या होत आहेत आणि आपली तळमळ कायम आहे ! आपल्याला जी तळमळ लागते ती आपल्या अपुरेपणामुळें, अपूर्णतेमुळें लागते. कोणीहि मनुष्य जन्माला आला कीं भगवंताला आनंद होतो. कारण सत्यस्वरूप प्रत्येकाला कळावें अशी भगवंताची इच्छा आहे, आणि हे कार्य फक्त मनुष्यजन्माप्रत्येक शक्य आहे. यासाठीं, भगवंत आपल्याला समजण्यासारखा आहे हें प्रत्येकानें लक्षांत ठेवावें. याकरितांच आपल्याला भाव, इच्छा, तळमळ, आंच, मनांतून उत्पन्न व्हायला पाहिजे पुष्कळ चांगला स्वयंपाक केला आणि मीठ घालायचेंच राहिलें तर काय उपयोग ! भाव जर दुजा ठेवला तर भजन चांगलें झालें असें कसें म्हणावें ? भक्तीचें नऊ मार्ग सांगितले आहेत, त्यांतल्या कोणत्याहि एकाचेंच पूर्ण भाव ठेवून परिशीलन केलें तरी त्यांत बाकीचे आठ येतात आपल्याला जें कळलें तें आपल्या आचरणांत आणावें हें खरें ऐकणें होय. जो आपल्या रक्तमासांत मिसळतो आणि रोजच्या बागण्यांत आणतां येतो तोच खरा वेदान्त होय, आणि आपल्या कर्तव्यामध्ये भगवंताचें स्मरण ठेवणें हेंच सर्व वेदान्ताचें सार आहे.

२६३. मी सुखाचा शोध केला आणि ते मला सांपडलें. म्हणून मी तुम्हाला त्याचा निश्चित मार्ग सांगेन. तो मार्ग म्हणजे भगवंताचें अनुसंधान होय.

एकच क्षण ऐसा यावा । जेथें सर्वांचें विस्मरण करून राम आठवावा

२० सप्टेंबर

मगबंताचें देणें हें त्याच्या इच्छेनेच असतें. आपण त्याजपाशीं मागवें एक । “तुझे इच्छेनें सर्व जगत् चालतें देख । त्यांतील मी एक पामर । रामा ! तुला कसा झालों जड ! ॥ रामा, अन्यायाच्या कोटी । तूच माव घाली पोटी ॥ मातेलागीं आलें शरण । त्याला नाही दिलें मरण । ऐसें ऐकिलें आजवर । कृपा करीं तूं रघुवीर ॥ दाता राम हें जाणून चित्तीं । म्हणून आलों दाराप्रति ॥ आतां रामा नको पाहूं अंत । तुजवीण शून्य बाटे जगत् ॥ ज्याचा ज्याचा मी केला स्वार्थ । तें तें झालें दुःखाला कारण ॥ आतां, रामा, सुखदुःख दोन्ही । केलें अर्पण तुझे चरणीं ॥ आतां मनास येई तसें ठेवीं । याविण दुजे न मागणें काहीं ॥ आतां, रामा, कोठें जाऊं । तुला टाकून कोठें राहूं ! ॥ ऐसें कोठें पाहावें स्वान । जेथें होईल समाधान ! ॥ आतां, असो नसो भाव । मीं रामा ! तुझा झालों देख ॥ आतां कसें तरी करी । मी पडलों तुझ्या दारीं ॥ आतां लंकिकाची चाढ । नाही मला त्याची आवड । हें ठसवें चित्तीं । कृपा करीं रघुपती ॥ भिकारी आला दारीं । त्याला दाता दूर न सारीं । ही आजवर ऐकिली कीर्ती । धांवत आलों रघुपति ॥ आतां मनास येई तसें करीं । माझें मीपण हिरोनि जाई ॥ जोवर देहाचा संगति । तोवर मी माझें ही वृत्ति । राहील अभिमानाला धरून । तेथें न राहें कधीं अनुसंधान । काळोख अत्यंत मातला । घालवायला उपाय न दुजा सुचला ॥ होता सूर्याचें आगमन । काळोख जाईल स्वतः आपण ॥ प्रपंचातील संकटें अनिवार । माझ्या बोलण्याचा करावा विचार । आतां कधी न व्हावें फार ॥ एकच क्षण ऐसा यावा । जेथें सर्वांचें विस्मरण करून राम आठवावा ॥ प्रपंचाची आठवण । हेंच दुःखाचें मूळ कारण ॥ तेंच घोकीत बसल्यानें । न होई आनंदरूप स्मरण ॥ सुखदुःखाची उत्पत्ती । आपलेपणांत आहे निश्चित ॥ स्वार्थ म्हणजेच आपलेपण । म्हणून माझे मीच दुःखाचा कारण ॥ आपण आपलेपणानें वागत गेलें ! सुखदुःख चित्ता शोक यांचे मालक व्हावें लागले ॥ अमुक व्हावें, अमुक होऊं नये । याचें कसें होईल, त्याचें कसें होईल । ही चित्ताची अस्वस्थता । पाचें नांव चित्ता ॥ सुखदुःखें चित्ताची न राहें स्थिरता । तीच त्याची खरी अवस्था ॥ सुखदुःख परिस्थितीवर नसतें । आपल्या जाणीवेवर अवलंबून राहातें ॥ ज्यांत एकाला सुख वाटतें । तेंच दुःखाचा दुःखाचा कारण होतें ॥ दुःखाचें मूळ कारण । जगत् सत्य मानलें आपण ॥ देहाने कड कटें फार । त्यातील फळाचा धेऊन आधार । फळ नाही हाती आलें । दुःखाला कारण तें झालें ॥ आपलें चित्त झालें विषयाधीन । नाही दुःखास दुसरें कारण ॥ मागील गोष्टींची आठवण । पुढील गोष्टींचें चिंतन । हेंच दुःखाला खरें कारण ॥ याला एकच उपाय जाण । अखंड असावें अनुसंधान ॥ प्रपंच न मानावा सुखाचा । तो असावा कर्तव्याचा । वृत्ति होऊं याची स्थिर । चित्तीं भजावा रघुवीर । अस्मा कदा काहीं नेम । जेणें जखळ येईल राम । जेथें नाम तेथें राम । हा ठेवावा विश्वास । कृपा करील रघुनाथ खास ।

२६४. रामा, सुखदुःख दोन्ही । केले अर्पण तुझे चरणीं । आतां मनास येई तसें ठेवीं । याविण दुजे न मागणें काहीं ॥

भगवंताचें स्मरण करून काम करीत अमतां जें योग्य दिसेल तें त्याच्याच इच्छेनें समजून करावें

२१ सप्टेंबर

दुसऱ्याच्या मनांतलें ओळखणें ही फारशी मोठी विद्या नाही. ज्याच्या मनांतलें ओळखायचें आहे त्याच्या मनाशीं आपलें मन एकत्र झालें की आपल्याला कळायला लागतें. पण अंतःकरण शुद्ध असेल तरच हें साधेल. हे साधण्याच्या काहीं क्रिया असतात. त्या क्रिया चालूं असतात तोपर्यंत ती शक्ति राहते. त्या क्रिया बंद झाल्या की ती नाहीशी होते. जो मनुष्य या शक्तीचा बाजार मांडतो, त्याच्याजवळ भगवंताची कृपा असेलच असें मात्र नाही, आणि ती नाही म्हणजे काहींच नाही ! मनोगत कळायला एकमेकांना एकमेकांची भाषा कळायला पाहिजेच असें नाही. ऐकणारा खऱ्या उत्सुकतेनें आला असेल तर सांगणाऱ्याचा भाषार्थ त्याला आपोआप कळेल. पण ऐकणारा तसा आला नसेल तर सांगणाऱ्यानें स्पष्ट सांगूनसुद्धा त्याला कळायचें नाही. समजा, तेलंगणांतला एक भिकारी आपल्या दारीं भोक मागायला आला आणि तो एक तेळंगी गाणें म्हणूं लागला, त्या गाण्याचा अर्थ आपल्याला मुळींच कळत नाही. पण हा भोक मागतो आहे, हें आपण ओळखतो. त्याचप्रमाणें मनोगताचा भाषार्थ कळतो. प्रत्यक्ष वाक्याचा अर्थ कळला नाही तरी हरकत नसते, तत्त्वज्ञान हें कायम आणि कधीहि न बदलणारें आहे, स्थळ-कालानुसार निराळ्या भाषेत तें मांडावें लागतें इतकेंच. समजा आपण गाडींत बसून दिल्लीला चाललो. गाडी दर क्षणीं पुढें पुढें जाते, पण आपण आपल्या जागेवर बसूनच असतो. त्याप्रमाणें परिस्थिति सारखी बदलत असते; पण आपण जर भगवंतालाच चिकटून राहिलो तर खात्रीनें आपण आपल्या नियोजित स्थळीं पोहोंचू शकूं, मग परिस्थिति कितीहि बदलूं दे !

रामासमोर जाऊन “ मी अमुक अमुक करीत आहे ” असें त्याला सांगायें, आणि आपल्या कार्याला लागायें भगवंताला स्मरून काम करीत असतांना जें योग्य दिसेल, तें त्याच्याच इच्छेनें आहे असें समजून काम करावें. जो असें करील त्याला समाधान झालेंच पाहिजे. भगवत्कृपेनें मी सर्व कृत्यें करतो म्हणजे म्हणजे अभिमान कशाला वाढेल ! अंतरंग ओळखायला स्वतःपासून सुरुवात करावी. माझे चुकतें कुठें हें पाहावें. समर्थानीं स्वतः करून पाहिलें आणि मगच लोकांना सांगितलें. तर्कशास्त्र शिकून तर्कटी बनूं नये; तसेंच संतांच्या अनुभवी वचनांकडे फार चिकितसेनें पाहूं नये, संतांचें सांगणें अगदीं साध्या भाषेत असते. गंमत अशी की, ‘ भगवंत आहे की नाही ’ इथपासून लोक चिकितसेला सुरुवात करतात आणि मोठ्या घोटाळ्यांत पडतात आणि शेवटीं आहे तिथेंच यांच्याची त्यांच्यावर पाळी येते, म्हणजे त्यांची प्रगति खुंटते. पाकिरतां भगवंताचें बूड कायम ठेवून चिकितसा करावी. देहात आल्यावर आपलें ज्याच्याशीं जें कर्तव्य आहे तें बरोबर करणें हें रामचरित्राचें सार आहे. आणि हें प्रत्येकांनें जाणलें पाहिजे.

२६५. नामापरतें न माना दुजे साधन । जैसे पतिव्रतेस पति प्रमाण ॥

नामावर निहा ठेवावी पूर्ण । मलीं असो नसो, करावें नामस्मरण ॥

पो. प्र. ... ३४

भगवंताला शरण गेलें म्हणजे त्याच्या प्राप्तीचे मार्ग खुले होतात

२२ सप्टेंबर

एखाद्या मोठ्या यंत्रामध्ये एक चक्र सुरू झाले की बाकीची सर्व चक्रे आपआपल्यापरी हळू किंवा जलद फिरू लागतात. त्याचप्रमाणे आपल्या मनाचे आहे. मनाची एक शक्ति काम करू लागली की तिच्याबरोबर इतर सर्व शक्तीदेखील हालचाल करू लागतात. मनाला आपल्या शक्तीने ताब्यात आणणे फार कठीण आहे. ते थोर माणसालाच जमण्यासारखे आहे. ज्याप्रमाणे, पारा समोर टाकला तर तो दिसतो, पण काठीने मारला तर तो मारला जात नाही, त्याचप्रमाणे, मन आहे हे समजते, पण ते आवरता येत नाही. म्हणूनच भगवंताला शरण जावे. आरशावर घाण पडली म्हणून साफ करण्याचा प्रसंग आला. अंतःकरणाची घाण पुसण्याचे काम साधनाने होतें. मिरच्या, मिरे, भीठ इत्यादि पदार्थ एकत्र करून चसा सुंदर मसाला तयार करतात, त्याप्रमाणे भगवंताच्या प्राप्तीसाठी तीन गोष्टींचा मसाला पाहिजे. शुद्ध आचरण, शुद्ध अंतःकरण, आणि भगवंताचे नामस्मरण, या त्या तीन गोष्टी आहेत. शुद्ध आचरण म्हणजे प्रामाणिकपणा, धार्मिक आचार आणि नीतीचे वर्तन. शुद्ध अंतःकरण म्हणजे अभिमान नसणे, द्वेषमत्सर नसणे आणि सर्वजण सुखी असावेत अशी भगवंताची प्रार्थना करणे. भगवंताचे नामस्मरण म्हणजे भगवंताचा केव्हाहि विसर न पडणे. नवऱ्याला देव आवडत नाही म्हणून बायकोने नामस्मरण सोडण्याचे कारण नाही. तिने नाम घेतले तर पत्नीधर्म सोडला असे होत नाही. मनात येणारे मल्ले सत्ते विचार हे नामाच्या प्रेमाला आडकाठी करतात. त्याचा बंदोबस्त करण्याचा उपाय म्हणजे या विचारांना धाराच देऊ नये म्हणजे झाले. एक मोठा पोलिस अंमलदार चोर पकडण्यात हुशार होता. तो असे करी की, चोर ज्या बाईच्या नादी असेल तिला फितुर करून ग्यायचा म्हणजे चोर आपोआप नेमका सापडे. त्याचप्रमाणे आपले मन जिये गुंतते तिथे भगवंताला ठेवला, की मन आपल्या ताब्यात आलेच म्हणून समजा. मनाचे संयमन करायला दोन उपाय आहेत. एक म्हणजे पातंजल योग, आणि दुसरा म्हणजे भगवंताची भक्ति. पातंजल योग म्हणजे युक्ताहार-विहार, नियमित राहणे आणि इंद्रियांचा निरोध करणे. भगवंताची भक्ति म्हणजे ईश्वराविषयी अत्यंत प्रेम. या प्रेमाची साधने कोणती, तर भगवंताचे नामस्मरण, त्याचे कथाकीर्तन, साधुसमागम, आणि त्यांतल्या त्यांत सद्गुरूची कृपा, ही होत. भगवंताच्या स्मरणाशिवाय जी कर्मे होतात ती वाईट कर्मे होत. कोणताहि खाण्याचा किंवा पिण्याचा पदार्थ भगवंताचे नाम घेतल्याशिवाय खायचा नाही असा नेम ठेवला तर नाम आपोआप येई. कोणत्याहि परिस्थितीत आपण नामस्मरणापासून ठकूच नये. जो नामात प्रपंच करील त्याचा अभिमान नष्ट होऊन त्याला सुखसमाधानाचा लाभ झाल्याचीचून राहणार नाही.

२६६. नामाचा ठेवाचा संग । तेथेच मिळेल सत्संग ॥

अर्थात करा नामस्मरण । जेणे कृपा करील रघुनंदन ॥

भगवंताला शरण जाऊन त्याला भक्तिपूर्वक आळवल्यास तो चटकन् धांवून येतो

२३ सप्टेंबर

ज्या देवाची पूजा करायची ती त्याला ज्याची आवड असेल तशी करावी लागते. खंडोबाला जसे आवडते तशी त्याची पूजा करावी. रामाला फक्त नाम आवडते, तेव्हा त्याच्या नामात राहिल्याने तो आपलासा होईल. आपण आपल्या सर्व व्यवहारांत, 'परमेश्वर कर्ता,' ही बुद्धि ठेवावी. प्रत्येक व्यवहारांत त्याला हाका मारल्यावर आपल्याजवळ येणेच त्याला भाग पडते. आमच्याकडे रान उठवून मग शिकारी शिकार साधता. रानांत शिकारी गेल्यावर हांकारी चहूंबाजूने हाका घालतात। मग अनायासे सावच शिकार्याच्या पुढ्यांत येते. त्याप्रमाणे आपण सर्व बाजूंनी भगवंताला हाका मारल्यावर तो खात्रीने आपल्याजवळ येईल. एकदा उद्धवाने श्रीकृष्णाला विचारले की, "हे परमेश्वरा ! तू तुझ्या मुखानेच आम्हांला सांग की आम्हांला तुझी प्राप्ति कशी होईल ? कोणत्याही देवतेची पोथी काढली की तिचे माहात्म्य, तिच्यासारखे दैवत नाही, असे पोथीत लिहिणारे सांगतात. तसेच, खंडोबाचे बाबले की त्यात हे तेच असते. तेव्हा अशा परिस्थितीत आम्ही काय करावे ?" तेव्हा परमात्मा म्हणाला, "माझी भक्ति केल्यानेच मी त्यांना पावू शकतो आणि त्यांना माझी प्राप्ति होऊ शकते. माझ्या भक्तीची तीन साधने आहेत :- शास्त्रवचन, धोरवचन, आणि आत्मप्रचीति." आपले सच्चा सगळेच विपरीत झाले आहे. शास्त्रवचन म्हणावे तर आपण आतां इतके सुधारक झालो आहोत की हल्लीच्या ज्ञानाने आपल्याला पुराणावर विश्वास ठेवण्याची लाज वाटते. धोरवचन म्हणावे तर मुलगा मोठा होऊन बापापेक्षा जरा जास्त शिकला की त्याला वाटते, मी या गोवळ बापाचे कसे ऐकू, त्यापासून माझा काय फायदा होणार ? तसेच आत्मसंशोधनाचे. आपण शोधन करतो ते कसले, तर पांढर कुठे राहात होते ? श्रीरामाचा जन्म कोणत्या गावी झाला ? कौरव-पांडवांचे युद्ध कोणत्या ठिकाणी झाले ? मला सांगा, अशा संशोधनापासून आपला कसा फायदा होणार ? आपण जर आपले वर्तन पाहिले, मनांतले विचार बघितले तर आपल्याला असे आढळून येईल की, लोकांना जर ते कळले तर लोक आपल्याकडे हुंकूनहि पाहणार नाहीत, इतके ते घाणेरे असतात। आणि असे असूनहि आपण आपल्या संशोधनाचा आणि विचारांचा अभिमान बाळगतो याला काय म्हणावे ! अशाने का आपल्याला भगवंताचे प्रेम लाभणार ? आपला परमार्थ कसा चालला आहे हे दुसऱ्या कुणी सांगण्याची गरजच नाही, आपल्याला तो पुरता ठाऊक असतो. अभिमान खोल गेलेला, विचारांवर ताबा नाही, साधनांत आळशीपणा ! मग अशा परिस्थितीत आपल्याला परमात्म्याचे प्रेम कसे लाभणार ! साधुसंतांनी यावर एकच उपाय सांगितला आहे, आणि तो म्हणजे पूर्ण शरणागति. रामाच्या अगदीं विनवणी करून सांगा की, 'रामा, आतां मी तुझा झालो। हापुढे जे काही होईल ती तुझीच इच्छा मानून मी राहीन, आणि तुझे नाम घेण्याचा मी आटोकाट प्रयत्न करीन, तू मला आपला म्हण.' देव स्वरांग्वरच किती दयाळू आहे ! लोकांचे शेंकडो अपराध पोटांत घालूनहि शरण आलेल्याला मदत करायला तो सदैव सिद्ध असतो.

२६७. नामांतच जो राहिला । नामापरता आठव नाही ज्याला ॥

परमात्मा तारतो त्याला । हाच पुराणीचा दाखला ॥

आसक्ति व आप्रह टाळून मनानें भगवंताचें होऊन राहावें

२४ सप्टेंबर

बाप स्वतः मुलाला नावें ठेवीत असला तरी दुसऱ्याने त्याला 'रावसाहेब' म्हटलें म्हणजे याला आनंदच होतो. बाप आपल्यापरीने घरांत बसतो, पण मुलगा त्याप्रमाणें वागतोच असें नाहीं. घरांत अत्यंत समाधान असावें. मुलांनीं घडील माणसाचे दोष पाहूं नयेत. बाप जसा सच्छील आहे तसें मुलांनीं व्हावें म्हणजे कुळाची कीर्ति वाढतें. पेन्शन घेतल्यावर आपण मनानें भगवंताचे नोकर होऊन राहावें. बाईनेहि पतीपरतें दैवत न मानावें. सर्वांनीं भगवंताच्या नामांत राहावें. जो मनुष्य तरुणपणीं स्वाभाविक रीतीनें बागेल त्याला म्हातारपणीं स्वाभाविक रीतीनें वागतां येईल; म्हणजेच म्हातारपण त्याला मुळांच दुःखदायक होणार नाहीं. आपण अस्वाभाविक रीतीनें म्हणजेच आसक्तीनें वागत असल्यामुळे म्हातारपणीं कर्तेपण कमी होतें आणि आसक्ति मात्र टिकते, आणि ती तापदायक बनते. ज्या माणसाची आसक्ति किंवा आप्रह म्हातारपणीं सुटलेला असतो, त्याचा देह जरी अशक्त झाला तरी तो सर्वांना ह्वासा बाटेल. अशक्तपणामुळे त्याला ऐकायला कमी येईल, त्याला दिसायला कमी लागेल, त्याला मागच्या गोष्टीची आठवण राहाणार नाहीं त्याची शोष कमी होईल; पण हें सर्व होऊनहि त्याचा कोणी कंटाळा करणार नाहीं; आणि त्याला स्वतःलाहि जीवनाचा कंटाळा येणार नाहीं. म्हातारपणीं आपण कसें मीपणानें वितळून जावें ! "पण मी सांगतों ना ।" ही कर्तेपणाची वृत्ति नाहींशी करावी, म्हणजे मग दुःख नाहींच नाहीं.

वयाची १६ ते २५ वर्षे हा काल असा असतो कीं मनुष्याची बुद्धि वाढीला लागलेली असते. ती वाढ योग्य मार्गानें व्हायला बंधनाची अत्यंत आवश्यकता असते. बंधनांत उत्तम बंधन म्हणजे आईबाप सांगतील त्याप्रमाणें वागणें हें होय. कारण आपलें हित व्हावें यापलीकडे त्याचा दुसरा हेतु नसतो. जगामध्ये प्रत्येक गोष्ट आपण स्वतःच्या अनुभवानें शिकणें कसें शक्य आहे ! म्हणून आईबापांच्या अनुभवाचा फायदा आपण जरूर करून घ्यावा. आपले आईबाप एखादे वेळीं चुकणार नाहींत असें नाहीं, कारण चुकणें हा मनुष्याचा धर्मच आहे. परंतु आपल्याविषयी त्यांची हितबुद्धि असते तिच्यामुळे त्यांची चूक आपलें कायमचें नुकसान करणार नाहीं. कोणता काल कुणाच्या प्रसन्नानें येतो हें सांगतां येत नाहीं. म्हणून आपण कधीं कधीं होऊं नये. स्वत्कर्म जेवढें मोठें तेवढीं चिन्हे अधिक. भगवंताचें अनुसंधान हें सर्वांत मोठें स्वत्कर्म आहे आपण निश्चयानें आणि निःशंकपणानें त्याचें नांव घेऊं या आणि आनंदांत राहूं या.

२६८. नका करूं आटाआटी । राम ठेवावा कंठी ॥

नामांत ठेवावें प्रेम । तेथें प्रगटेल पुरुषोत्तम ॥

अखंड अनुसंधान ठेवण्याकरिता काय करावे

२५ सप्टेंबर

भगवंताने आपल्याला बुद्धि दिली आणि ती चालवून आपण काम करतो, म्हणजे भगवंतच आपल्याकडून सर्व कर्मे घडवीत असतो. त्याच्या प्रेरणेनेच सर्व घडते आहे अशी भावना प्रत्येक कर्मात ठेवली म्हणजे भगवंतावर प्रेम जडते. जे जे काही करायचे ते भगवंताकरिता करावे, म्हणजे पापपुण्याची बाधा आपल्यावर होणार नाही. एकदा कबीराच्या घरी पाहुणे आले. घरात तर त्यांना जेवू घाटायला काही नव्हते, आणि अतिथीला भगवत्स्वरूप पाहावे असे शास्त्र आहे, तेव्हा कबीराने त्यांना पुरेल इतक्याच धान्याची चोरी केली. चोरी करणे हे वाईट असले तरी ती भगवंताकरिता केल्यामुळे तिचे पाप त्याला नाही लागले. निदान कर्म झाल्यावर तरी भगवंताचे स्मरण करून ते त्याला अर्पण करावे, म्हणजे हळूहळू अभिमान कमी होऊन भगवंतावर प्रेम जडेल. आपण भगवंताचे आहोत, जगाचे नाही असा एकदा दृढ निश्चय करावा हा निश्चय इतका दृढ असावा की, आपण मनुष्य आहोत याची जाणीव जितकी दृढ असते तितका. तथापि हे साधने फार कठीण आहे. त्याच्या खालोखालचा उपाय म्हणजे, जे काही घडते आहे ते भगवत्प्रेरणेने, त्याच्या सत्तेने आणि इच्छेने घडते आहे अशी अंतःकरण पूर्वक भावना ठेवावी. आणि हेहि साधत नसेल तर बैखरीने अखंड नामस्मरण करावे. या अनुसंधानाच्या प्रक्रियेत मन भगवंताच्या ठिकाणी चिकटून असते. सध्या आपले उलट चालले आहे, आपण देवाने पूजा करतो, यात्राबित्रा करतो, पण मन मात्र प्रपंचाकडे ठेवतो. सासरी असलेली सून कुटुंबातल्या सर्वांकरिता कष्ट करते. कदाचित् नवऱ्याचे ती फारसे करीतहि नसेल. पण अंतःकरणात मात्र ती फक्त त्याच्यासाठीच असते तसे प्रपंचात सर्वांकरिता सर्व करावे, पण मनात मात्र “मी रामाचा आहे” ही अखंड आठवण ठेवावी. आपले स्टेशन ठरून आपण गाडीत बसल्यावर मध्ये अनेक गोष्टी घडतील, उभे राहावे लागेल, निरनिराळ्या तऱ्हेचे लोक भेटतील, पण स्टेशनावर उतरल्यानंतर त्या आनंदामध्ये मागचे सगळे आपण विसरून जातो, तसे भगवंताचे ध्येय निश्चित ठरून आपण अनुसंधानात राहिल्या-नंतर प्रपंचातल्या अडचणींना अगदी तात्पुरते महत्त्व येते. ध्येय मात्र आधी निश्चित करावे भगवंता-प्रमाणे आपणदेखील, प्रपंचात असून बाहेर राहावे, आपल्या देहाकडे साक्षित्वाने पाहायला शिकावे. पण ते साधत नसेल तर व्यापात राहून अनुसंधानात असावे. बाचलेले बिसरेल, कृति केलेली बिसरेल, पण अंतःकरणात घट्ट धरलेले भगवंताचे नाम कधी बिसरायचे नाही.

२६९. कलियुगात अवतार नसला तरी “नामावतार” आहे आणि तोच खरा तारक आहे.

भगवंताला विसरणें ही आत्महत्याच

२९ सप्टेंबर

मुख्य लग्न पांचदहा मिनिटांचेंच असतें. पण आपण आधीं चार दिवस व नंतर चार दिवस त्याचा सोहळा करतों. दासबोधासारख्या प्रथामध्ये मुख्य विषय घोडाच असतो, पण तो समजावून देण्यासाठीं मागेंपुढें पुष्कळ सांगणें लागतें. एकदां एका माणसानें पकानें कशीं तयार करावीं हें शिकविण्याची शाळा काढली. त्या शाळेमध्ये तो मनुष्य शब्दाच्या साहाय्यानें, निरनिराळीं पकानें कशीं तयार करायचीं हें आपल्या विद्यार्थ्यांना समजावून सांगे, पण त्या विद्यार्थ्यांना घरां भाकरी करून खाण्यापुरतें पीठदेखील मिळत नसे. त्यांना त्या पकानांच्या ज्ञानाचा काय उपयोग होईल वरें ? हें जसें खरें, त्याचप्रमाणें वेदान्ताच्या गोष्टी किंवा ज्ञान हें पकानांच्या ज्ञानासारखें आहे. जो मनुष्य त्या वेदान्ताचा नुसताच अभ्यास करतो, त्याला त्यापासून तसा काहीं फायदा होत नाही. आपल्याकडे आणि संतांमध्ये फरक हाच कीं, आपण जगतासाठीं देव मानतो तर संत देवासाठीं जगत् मानतात. खरें म्हणजे, जी गोष्ट आचरायला अतिसुलभ असते, ती समजावून सांगायला फार कठीण असते। ती खरी अनुभवानेंच जाणायची असते. ज्याचा अनुभव दुसऱ्यावर अवलंबून आहे तो अपूर्ण समजावा। म्हणजेच, जेव्हां मिश्रणानें पदार्थाला चव येते तेव्हां ते दोन्ही पदार्थ अपूर्णच समजावेत. या जगांत सर्व दृष्टीनें पूर्ण असा एक भगवंतच आहे। त्याला विसरणें ही आत्महत्याच आहे. तेव्हां नेहमी त्याच्या सान्निध्यांत म्हणजेच त्याच्या नामांत, राहण्याचा प्रयत्न करावा. सर्व कौतूनाचें सार एकच असतें, फक्त मांडणी निराळी. खरोखर तुम्ही मारुतिरायाच्या सान्निध्यांत राहता हें उत्तम आहे. त्याच्या सान्निध्यांत जो राहिल त्याला देव भेटायला अवघड जाणार नाही. मारुतिरायाची भक्ति फार मोठी. श्रीरामाला वाटलें कीं याला आतां काहीं तरी “चिरंजीव” असें दिव्याशिवाय याचें समाधान होणार नाही, म्हणून चिरंजीव असें “नाम” त्याला त्यांनीं दिलें. त्यामुळें त्या नामाबरोबर मारुतीहि चिरंजीव झाला. श्रीरामांनीं सर्वांना सीतामाईचा शोध करायला सांगितलें. जो तो “हूं हूं” करून शोधार्थ निघून गेला. परंतु मारुति अतिबुद्धिमान, त्यानें श्रीरामाला ‘सीतेला कसें ओळखायचें’ म्हणून विचारलें, त्यावर श्रीरामांनीं तिचें पुष्कळ वर्णन केलें. सुंदर आहे म्हणून सांगितलें, परंतु सुंदर स्त्री कशी दिसते हेंच त्याला माहिती नाही ! तेव्हा श्रीरामप्रभु त्याला म्हणाले, “तुम्हाला मी काय सांगतो हें कळलेलें दिसत नाही, तुम्ही आतां एकच गोष्ट लक्षांत ठेवा. कीं जिथे तुम्हाला रामनामाचा सारखा ध्वनि ऐकूं पेशील तिथे सीतामाई आहे म्हणून समजा.” तेव्हा ती खूण मारुतिरायाला पटली. ज्याला भगवंताच्या नामाची खूण मनापासून समजली त्याच्या जगमाचें सार्वत्रिक झालें, त्याचा परमार्थ सफल झाला, आणि त्याला जगांत मिळवायचें बाकी असें काहीं राहिलेंच नाही. सर्व संतांचें सांगणें आहे कीं, मनापासून भगवंताचें नाम घ्या आणि आपलें कर्तव्यकर्म करा.

२७०. वासना नदी ओलांडण्यास । भगवंताच्या नामाचा सेतु पाहिले ।।

देहाचें चलन ज्याचे सत्तेनें । त्या रघुपतीचें स्मरण असाचें आनंदानें ।।

भगवंताचें अनुसंधान म्हणजे प्रपंच आणि परमार्थाच्या उंबरठ्यावरचा दिवाच

२७ सप्टेंबर

गुरूनें सर्व करावें ही गोष्ट सत्य आहे आणि तो करतो हीहि गोष्ट तितकीच सत्य आहे. पण आपण खरोखर सच्चिद्व्य आहोत की नाहीं हें पाहावें. देहातीत व्हायला, गुरुआज्ञेप्रमाणें बागणें यापरतें दुसरें काय आहे ! मी देही नाहीं असें म्हणत राहिलों तर केन्हांतरी देहातीत होईन दुसरा मार्ग म्हणजे 'भगवंत माझा' म्हणावें; म्हणजे देहाचा विसर पडतो. समयाचें नांव घेऊन सांगतों की आपला नीतिनेम सांभाळा आणि कोणताहि प्रसंग आला तरी नामाला विसरूं नका. मी जें जें करतों तें तें भगवंताकरितां करतों असें जो म्हणतो तो खरा आणि उत्तम भक्त होय. कर्तेपण घालवायला उत्तम भक्त व्हावें त्यागतें. भक्ताचें लक्षण म्हणजे भगवंतप्राप्तीशिवाय दुसरें कांहीं नको असें वाटणे. भगवंतापासून आपल्याला जें दूर सारतें तें खरें संकट होय. तो काळ सुखांत जातो की जो भगवन्मरणांत जातो. खरोखर स्मरण ही कृति आहे. आणि विस्मरण ही वृत्ति आहे. भगवंताचें स्मरण करणें म्हणजे हवन करणें होय, आणि अभिमान नष्ट करणें म्हणजे पूर्णावृत्ति देणेंच होय. वृत्ति भगवंताकार झाली पाहिजे. विसरायला शिकणें हें एक शास्त्र आहे. आपल्याला ज्याची आवड असते त्याचें स्मरण आपोआप राहतें. विषय अंगभूत झाले असल्यानें त्याचें स्मरण सहज राहतें; पण भगवंताचें स्मरण आपण मुदाम करायला पाहिजे. हें करणें अगदींच सोपें नाहीं परंतु तें फार कठीण देखील नाहीं तें मनुष्याला करता येण्यासारखें आहे. भगवंताची भक्ति ही सहज साध्य आहे ती अनुसंधानानें साध्य होते. अनुसंधान समजून केलें पाहिजे. तिथें अनुभव लवकर येईल. पहाण्यावर शिपाई जसा जागृत राहतो त्याप्रमाणें अनुसंधान जागृत ठेवलें तर विषयांच्या संकल्पाचे पाय मोडतील. चोर चोरी करायला केन्हां येईल हें ओळखून अनुसंधान चुकूं देऊं नये. ताप आला की तोंड कडू होतें. मग जिभेवर साग्वर जरी चोळली तरी तोंड गोड होत नाही. त्यासाठीं अंगांतला ताप गेला पाहिजे. त्याप्रमाणें, बरबरा क्रिया करून दुःख नाहीसें होणार नाही, त्यासाठीं अनुसंधानच पाहिजे. एक मुलगा परीक्षेसाठीं मुंबईला आला. परीक्षा होईपर्यंत तो अडकून होता. परीक्षा संपली तेव्हां तो म्हणाला, "आतां मी मोकळा झालों बाबा ! " नंतर चार दिवस तो मजेंत मुंबईत हिंडला. त्याप्रमाणें आपण अनुसंधान ठेवून प्रपंचाच्या आसक्तीतून मोकळे व्हावें, आणि मग मजेंतें संसार करावा. आपल्याला अगदीं आनंदच मिळेल. उंबरठ्यावर दिवा ठेवला असतांना ज्याप्रमाणें दोन्ही बाजूला उजेड पडतो. त्याप्रमाणें भगवंताचें अनुसंधान हा उंबरठ्यावरचा दिवा आहे। त्यानें परमार्थ आणि प्रपंच दोन्हीकडे उजेड पडेल. प्रपंचामध्ये बागतांना मनानें थोडें लक्ष द्यावें लागतें. त्याला भगवंताचें अधिष्ठान असणें म्हणजेच अनुसंधान ठेवणें असें म्हणतात. भगवंताच्या इच्छेनें अकर्तेपणानें कर्म करणें हेंच अनुसंधान ठेवणें किंवा भक्ति करणें होय. खरोखर, नाम साधन सोपें आहे पण तें घेणें कठीण आहे.

२७१. आतां काळ कठीण । नामाचा आचार पाहिजे घरला ॥
प्रपंचांत वरितां नामाची संगति । काळजीविरहित आनंद येई ॥

अनुसंधानांत राहिल्यावर अभिमान गळून जातो

२८ सप्टेंबर

अभिमान सोडून जो गृहस्थाश्रम पाळील तोच खरा परमार्थी. अभिमान सोडल्याने गृहस्थाश्रम चांगला होतो. “मी म्हणजे तसे होईल” असे कधीहि म्हणू नये. अभिमानाच्या पायावर उभारलेली इमारत डळमळीत होणारच. अभिमान हा देहाचा आणि तत्संबंधी विषयांचा असतो. अभिमानाचे मूळच काढून टाकावे; म्हणजे मी देहाचा आहे म्हणतो हेच काढून टाकावे. हा देह माझा नाही हे आपल्याला पटते, पण अखंड सहवासाने आपले त्यावर प्रेम जडते. एकदा देहावर प्रेम जडले म्हणजे मग अभिमान आला, त्याच्या पाठोपाठ लोभ, क्रोध येणारच. अभिमान म्हणजे “मी कर्ता” ही भावना असणे. ही भावना टाकून काम केले तर व्यवहारात कोठे नडते? आपल्या देहाचा आणि मनाचा फार निकटचा संबंध आहे, पण देह केव्हातरी जाणार असल्याने त्याला इतके महत्त्व नाही. नुसता जाडजूड देह कामाचा नाही. आपले मन तयार झाले पाहिजे. “मी भगवंताचा आहे” हे एकदा मनाने जाणून घेतले म्हणजे मग अभिमानराहित होता येते. नेहमी भगवद्भजनात राहण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे अभिमान शिथिल होईल. दोघ्यात पाणी आणून भगवंताला ओळवावे, अला शरण जावे, भगवंत कृपा केल्याशिवाय राहाणार नाही. आपण आपल्या मर्यादा ओळखून घ्यावे. अमुक एक गोष्ट अमक्या तऱ्हेने घडावी असे जोपर्यंत आपल्याला वाटत आहे, तोपर्यंत व्यवहाराच्या मार्गाने जो योग्य प्रयत्न आहे तो आपण करा पाहिजे. पण प्रयत्न केल्यावर मात्र त्याचे फळ भगवंतावर सोपवावे, आणि जे काही घडेल त्यामध्ये समाधान मानावे. आपले अंतःकरण नेहमी शुद्ध ठेवावे. रात्री निजण्यासाठी अंधारुणावर पडले असतांना आपले अंतरंग शोधून पाह्यावे की, “मी कुणाचा द्वेष-मत्सर करतो का ?” तसे असेल तर ते मनातून जवरीने काढून टाकावे, ते घोंगे जरी शिल्लक राहिले तरी आपल्या परमार्थाच्या आड येणार आहे. आपल्या मनाने आपल्याला निश्चयाने असे सांगितले पाहिजे की, “मी कुणाचाहि द्वेष करीत नाही.” आपले अंतःकरण इतके शुद्ध आणि मरळ असावे की, आपण कुणाचा द्वेषमत्सर करू नयेच नये, परंतु दुसरा कुणी आपला द्वेष करीत असेल ही कल्पनासुद्धा आपल्याला येता कामा नये. एखाद्याने बारा वर्षे एखाद्या घराची बहिष्काट केली तर कायद्याने ते घर त्याचे होते. असे जर होऊ शकते तर बारा वर्षे तपश्चर्या करून, म्हणजे “मी भगवंताचा आहे, या देहाचा नाही” असे अखंड अनुसंधान ठेवून, आपल्याला भगवत्स्वरूप का होता येणार नाही ! जो आतबाहेर भगवंताने भरून राहील किंवा त्या ज्ञानाने भरून राहील तोच खरा ज्ञानी होय. आणि ज्ञानीच उपाप्रमाणे देहाला व्यापून असते त्याप्रमाणे भगवंताचे स्मरण ज्याचे मन व्यापून टाकील तोच खरा साधक, तोच खरा अनुसंधानी, आणि तोच खरा मुक्त समजावा.

२७२. नामाविण जागणे । तेच खरे काखिरवाणे ॥

सुखीनी नामाला लागवे । जन्माचे सार्वक करून घ्यावे ॥

भगवंताच्या अनुसंधानांत राहणें हाच मुद्याचा शोध आहे

२९ सप्टेंबर

तुम्हाला नाम ध्यायला सांगितलेले तुम्हीं केलें नाहीं म्हणून मी गेलेला पुनः आलों. आतां असेंच कितीहि जरी मी सांगत राहिलों, तरी तुम्ही तें घेणार तरी कधीं ? म्हणून आजपासून नामाध्याय राहायचें नाहीं असा निश्चय करा. तुम्ही कोणाच्याहि नादीं लागूं नका. त्यांत मीसुद्धां आलों, पण भगवंताच्या नामाच्या नादीं मात्र लागा. कोणत्याहि परिस्थितींत अखंड अनुसंधान तुम्हीं टिकवाचें ही माझी खरी इच्छा आहे. माझ्याकडे जो येईल त्याला मी “राम” म्हणायला लावीनच. निदान “मी राम म्हणणार नाहीं” असें बंदवून तरी त्याला राम म्हणायला मी लावीन. मला भविष्य कळत नाहीं आणि तें कळायला लागलें तरी ‘तें कळूं देऊं नकोस’ असें मी रामाबबळ मागेंन. “मला सर्व कळतें” असें जें माझ्याबद्दल तुम्ही म्हणतां तें मनापासून नव्हेच; कारण ज्याला असें खरोखर वाटत असेल त्याच्या हातून पापकर्म होणारच नाहीं. ज्याची वृत्ति माझ्याशीं एकरूप होईल त्यालाच असें कळेल कीं मला सर्व कळतें आहे. तुमचा भोग मी कमी करीत नाहीं. तो तुमच्या कर्मांचा परिणाम असल्यामुळे तो कमी करणें हें पाप आहे. पण मनुष्य कशाहि प्रसंगांत असो, त्याचें दुःख ज्याला विचारून मी त्याला खात्रीनें समाधान देईनच देईन. प्रपंची माणसाच्या दुःखाची मला पूर्ण जाणीव आहे. ती जाणीव ठेवूनच, भगवंताचें नाम ध्या असें मी म्हणतां. ज्याला परमार्थबुद्धि नसेल त्याच्यांत माझ्या बोळण्यानें ती जागृत होईल, जो साधनांत आहे त्याला पुढचा मार्ग प्रकाश पावेल, आणि ज्याला साधनें आहे त्याचें तें स्थिर होईल. माझें बोलणें प्रत्येकाला कळतें; ज्याची जेवढी तयारी असेल तेवढें त्याला कळतें, पण बायीं कोठेंच जात नाहीं. एखाद्या वर्गातलीं पुष्कळ मुलें पास झालीं तर तो वर्ग शिकवणाऱ्या मास्तरांना बढती मिळते, त्याप्रमाणें माझ्याशीं ज्यांचा संबंध येईल ते चांगले वागले तर ज्यामध्ये मला फायदाच आहे. अशी निश्चित खात्री आहे, नव्हे माझी अशी प्रतिज्ञा आहे कीं, जो मी सांगितल्याप्रमाणें वागेल त्याचें काम, मी रामाच्या हात धरून त्याच्याकडून काढून घेईन. कारण रामानेच हें काम कायला मला सांगितलें आहे. गोंदचल्याच्या रामासारखें जाज्वल्य स्थान सांपडचें कठीण आहे. परंतु ज्याप्रमाणें लहान मुलाला आपल्या बोळण्याचा अर्थ कळत नाहीं, त्याचप्रमाणें आपण साधनांत न राहिल्यामुळे आपल्याला रामाचें महत्त्व कळत नाहीं. खरोखर जें संतांनी सांगितलें आहे तेंच मी सांगतो तें सत्य आहे असें समजा. मी सांगतो असें वागा, राम तुम्हाला सुखी करील हें हमग्राम समजा. जगांतलें दुःख मला पाहवत नाहीं दुःख नसाचें असें मला वाटतें. तुमचें दुःख पाहून मला दुःख वाटतें, पण तुमचें दुःख जसें खरें नसतें, तें बरबरचें असतें, तसें माझे दुःखहि बरबरचें असतें; कारण ज्याला खरें दुःख झालें तो जगणारच नाहीं. सुखाचा शोध, शोध, शोऽऽय केला आणि तें मला सांपडलें म्हणून मी तुम्हाला त्याचा निश्चित मार्ग सांगेन तो मार्ग म्हणजे भगवंताचें अनुसंधान होय. तुम्हीं सर्वांनी नामांत राहाचें, राम तुमच्यावर कृपा करील, हा तुम्हां सर्वांना माझा आशीर्वाद आहे.

२७३. मी अत्यंत समाधानी आहे, तसे तुम्ही समाधानी राहा. जें मी सुरुवातीला सांगितलें तेंच मी शेवटी सांगतो. तुम्ही कसेहि असा पण भगवंताच्या नामाचा शोध नका.

३५ गो. प्र.

प्रपंचांत असावी खबरदारी । मन लावावें रामावरी

३० सप्टेंबर

सर्वांचें राखावें समाधान । पण रामाकडे लावावें मन ॥ रामाला स्मरण
वागावें जगांत आपण । तेथें पश्चात्तापाला नाही कारण ॥ म्हणून कृतीस
असावा साक्षी भगवंत । हा जाणावा खरा परमार्थ ॥ व्यवहारांत असावें
जपून । मी कोणाचा हें जाणून ॥ भगवंताचें होऊन राहणें । याहून दुर्जे काहीं न करणें ॥ राम कर्ता
सर्वस्वी पाहीं ॥ व्यवहार करावा व्यवहारज्ञानानें । परमार्थ करावा गुरुआज्ञेन ॥ कळी अग्रंत
माजला । गलबला चोहोंकडून जरी झाला । चित्त ठेवावें रामावर स्थिर । कार्य घडतें बरोबर ॥ स्वस्व
बसावें एके ठिकाणी । राम आणत जावा मनी ॥ प्रयत्नातीं परमात्मा । ही खूण घालावी चित्ता ।
व्यवहारी ठेवावी दक्षता ॥ मार्गील झालें तें होऊन गेलें । पुढील होणार तें होऊं यावें भलें । त्याचा न
करावा विचार । आज चित्तीं स्मरावा रघुवीर ॥ आंतबड्याचा नाही व्यापार । ज्यानें घरी आणला
रघुवीर ॥ दुसऱ्या प्रयत्नानें जग सुखी होतें । तर दुःखाचें वारें न भरतें ॥ म्हणून परमात्मा आणि
प्रयत्न । यांची घालावी सांगड । म्हणजे मनीं न वाटे अवघड ॥ जेथें वाटतें हित । तेथें गुंतत असतें
चित्त । चित्त गुंतवावें भगवंतापाशीं । देह ठेवावा व्यवहाराशीं ॥ चित्तीं ठेवावी एक मात । कधी न
सुटावा भगवंत ॥ राम माझा धनी । तोच माझा रक्षितो जनीं । हें आणून चित्तीं । विषयाची योग्यतेनें
करावी संगती ॥ आपण वर्तवि जगांत ऐसें । भगवंत ज्यांत सोडावा न लगे ॥ म्हणून दाता राम हें
आणून चित्तीं । आपण वर्तवि जगतीं ॥ देह करावा रामार्पण । मुखीं यावें नामस्मरण ॥ संताची
संगति । रामावर प्रीति । तोच होईल धन्य जगतीं ॥ व्यवहार सांभाळून । करावा परमार्थ जतन ॥
राम ठेवावा हृदयांत । जपून असावें व्यवहारांत ॥ रामाचें चितन नामाचें अनुसंधान । वृत्ति भगवत्परा-
यण साधुसंतास मान । आल्या अतिथा अन्नदान । भगवंताला मिळून वागणें जाण । याविषय परमार्थ
नाहीं आन ॥ प्रपंचांत असावी खबरदारी । मन लावावें रामावरी । त्याचा राम होईल दाता । व
करावी कशाचीहि चिंता ॥ करवंटीचें कारण । खोबरे राहावें सुखरूप जाण । तैसें आपले देहाचे
संबंध ठेवून । चित्तीं असावा रघुनंदन ॥ परमार्थ करावा जतन । मन करून रामाला अर्पण ॥ प्रपंची
असावें सावध । कर्तव्यां असावें दक्ष । तरी न सोडावा रामाचा पक्ष ॥ प्रयत्नातीं परमेश्वर हे सज्जनांचें
बोल । मनीं ठसवावें खोल ॥ पण आरंभी स्मरला राम । त्यालाच प्रयत्नातीं राम । हा ठेवावा
विश्वास । सुबे साधावें संसारास ॥ कर्तव्यांत भगवंताचें स्मरण । हेंच समाधान मिळण्याचें
साधन ॥ प्रयत्न करावा मनापासून । फळाची अपेक्षा न ठेवून ॥ कर्तव्यांत असावें तत्पर । निस्वार्थ
बुद्धि त्याचे बरोबर ॥ जोवर देहाची आठवण । तोवर व्यवहार करणें जतन । म्हणून प्रयत्न
करावा कर्तव्य जाणून । पश देणें न देणें भगवंताचे आधीन ॥ प्रपंचांत प्रत्येकाजण कर्तव्यांत
राईल । तर समाधान घरी चालत येईल । कारण कर्तव्यांत राहणें हेंच समाधानास बोलावणें ॥

२७४. दाता राम हें आणून चित्तीं । आपण वर्तवि जगतीं ॥

देवदेवतांचे उत्सव भगवंताचे प्रेम वाढीस लागावे एवढ्यासाठीच असतात

१ ऑक्टोबर

प्रत्येक गोष्ट घडण्यासाठी योग्य वेळकाळ यायला पाहिजे. लग्नामध्ये स्वऱ्या विवाहविधीला, म्हणजे अंतरपाट धरून सप्तपदी होईपर्यंत, घोडाच वेळ लागतो, पण या संस्काराचे महत्त्व आणि गंभीर्य मनावर ठसावे म्हणून चार दिवस एवढे सोहाळे करतात. त्याचप्रमाणे उत्सवामध्ये भगवंताचे प्रेम हे मुख्य आहे. बाकी आनंद आणि उत्साह हे त्याला पोषक म्हणून असावेत. आपला प्रत्येक सण आपल्याला भगवंताची आठवण करून देण्यासाठी आहे. देवदेवतांच्या उत्सवाचे स्तोमहि भगवंताचे प्रेम वाढीला लागण्यासाठी मुख्यतः आहे. दिवाळीमध्ये फटाके उडवणे, गोड खाणे, फराळ करणे, या सर्व गोष्टी मागचे दुःख विसरण्यासाठी म्हणून आहेत. उत्सव काय, सण काय, धार्मिक कृत्ये काय, तीर्थक्षेत्रे, पूजापठण इत्यादी सर्वांचे कार्य भगवंताचे प्रेम मिळविणे हेच मुख्यतः आहे। पण याचा कुणी कधी विचारच करीत नाही. आपल्या हातून घडणारे प्रत्येक कर्म भगवंताच्या कृपेने होते आहे ही भावना निर्माण झाली पाहिजे, म्हणजे हवे-नको-पम नाहीसे होऊन त्याच्या ठिकाणी प्रेम उत्पन्न होईल. देवाचे प्रेम यायला त्याची भीति गेली पाहिजे. अपण भुतांखेतांवर आपला विश्वास नाही असे म्हणतो। पण कुणी करणी केलेला माणूस मेटला असतांना किंवा पछाडलेला माणूस बधितल्यावर आपल्याला त्याची भीति उत्पन्न होते. जी आपल्याला भुतांखेतांची वाटे ते तीच देवाबद्दल वाटली तर आपल्याला त्याच्याबद्दल प्रेम कसे उत्पन्न होणार ! तेव्हा प्रथम देवाबद्दलची भीति मनातून काढून टाका. देव कधीहि कोणाचे वाईट करणार नाही याची खात्री बाळगा. परमेश्वर दयेचा सागर आहे. कोणत्या माउलीला आपल्या बाळाला दुःख व्हावे असे वाटे ! आपण तिला मनापासून हाकच मारीत नाही, भगवंताचे नाम मनापासून घेतच नाही. इथेच आपले सर्व चुकते. तेव्हा गोंदवल्यास आल्यासारखे, रामाजबळ जाऊन आतां तुम्ही एकच मागा, “रामा, तुम्हे प्रेम आम्हाला दे.” तुम्ही मागाल ते तो तुम्हाला खात्रीने देईल त्यावर विश्वास ठेवा. तो त्याच्यासाठीच इथे उभा आहे. रामाची भक्ति करण्याने आपला संसार आपली कल्पनाहि होकार नाही इतका सुखाचा होईल कोणत्याहि परिस्थितीत नामाला सोडू नका. भगवंताच्या नामानेच त्याचा सहवास बरेल आणि त्याचे प्रेम उत्पन्न होईल. नाम हे भगवंताला अत्यंत जवळचे आहे. या नामाची तुम्ही संगत घरा, त्याचा सतत सहवास ठेवा, त्याला प्राणापलीकडे जपा। मग हेच नाम तुम्हाला घेऊन भगवंतापर्यंत पोचविल्याशिवाय राहणार नाही. जिथे राम तिथे नाम आणि नाम तिथे राम. परमेश्वर तुम्ही नामात दंग होऊन स्वतःला विसरा, मग राम तुमच्यापुढेच उभा आहे.

२७६. दृष्टीमध्ये असणारी भगवंताची खूण म्हणजे नाम होय. “हेच माझे सर्वस्व आहे” असे नामात प्रेम असावे.

भगवंत माझ्यांत आहे तसा इतरांतहि आहे ही जाणीव ठेवावी

२ ऑक्टोबर

सर्वां भूती भगवंत आहे याची खात्री पटायच्या आधी तो माझ्यांत आहे हे पटले पाहिजे. सोन्याचा दागिना 'मला सोने भेटवा' असे म्हणत नाही, त्याचप्रमाणे, मला भगवंत बाहेरून कुठून भेटायचा आहे असे नाही समजू. तो आपल्याजवळच आहे. मनुष्य बोलतो तसा जर बागला तर त्याला त्याची प्रचीति आल्याशिवाय राहणार नाही. मी 'कुणाचा' आहे हे जर जाणले तर मी 'कोण' हे कळायला वेळ लागायला नको. सतसमागम केला म्हणजे मी कोण आहे हे कळते. साक्षीरूपाने नटलेला जो मी, त्याला पाहायला जंगलांत जायला नको. 'माझेपण' सोडोवें म्हणजे 'मी' चा बोध होतो. भगवंत चोहोंकडे भरलेला आहे असे आपण नुसते तोंडाने म्हणतो. पण त्याप्रमाणे वागत नाही हे आपले मूळ चुकते. भगवंत माझ्यांत आहे तसाच तो दुसऱ्यांतहि आहे हे आपण सोईस्करपणे विसरून जातो. जसा खोलीतला दिवा प्रकाशाने सर्व खोली व्यापून टाकतो, तसे हे सर्व जग भगवंताने व्यापून टाकले आहे. मी कर्ता नसून राम कर्ता आहे हे म्हटले म्हणजे त्यांत सर्व आले. पोशाख निरनिराळे केले तरी मनुष्य हा एकच असतो. संन्यास हा मनाचा असतो. पोशाखाचा नसतो. मनावर कशाचाच परिणाम होऊं न देणे हाच संन्यास. नामांत भगवंत आहे असे जाणावे. सगुण भक्ति करावी. पण भक्तीने नाम घ्यावे आणि भगवताचे होऊन राहावे हाच परमार्थाचा सुलभ मार्ग आहे. साधुसंतांनी अतिशय परिश्रम घेऊन आणि स्वतः अनुभव घेऊन हा मार्ग आपल्याला दाखवून दिला आहे. आपले ज्याच्याशी साम्य आहे त्याच्याशी आपली मैत्री जमते. आपण देही असल्यामुळे आज आपला देवहि आपल्यासारखाच पण त्याच्याहि पलीकडे असणारा असा पाहिजे. अशा प्रकारचा देव म्हणजे सगुण मूर्ति होय. लहान मुलगा एखाद्या वस्तूसाठी हट्ट करून लागला की, आपण त्याच्यापुढे त्या वस्तू सारख्या इतर पण बाधक नसणाऱ्या वस्तू टाकतो. त्याचप्रमाणे सगुणोपासनेचा परिणाम होतो. दृश्य वस्तूंवर आपले प्रेम आहे. जे दिसते तेच सुखाचे आहे असे आपल्याला आज वाटते. म्हणून आपणच आपल्या कल्पनेने भगवंताला सगुण बनविला आणि त्याची उपासना केली. आपली बुद्धि निश्चयात्मक होण्यांत या उपासनेचा शेवट होईल. आप्रह आणि प्रेम फक्त एका भगवंताच्या ध्येयाबद्दल असावे. इतर ध्येये असावीत, पण त्यांचा आप्रह नसावा. प्रपंचामध्ये व्यवहार होत असतांना भगवंतापासून जेव्हा वृत्ति हलत नाही तेव्हा तिला "सहजसमाधि" असे म्हणतात. सहजपणाने जगजे, म्हणजे सहजपणातून वेगळे न राहणे, हीच सहजसमाधि होय. "राम सर्व करतो" आणि "राम माझा दाता आहे" ही भावना ज्याची स्थिर झाली, त्याच्यावर भगवंताची कृपा झाली असे समजावे, आणि त्याच्या जन्माचे सार्वक झाले हे सांगणे नकोच.

२७६. परा पश्यंती बैखरी बाणी । याच्याही पलिकडे नाम ठेवा स्मरणी ।

जो नामांत राहिला बंग । त्याने लुटला रामरंग ॥

मीपणा ठेवून देवाकडे पाहणाऱ्यास त्याची प्राप्ति होत नाही

३ ऑक्टोबर

देवाला आपण जाणू म्हणून तो जाणला जाईल का ? मला मग कळेल म्हणून शब्दाने सांगितले तर मग कळेल असे होत नाही. जो म्हणून कळेल असे म्हणतो, त्याला खरे म्हणजे कधीच कळेल नाही असे हातें. तें कळून घेऊं म्हणून कळत नाही. तें न कळतच कळतें आणि मग 'मला कळेल' ही मागनाच तिथे राहात नाही. मी मगला ओळखीन असे म्हणून जो देवाजवळ गेला, त्याला काहीच प्राप्ति होणार नाही. मागणानें जो देवाला पाहूं जातो त्याला देवाची प्राप्ति होत नाही आपला अहंकारच देवाच्या प्राप्तीच्या आड येतो; आणि तो बरोबर घेऊनच जर आपण देवाला शोधूं लागलों तर तो कसा सांपडेल ? आपल्या आणि देवाच्यामध्ये आपल्या अहंकाराचा पातळ पडदा असतो, आणि तो असल्यामुळे आपल्याला देव दिसत नाही. तो दूर करा म्हणजे देव दिसू लागेल. व्यापार चांगला चालला नाही म्हणजे मग विचारायला येता की तुम्ही व्यापार करायला सांगितला, पण चांगला चालत नाही. पण त्याचबरोबर नामस्मरण करायला सांगितले होते आणि तें करीत नाही, हें मात्र सांगायचें नाहीं ! नामस्मरण केल्याने व्यापारांत बिघाड येईल का ? तुम्ही म्हणाल की, आपल्या संसारांत तुम्ही बिघाड करायला सांगतां परंतु मी बिघाड करायला सांगत नसून मग त्या सांगण्यावरून तुम्ही नामस्मरण केले तर उलट तें चांगलेच होईल. मी जो आलों आहे तो तुम्ही जास्त काळजी करा म्हणून सांगायला आलों नसून, तुम्ही काळजी न करतां संसार करा म्हणून सांगायला आलों आहे. रामाला जें करायचें तें तुम्ही काही केले तरी करायला तो चुकत नाही; मग काळजी करून तरी काय होणार आहे ? जें भोगायचें तें कष्टाने भोगण्यापेक्षा आनंदाने भोगलेले काय वाईट ! जे जे आघात होतील ते त्याचे म्हणून त्याच्याकडे पाठवार्हेत. आपल्याला त्यांच्याशी कर्तव्य नाही असे समजत जावे. आपल्याला नवस करायचा असेल तर असा करावा की, 'मला तूं ज्या स्थितीत ठेवशील त्या स्थितीत आनंद दे. म्हणजे मला समाधान राहील. दुसरे काही मागण्याची इच्छाच होऊं देऊं नको,' असे मागावे, म्हणजे आपल्याला त्याचे होऊन राहता येईल. मनुष्याची शांति बिघडायला जगाच्या दोनच कारणां आहेत. एक म्हणजे आपल्याला हवे तें न येणें, आणि दुसरे म्हणजे आपल्याला नको तें येणें. बरें, या दोन्हीपैकी आपल्या हातांमध्ये एकहि नाही; मग आपण दुस्त का करावे ? ज्याला माती आणि सोने सारखें झाले, ज्याला स्त्री आणि पुरुष हा भेद राहिला नाही, जो स्वतः वितळला, त्यानें ब्रह्माच्या गोष्टी बोलल्या. "मी कोण आहे" हें पाहण्याच्या अगोदर "मी काय नाही" हें पाहावे, म्हणजे "मी कोण आहे" हें कळेल. जो स्वतःचा मालक बनतो तोच जगाचा मालक बनतो.

२७७ रामनाम बोधार्थें वाचा । काळ न येऊं घावा काळजीचा !
नाम ज्यानें घेतले सर्वकाळ । जिकला त्यानें एक अंतकाळ ॥

भगवंताच्या संयोग-वियोगांतच खरें सुखदुःख आहे

४ ऑक्टोबर

हल्लीं लोकांचें हित करण्यासाठीं जो तो झटत असतो, पण आपणें स्वतःचे हित साधल्याशिवाय दुसऱ्याचें हित आपण काय करणार ! ज्याला स्वतःला सुधारतां येत नाही तो दुसऱ्याला काय सुधारणार ! त्याला सुद्धा अभिमानच आढ येतो, कारण त्यांना वाटते, “ आपण दुसऱ्याचें हित करून देऊं ” या अभिमानाने तो फुगलेला असतो. अहंकार जाण्यासाठीं साधनच करावें लागतें, आणि तें साधन गुरु सांगत असतात, म्हणून त्यांच्या आज्ञेप्रमाणें वागलें म्हणजे आपलें हित होतें. ब्रह्म हें काहीं कुठें शोधायला जावें लागत नाही, तें आपल्या जवळच असतें, पण तें दुसऱ्यानें आपल्याला दाखवावें लागतें. हेंच काम सद्गुरु करीत असतात. श्रीकृष्ण, प्रत्यक्ष परब्रह्म, अवतार घेऊन वसुदेवाचे पोटीं आले, परंतु वसुदेव त्यास आपला मुलगाच समजत होते तोपर्यंत प्रत्यक्ष परमात्मा घरीं असूनहि ओळख पटली नाही. तेंच नारदांनीं जेव्हा त्यांना सांगितलें कीं, श्रीकृष्णाला आपला मुलगा न समजतां तो परब्रह्म आहे असें समजा म्हणजे तुमचे हित होईल, तेव्हा खरी ओळख पटली. तसेंच राम अवतारी असूनहि वसिष्ठांनीं जेव्हा सांगितलें कीं, “ तूंच प्रत्यक्ष परब्रह्म आहेस. ” तेव्हाच त्याला तें ज्ञान झालें. आतां हें जरी केवळ आपल्याला दाखविण्याकरितां असलें तरी त्याचा अर्थ हा कीं गुरूनें दाखविल्याशिवाय तो परमात्मा भेटत नाही. गुरु तरी काय सांगतात ! नामस्मरण हेंच साधन म्हणून ते सांगतात. ते दिसायला जितकें सोपें तितकेंच करायला कठीण असतें. तें सोपें आहे म्हणून सोडून देऊं नये. आपण देवाला शरण जाऊन साधन करायला लागों, म्हणजे तें करायला तो परमात्मा शक्ति देतो. आपण त्याचे आहोंत, आणि जे जे होतें तें त्याच्या इच्छेनें होतें, असें, समजून वागावें.

जगांत खरें सुख नाही आणि दुःखहि नाही. जगांत सुखदुःख आहे असें जें आपल्याला वाटतें तें अपुरें आहे; तें तात्पुरतें आहे. खरें सुखदुःख भगवंताच्या संयोग-वियोगामध्येच आहे. खरें पाहतां आपली बुद्धि अगदीं लवचिक आहे। आपल्या वृत्तीवर कशाचाहि परिणाम होतो म्हणून आपल्या मार्गे भगवंताचा आधार हवा. भूक लागली तर आईजवळ खायला मागावें, पण चोरी करूं नये, तसें पोटापुरतें भगवंताजवळ मागावें, पण जास्त मागूं नये. भगवंत अत्यंत जवळ आहे आणि अत्यंत दूरहि आहे. तसाच तो सर्वव्यापी आहे, म्हणून तो आपल्याला दिसत नाही. आपण दरवर्षी भगवंताचा जन्म करतो, याचा अर्थ असा कीं, मागच्या वर्षी आपण जन्म केला हें विसरलों, म्हणून या वर्षी पुनः त्याचा जन्म करावा लागला ! खरें म्हणजे भगवंताचा वाढदिवस करायला पाहिजे. भगवंत काळ होता, आज आहे, आणि उद्यां राहणारच, म्हणून त्याचा खरा वाढदिवस होऊं शकतो. भगवंताचें अस्तित्व आपण जागृत ठेवलें तर दरवर्षी जास्त बरसाद वाढेल आणि आनंदाचा वाढदिवस होईल.

२७८. भगवंत ठेवील ज्ञांत हित मानावें । अखंड नामस्मरण ध्यावें ॥
नामांत स्वताचा विसर । हेंच घेईल रघुवीर ॥

भगवंत आहे ही जाणीव होण्याकरितां भगवंताचा जन्मोत्सव करायचा असतो

५ ऑक्टोबर

पाण्याचा रंग कोणता म्हणून विचारलें तर काय सांगता येईल ! त्याप्रमाणें भगवंत आहे. ज्याप्रमाणें पाहिल त्याप्रमाणें तो आपल्याला दिसेल. आमच्यामधल्या विकारांमुळे तो आपल्याला निराळा दिसू लागतो. परेवर भगवंताचें स्वरूप जाणणारें बिरळाच. ज्याचें विकार कमी त्याला भगवंताची प्रचीति जणू. एकच राम जोडोंकडे कसा असेल हें म्हणणें भ्रमाचें आहे. सर्व अवतार एका भगवंताचेच आहेत. नारायण हा लहानपणचा अवतार आहे, कारण तो सर्वांचा आदि आहे. राम हा तरुणपणचा अवतार; आणि कृष्ण हा म्हतारपणचा अवतार समजावा. भगवंताला जन्ममरण नाहीं. तो तर सच्चिदानंद आहे, मग त्याचा जन्म कशाळा करायचा असें काहीजण विचारतात. एका घरामध्ये बाहेरच्या खोलीत पोरे धियामस्ती आणि आरडाओरडा करीत होती. आजोबा घरांत आहेत हें त्यांना माहीत नव्हतें. आपण घरामध्ये आहोंत ही जाणीव त्या पोरांना देण्यासाठी, खाकरा आला नसताना देवील आजोबा दुसरे खाकरलें; ते ऐकल्याबरोबर पोरे लगेच गप्प बसली. हें जसें होतें त्याचप्रमाणें, भगवंताला जन्म नमूनमुडां, “ तो आहे ” ही जाणीव होण्यासाठी त्याचा जन्म करायचा असतो. भगवंत आहे ही जाणीव झाल्यानंतर आपण विषयामध्ये दंगामस्ती करणार नाहीं आणि तो बेतानें भोगूं.

मी जोंवर साकारावर प्रेम करतो तोंवर भगवंतालाहि आकार घेणें प्राप्त आहे. जें वेदांना शक्य झालें नाहीं, जिथें वेदांनी “ नेति नेति ” केलें, तें परमात्मस्वरूप संतांनी जाणलें; म्हणून त्यांनी भगवंताला सगुणांत आणलें. भगवंताच्या अधिष्ठानाशिवाय उसती नीति ही पोरकी असते. हा आनंदस्वरूप परमात्मा मिळविण्यासाठी आज आपल्याला सगुणोपासनेची अत्यंत जरूरी आहे. माणसाला जें अत्यंत हितकारक असतें तें शांतमय आणि आनंदस्वरूप असलें पाहिजे. सत्यस्वरूपाची प्राप्ति झाल्याशिवाय तें मिळत नाहीं. म्हणून भगवंताची प्राप्ति करून घ्यावी. विद्वत्ता अभिमान उत्पन्न करते, म्हणून विद्वत्ता आणि भगवंताची निष्ठा एके ठिकाणी सांपडणें कठीण आहे. मीपणाची आणि अभिमानाची हृत्पां- ह्नि देणें दाख खरा यत्न होय. निर्वेतुक कर्म करण्यानें खरी सात्विकता उत्पन्न होईल आणि पुढें पूर्णावृत्ति दिली जाईल, अशा प्रकारें ‘ सर्वस्व ’ अर्पण करणें हेंच पन्नाचें खरें सार होय. ज्यानें स्वतःला ओळखलें, त्यानें भगवंताला ओळखलें. विकारांच्या आधीन न होण्यामध्ये मनुष्याचें खरें मनुष्यपण आहे. मीत परमात्म्याचा विसर पडत नाहीं ती खरी चांगली बुद्धि आणि तो खरा सद्बोधसाध. देवाचें नाम ज्याचें, नीतिधर्माचें आचरण कराचें, प्रेमाचें वागणें, आणि लोकांना मदत करावी, वालाच परमार्थ म्हणतात. आणि तो प्रत्येकानें मनापासून करावा.

२७९. परमार्थ हा लोकांना उपदेशा करण्यासाठी नाहीं. तो निष्कल स्वतःकरता आहे.

सच्चिदानंद परमात्म्याला सगुणाच्या आधारानेच पाहता येईल

६ ऑक्टोबर

भगवंताला पाहणें असेल तर आपल्यालाहि तसें व्हावें लागतें. सत्त्वगुणांत भगवंत असतो; तेव्हां आपण त्या मार्गानें जावें. ज्याला निराकार राहता येतें त्यालाच वाटेल त्या आकारांत येता येतें. आमच्या भाषनेनें भगवंत

आकारांत आले. आपण भगवंताला सगुणांत पाहावें तेव्हाच त्याच्या विभूतीचें आपल्याला जाकतून होईल. म्हणूनच समर्थानी निर्गुण ओळखून सगुणांत राहावें असें म्हटलें आहे. मनुष्याची विद्वत्ता त्याच्या देहाशिवाय आपल्याला घेता येत नाही. "तुझे बोलणें मला ऐकायचें आहे पण तुझे तोंड मात्र नको," असें म्हणून चालणार नाही. व्याप्रमाणें परमात्मा सच्चिदानंदस्वरूप आहे, हें जरी खरें, तरी तें स्वरूप सगुणाच्या आधाराशिवाय आपल्याला पाहता येणार नाही. सत्य हें शांत आणि आनंदमय असलें पाहिजे. हेंच भगवंताचें मूळ स्वरूप आहे ही सर्व सृष्टि भगवंतानेच उत्पन्न केली असून तिच्यामध्ये तो व्यापून राहिला आहे. अर्थात् सर्व सृष्टि आनंदमय असली पाहिजे. साखरेचा एक पदार्थ तयार केला आणि तो दहाजणांनी खाल्ला, त्यापैकीं नऊजणांना तो गोड लागला आणि एकाला कडू लागला; अर्थात् ज्याला कडू लागला त्याच्या तोंडाची चव बरोबर नाही, त्याला ताप आला आहे, असें म्हणायला पाहिजे. सृष्टीच्या बाबतींत असाच पण उलट प्रकार आहे. सृष्टि फक्त एकालाच गोड लागते आणि नऊजणांना ती कडू लागते. मीं मूळ परमात्मास्वरूप असतां त्याचा विसर पडल्यामुळे, सृष्टि आनंदमय असूनहि ती तशी दिसत नाही, हा भ्रम आहे. डोळ्याच्या आंतमध्ये पाहण्याची शक्ति नसेल तर बाह्य डोळा असूनहि दिसत नाही, परंतु आंतमध्ये शक्ति असली तरी ती आहे असें बाह्य डोळ्याशिवाय कळत नाही. याचप्रमाणें सगुण आणि निर्गुण यांचा संबंध आहे.

सत्य हें अखंड ठिकणारें आहे म्हणून तें शांत आहे, तें शांत आहे, म्हणून सनातन आहे. तें शांत आणि सनातन आहे म्हणून त्याच्याच ठिकाणी समाधान आहे, कारण अशातामध्वें आनंद असणें शक्य नाही. म्हणून सत्य हें परमात्मा-स्वरूप होय. परमात्मारूपी सत्य हें व्यावहारिक मनेत सांगितलें पाहिजे. पण व्यावहारिक सत्य मात्र निराळें असतें. ही सृष्टि भगवंताने निर्माण केली आहे म्हणून तिच्यामध्ये सर्व ठिकाणीं भगवंताचें अस्तित्व असलें पाहिजे. याचा अर्थ असा की, प्रत्येकाच्या भगवंताच्या अस्तित्वाची जाणीव करून देणारा असा एक गुण आहे. हा गुण म्हणजे ज्ञान-व्याची हीस होय. सर्वांना शांति मिळावी हाच भगवंताचा हेतु आहे. ही शांति परिस्थितीवर अवलंबून नाही. शांति एकपणांत आहे. द्वैतांत नाही, एकामध्ये ज्याचें मन गुंतलें, ज्यानें आपलें मन भगवंताकडे ठेवलें, त्यालाच शांतीचा लाभ होतो, मग त्याची इतर परिस्थिति कशीहि असो. प्रपंचाचा अदुःख कष्टमय आहे, पण भगवंताचा अदुःख आनंदमय आहे खास, आणि त्याकरितां त्याच्या नामाचें अदुःखसाधन हें एकच साधन आजवर सर्व संतांनी सांगितलें आहे.

२८०. सतत करावें नामस्मरण । सर्व वस्तू राम करील पूर्ण ॥

मुखी असावें एक नाम । पाहून पुण्य कुजें नसे जाण ॥

भगवंताच्या प्राप्तीच्या आड जे येते ते ते टाकणे म्हणजे यज्ञ करणे; या यज्ञांत वासनांची आहुति द्यावी

७ ऑक्टोबर

सदाचरणाने राहणाऱ्या माणसाला सर्व कमी लागतो, कारण त्याच्या समाधानाने पोट भरले की अन्नहि कमी लागते. मी हे बारंवार सांगतो, कारण सदाचरणाने, नीतिधर्माने आचरण हा परमार्थाच्या इमारतीचा पायाच आहे. पाया भक्कम नसेल तर त्यावरची इमारत जास्त दिवस टिकू शकणार नाही, त्याप्रमाणे गीत जर सांभाळली नाही तर पुढच्या कर्माचा फारसा उपयोग होत नाही. परखी मातेसमान माना, परद्रव्याची अगिऱ्या बाळगू नका, आणि परनिंदेला विष्टा समजून त्याग करा. या तीन गोष्टींना पार सांभाळा. परमार्थाची इमारत या तीन गोष्टींवर उभी करायची आहे. उस्तता पाया बांधून त्याप्रमाणे घरांत राहता येत नाही, त्याप्रमाणे पायाशिवाय इमारतहि उभी करता येत नाही. राम कर्ता ही भाषना ठेवून नामांत राहणे म्हणजे परमार्थरूपी इमारतीत आनंदांत राहणेच होय. म्ण्व-हारिक मोठेपणा बाजूला ठेवा आणि देवाला अनन्यभाषाने शरण जा, देव खात्रीने मार्ग दाखविल. देवाला शरण जाताना सर्व विसरून जा. समजा, एखादा माणूस नाटकांत राजाचे काम करीत असला आणि नाटक संपल्यावरहि तो घरी येऊन जर राजासारखे वागू लागला, तर त्याचा सर्व व्यवहार बिघडून जाईल. त्याचप्रमाणे देवाला शरण जाताना, मी मोठा भक्त, विद्वान, पैसेवाला, ही सर्व नाती विसरून गेले पाहिजे. कर्माचे फळ आपल्या हातचे नाही म्हणून त्याची काळजी करू नये. हे समजले तरी काळजी न करणे हे देखील आपल्या हातचे नाही म्हणून आपण काळजी करतोच ! यासाठीच भगवंताच्या नामांत राहण्याची संवय करा. कर्म करणे यात विशेष नाही. आपल्याला कर्म केल्याशिवाय चैनच पडत नाही. कर्म करा असे गीतेतहि सांगितले आहेच. परंतु कर्म केल्याने पाहिजे ते फळ आपल्याला मिळतेच असे नाही, म्हणून भगवंताला स्मरून कर्म करा आणि मग काय काय होतं ते पहा. हेच निष्काम कर्म. भगवंताच्या इच्छेने सर्व घडते आहे ही भाषना ठेवून आपण कर्तव्य करणे, हे सर्व गीतेचे सार आहे.

जो समजून त्याग करील त्याला फायदा होईल. नाही तरी संन्यास आणि त्याग दोन्ही आपल्याजवळमुढी आहेत. भगवंताच्या बाबतीत आपण संन्यासी वृत्ति धारण करतो, आणि आपण आपल्या आईबापांना सोडतो असा त्याग करतो, हे काय कामाचे ! त्याग हे ज्याचे स्वरे मर्म आहे. भगवंताच्या प्राप्तीच्या आड जे जे येते ते ते टाकणे म्हणजे यज्ञ करणे होय. या यज्ञामध्ये वासनांची आहुति द्यावी. कोणत्याच गोष्टीबद्दल हवे अगर नको असे न वाटणे हेच वासनांची आहुति दिल्याचे लक्षण आहे. वासना ही दुसऱ्या कोणत्याहि उपायांनी तृप्त होण्यासारखी नसून आपण जर भगवंता-जवळ " वास " ठेवला तरच नाहीशी होते.

२८१. जेव्हा वासना संपली तेव्हाच भगवंताची कृपा द्याली.

बी. प्र....११

रामइच्छेनें सर्व कांहीं होतें ही दृढ भावना ठेवून कर्मांतच गुंतून राहूं नये

८ ऑक्टोबर

फळाच्या आशेनें केलेलें कर्म दुःखाला कारण होतें. चातुर्मास माधुकरीला जाईन हा हेतु जो धरतो त्याला “ नामस्मरण कर, माधुकरी मी तुला घरीं आणून देतो. ” असें म्हटलें तर नाही पडत. जगांत कुणीहि सुखी नाही असें समर्थ सांगतात, पण एखादा राजाच्या पोटीं जन्माला आला म्हणून सुखी झाला असें आपण मानतो ! खाण्यापिण्याची अडचण नसली म्हणजे त्याला इतर कांहीं काळण्याच नाहीत असें म्हणून कसें चालेल ! “ मी मागल्या जन्मीं कुणाचा तरी घात केला म्हणून आज हें दुःख बाट्याला आलें आहे ” असें आपण म्हणतो आणि त्याबरोबरच फलाशेनें कर्म करून पुढील जन्माची तयारी आजच करूं लागतो, पण त्यांतून सुटण्याचा कांहीं मार्ग पाहात नाही. कर्मांमध्ये आजवर मोठमोठे लोक गुंतून राहिले आहेत. जन्माला आलों तो जन्माचें सार्थक करून घेण्याकरितां पण या फेऱ्यांतच आपण अडकून पडलों तर काय उपयोग ! आपण एखाद्या कापडाच्या गिरणीत गेलो तर म्हणतो, “ काय घोटे फिरतात ” परंतु फिरवणारा तर दुसरीकडेच असतो. त्याप्रमाणें देहाचें देहपण जीव असेल तोपर्यंत, त्यामधून तो जीवात्मा नाहीसा झाला कीं देहाचें देहपणहि नाहीसें होतें. आत्म्याच्या संयोगानें सर्व कांहीं चालते, माझी छाया मी पाडतो असें आपण म्हणतो, पण तें खरें नाही. सांक्ली आहे हें लहान मुलांना कळतसुद्धा नाही. त्याचें कर्तेपण आपण देहाच्या आश्रयामुळे त्याच्यावर लादतो; आपल्या कर्तेपणाची त्याला जर जाणीव असती तर तो आपल्यासारखाच “ देहामिमानी ” झाला असता एका गृहस्थाचें त्याच्या भावार्शी भांडण होतें. त्यानें जेव्हा आपलें मृत्युपत्र केले तेव्हा त्यामध्ये लिहिलें कीं, “ माझ्या श्वाला माझ्या भाषाचा हात लागूं नये, ” काय ही देहबुद्धीची पराकाष्ठा ! आज आपल्याला जे करणें योग्य आहे तें करायचें सोडून मनुष्य कालचें आणि उद्याचें पाहात बसतो. पुष्कळ लोकांना ‘ उद्या काय होणार आहे ’ हें कळायला पाहिजे असतें. पण आपला पुढचा काळ चांगला याबा म्हणून आपण आज चांगलें वागणें जरूर आहे. तसें न करतां मागच्याचा किंवा पुढच्याचा विचार करीत बसणें म्हणजे जें करूं नये तें करणें, हें मायेचें लक्षण जे मायेच्या ताबडींत सांपडलेलें आहेत ते लोक करूं नये तें करतील आणि उद्याची काळजी करतील. मनुष्याची एक स्थिति कधीच कायम राहत नाही, म्हणून आजची वाईट स्थिति जाऊनच चांगली स्थिति उद्या ना परबा येणारच असते. पण आपला प्रयत्न आपण कधी सोडूं नये व्यवहारांत नेहमीं प्रयत्न आणि परमेश्वर यांची सांगड घालावी. कर्माचा हेतु जाळून टाकावा ही पुढची पायरी. रामाच्या इच्छेनें सर्व कांहीं होतें ही दृढ भावना ठेवून मरणाची भीति बाळगूं नये आणि जगण्याची काळजी करूं नये. नेहमीं नामस्मरणांत राहण्याचा प्रयत्न करावा, त्याचें स्वचित्तच राम कल्याण करील.

२८२. कर्तव्यीं असावें तत्पर । मुखी नाम निरंतर ॥

नामाची ठेवावी गस्त । रामापायी लागेल मग मिरत ॥

जो भगवंतावर अवलंबून आहे तोच खरा स्वतंत्र

९ ऑक्टोबर

“मी नाही, तू आहेस” हे जाणणे हीच खरी भक्ती होय. भक्तीचा विषय एक भगवंत ठेवला, की बाकी सर्वांचा विसर पडतो. भक्ती केली की चित्त निर्बिषय होते हे सांगायचे लागत नाही. स्वतःचे विस्मरण म्हणजे भगवंताचे स्मरण हेच भक्तीचे रहस्य. भगवंताची प्राप्ति पाहिजे असेल तर भक्ती करावी. भगवंताच्या चरित्रात भक्तीच्या सर्व तऱ्हा आहेत. त्यामध्ये आपण कुठे तरी खासच बसू! भगवंताने त्या सर्वांना समाधान दिले, मग ते आपल्याला का मिळणार नाही! जग प्रगतिपर आहे हे जेव्हा पण पैसा, मुल्ले, मान्यता, बगैरे ऐहिक सुखांची वाढ होणे घालाच आपण प्रगति समजतो. भगवंताची भक्ती ही खरी प्रगति होय. ही प्रगति बाहेर दिसण्यासारखी नाही. भगवंतालाचून यश हे आपल्याच समजावे. कित्येक वेळा अपयश हेच यश बनते, म्हणून अपयश आले तरी, ते भगवंताच्या स्मरणेने आले असे समजून शांत राहावे. “भगवंत आहे” असे म्हणणे किंवा मानणे याचा अर्थ असा की, ही सर्व सृष्टि भगवंताने उत्पन्न केली आहे, त्या सृष्टीचे तो रक्षण आणि पालन करतो. सृष्टीमध्ये अनेक समूह आहेत, त्यांचे सुद्धा रक्षण आणि पालन तोच करतो. त्या समूहांपैकी आपण एक जीव आहोत, आणि आपणही रक्षण आणि पालन तो सदा करीत आहे.

खरे पाहिले असता प्रत्येक मनुष्य अद्वैताचाच अभ्यास करीत असतो, अद्वैतामध्ये नेणारे दैत आपल्याला पाहिजे आहे. भगवंत म्हणजे सगुण परमात्मा असा आहे की तो वेगळा दिसतो खरा। परंतु भक्ताला तो आपल्यासारखा करून घेतो. आई आणि मुलगा यांच्यामध्ये साम्य असते. मुलाचा आवाज आईला नेहमी गोडच लागतो, त्याप्रमाणे भक्ताचा आवाज भगवंताला गोड लागतो. शेताची राखण करण्याकरिता जसे काठीवर कांबळे घालून त्याचे सोंग करतात, तसेच सगुण उपासनेचे आहे. राखणदार हजर नसताना ते सोंग ज्याप्रमाणे शेताचे रक्षण करायला उपयोगी पडते, त्याचप्रमाणे निर्गुणाच्या अभावी सगुण हे परमात्म्याची आठवण करून देण्यासाठी उपयोगी पडते. डोंगराच्या माथ्यावर चढव्याशिवाय आपले पळीकडे असलेले गाव जसे आपल्याला दिसत नाही तसे सगुणरूप-मय स्थाव्याशिवाय निर्गुण होता येत नाही आयुष्यात काही दिवस तरी “मी कोणाचा नोकर नसून मी भगवंताचा आहे” असे माणसाला वाटावे.

जो भगवंतावर अवलंबून आहे तोच खरा स्वतंत्र होय. भगवंताचा खास लागणे म्हणजे तदग्रह हाणे हाय. भगवंताची प्रीति याचेच नाव भक्ती. संकटाचे डोंगर अंगावर पडले तरी ज्याची ध्यान भगवंतापासून चळत नाही तोच खरा भगवंताचा साला. “माझा बाता, माझी काळजी वेणारा, माझे रक्षण करणारा आणि पालन करणारा तो भगवंत आहे” असे मानणे आणि तसे वागणे हीच भगवंताबद्दलची खरी अस्तित्व बुद्धि होय. आपले स्वतःवर जितके प्रेम आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त प्रेम भगवंतावर करणे हीच खरी उपासना, आणि हेच जीवनाचे सर्वस्व होय.

२८३. मामाचे प्रेम करावे जतन। जैसा कृपण राखी धन।
पैसा राम जोडा मनी। दुखाचा लेश न आणावा मनी॥

राम ठेवील त्यांत समाधान । हें खऱ्या भक्ताचें लक्षण जाण

१० ऑक्टोबर

नसावें कशाचें ज्ञान । बाटावें सदा ग्यावें रामनाम । प्रपंची राखावें
समाधान । हेंच भक्ताचें मुख्य लक्षण जाण ॥ डोळे व कान । यांनी
होतें बाह्य जगाचें ज्ञान । त्यांना लाबावें नामाचें अनुसंधान ॥ राम
आणावा चिती । त्याचा प्रपंच करतों ही राखावी स्मृति । स्वार्थहीन व्हावें आपण । तें होईल करता
परमात्मस्मरण ॥ संधि साधून जो राहिला । तोच जमीं धन्य झाला ॥ नाटकात नट काम करी तैसें ।
आपण वर्तत जावें तैसें । राजा रंक होई जरी । तरी मी कोण हें जाणून राहें अंतरी ॥ आतां
जगणें रामासाठीं । हा निश्चय मानावा चितीं ॥ पक्षिणी दूर जरी गेली । तरी पिछाकडील दृष्टि नाही
फिरविली । तैसें प्रपंचांतील आघात सुखदुःख जाण । हें रामाहून दूर करण्यास न व्हावें कारण ॥
श्रीरामसेवेची प्राप्ति । निरभिमानी व्हावी वृत्ति ॥ रामाचें होऊन राहावें । तो ठेवील तसें वागावें ॥ जम
सज्जन-दुर्जन-मिश्रित । त्यांतून शोधून काढावा अवचित । जो लाभेल संगतीला । रामाचें प्रेम दुणावेल
त्याला ॥ प्रपंचांतील सुखदुःखांचे आघात येऊनसुद्धा । ज्यानें राम नाही सोडला । तो जमीं मला
झाला ॥ द्वेष मत्सर अहंकारवृत्ति । यांची न धरावी संगति ॥ मानापमान करावे सहन । साक्ष ठेवून
रामचरण ॥ सुखदुःखात न गुंत्यावें मन । आपण रामाचे झालों ही ठेवावी ओळखण ॥ सर्व काही
करावें । पण खरें प्रेम साधनावर असावें ॥ अभिमानरहित राहावें । हेंच शिष्याचें लक्षण जाणावें ॥
राम व्हावा माझा । रात्रीदिवस काळजी ठेवीत जा ॥ मन मोहाला पडेल बळी । तरी तें लागवें
रामचरणीं ॥ लक्ष ठेवावें संताकडे । देह लाबावें प्रपंचाकडे ॥ गुणांत उत्तम गुण । आपले कळावे
अवगुण । अवगुण कळले ज्याला । तो सुधारण्याच्या मार्गाला लागला ॥ प्रथम स्वाधीन करी आपले
मना । सोडावा अहंभाव विषयवासना । काहीं पाहिजे हें न बाटावे मना ॥ व्यवहारांत असावें दृष्ट ।
कधी न ग्यावा विषयी लोकांचा पक्ष ॥ दुर्जनाची संगती । तीच रामाला दूर करती । म्हणून मनाती
धरावा सत्संग । रामाविण दुज नसावा रंग ॥ गेल्यानें न मानावें दुःख । येण्याची न धरावी आस ।
घट्ट वरावें रामरायास । आपलें करून ग्यावें हित । मनीं आणावें हें सतत ॥ उदास व्हावें एकाच
बेळीं । केन्हां भेटेल बनमाली ॥ तळमळीचें मुख्य लक्षण । दुसरे विषयाची न व्हावी आळखण ॥
पतिव्रतेला पति जाण । तैसें साधकाला साधन जाण ॥ मोहाला बळी पडणें । याहून नाही
दुजे लाजिरवाणें ॥ बिभ्न रामसर्वेत् भारी । तरी आपण सांभाळावें हातीं घेऊन शिरीं ॥ रामाची सेवा
हा जाणावा संसार । मग सुखानें करावा व्यवहार ॥ देवास करावा नैवेद्य अर्पण । प्रसाद ग्यावा
त्याचा आपण ॥ चित्त ठेवावें रामापाशीं । ग्यास असावा त्याचा अहर्निशीं ॥ गुरुकडून घेतलेले
नाम पावन करील जगास । हा ठेवावा विश्वास । राम कृपा करील खास ॥ देहानें नाही करण
आलें । मन रामापाशीं गुंतवेलें । रामानें त्याचें कल्याण केलें ॥ राम ठेवील त्यांत समाधान । हेंच
खरें भक्ताचें लक्षण जाण ॥ भगवताचीचून मनीं न येऊं घावें काहीं । भगवत्स्वरूप तो सर्व ठिकाणीं
पाही ॥ उपासना बाटवावी रामभक्ति करावी ॥ आपण व्हावें रामाचें । उदाहरण घालून घावें सावें ॥

२८४. नामाहून दुर्जे काही । सत्य त्रिषाचा नाही ॥

निर्हेतुक ग्यावें नाम । जेणें जोडेल आत्मराम ॥

भगवंताजवळ “वास” ठेवल्यावर वासना राहातच नाही

११ ऑक्टोबर

एखादा मनुष्य दुष्ट निघाला तर ‘मागल्या जन्मी तो कसाब असेल’ असे आपण म्हणतो, पण हे बरोबर नाही. मनुष्याला वासनेनेच जन्म येतो, कर्माने नाही. म्हणूनच कर्म टाळायचे नसते. त्याच्यामागची वासना उळावी लागते. केव्हाहि कर्म हे बाधक ठरत नाही, तर कर्माचा हेतु बाधक ठरतो. अधिकाऱ्यापुढे निपाई चालतो आणि कैद्याच्या पुढेहि चालतो। परंतु यांमध्ये जो फरक आहे, तोच संताच्या आणि आमच्या वासनेत आहे. आम्ही वासनेचे खत विषयाला घेतो आणि विषयातच गुंतून राहतो. वासनेचा क्षय सत्संगाशिवाय नाही होणार. संगतीने मनावर परिणाम घडतो. वासना ही दुसऱ्या कोणत्याहि उपायांनी तृप्त होण्यासारखी नसून, आपण जर भगवंताजवळ “वास” ठेवला तरच ती नष्ट होत. ‘वासना’ म्हणजे “विषयाजवळचा वास” ना—म्हणजे नको. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आणि रात्रीपर्यंत वासनेमुळे सर्व कर्म एकमेकांत गुंतून गेले आहे. म्हातारे आणि तरुण या सर्वांना वासना सारखीच आहे. “मी आतां कंटाळलों” असे म्हटले तरी वासना आपल्याला सोडीत नाही, आणि देह ठेवतानाहि आपली वासना आपल्याबरोबर येते. परमात्मा जसा चिरंजीव आहे, तशी वासना पण चिरंजीव आहे. वासनेच्या किंवा हवेपणाच्या तीन अवस्था आहेत : एक आस, दुसरी हव्यास, आणि तिसरी ध्यास. आस म्हणजे वस्तु नुसती हवीशी वाटणे, हव्यासामध्ये वस्तु नेहमीच आपल्याजवळ असावीशी वाटते, आणि ध्यासामध्ये त्या वस्तुशिवाय इतर काहीच सुचत नाही. मोठे झाड तोडायचे असेल तर आपण त्याच्या वरच्या फांद्या आधी तोडतो, नंतर बुंधा तोडतो. त्याचप्रमाणे वासनेचे झाड तोडण्यासाठी त्याच्या फांद्या (म्हणजे आपले हवे नकोपण) आधी तोडाय्या, आणि शेवटी वासना मारावी. आपल्याला जे मागायचे आहे ते भगवंताजवळच मागावे. त्याने ते नाही दिले तर ते न देणेच आपल्या हिताचे आहे अशी बुद्धि उत्पन्न होईल. त्यानेच वासना मरेल, आणि वासना नष्ट झाल्यावर बुद्धि भगवत्स्वरूप होईल. काहीहि न करता मिळावा इतका का परमार्थ सोपा आहे ! त्याच्यासाठी निदान वाईट वासना तरी मारायला नको का ! आणि चांगल्या वासनानुद्धी नीति आणि धर्माचा धमन असतील तेवढ्याच भोगाऱ्या. श्रीमंताच्या गरजा मरेपर्यंत भागत नाहीत, कारण त्यांना वासना जास्त असते. काळ हा आपल्याला आशेत गुंतून ठेवतो आणि शेवटपर्यंत सुख न देता आपले आयुष्य संपवितो जो जिवंतपणी वासनारहित राहिला त्याला सुखदुःख नाही. आपण आपल्याच बरामध्ये पाहण्यासारखे जागावे, असे राहण्याने वासना क्षीण होईल. “राम कर्ता” ही भावना ठेवून नामांत राहण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे वासनेची नांगी मोडलीच म्हणून समजा.

२८. आजवर राहिला वासनेचा आधार । आता नामावर प्रेम ठेवा पुरेपूर ॥

रामाचे नांव ज्याला न होईल सहज । त्याची गति नाही उत्तम जाण ॥

माझ्या आणि भगवंताच्या इच्छेत फरक कोणता ?

१२ ऑक्टोबर

भगवंतापासूनच पंचमहाभूत निर्माण झाली, आणि तसे वधितले तर सर्व चमत्कार भगवंताच्या सामर्थ्याने पंचमहाभूतांचेच असतात. भगवंताच्या ठिकाणी जे जे आहे ते ते सर्व आपल्या ठिकाणी आहे. भगवंत हा जगाचा मालक आहे. त्याच्या सुत्तेने सर्व व्यवहार घडतात. आपण जीव त्याचा अंश आहोत; म्हणून आपण कर्तव्य करावे आणि फळ भगवंताच्या इच्छेवर सोपवावे. आता प्रश्न असा आहे की, सर्व गोष्टी जर भगवंताच्या इच्छेने घडतात तर माझी इच्छाहि भगवंतच उत्पन्न करतो, आणि असे जर आहे तर मी माझी इच्छा का मारावी ! अगदी बरोबर आहे, रात्री अंधार पडतो याला कारण कोण ! याला कारण सूर्य ! कारण सूर्य मावळला की अंधार पडतो. याचा अर्थ असा की, ज्याप्रमाणे प्रकाशाचे कारण सूर्य आहे त्याचप्रमाणे अंधाराचे कारण पण सूर्यच आहे. फरक इतकाच की, प्रकाशाचे कारण तो असणेपणाने आहे, आणि अंधाराचे कारण तो नसणेपणाने आहे. हे जसे खरे, तसे माझ्या इच्छेचे कारणसुद्धा भगवंतच आहे. पण तो नसणेपणाने कारण आहे इतकेच. सारांश, भगवंताचा विसर पडला की माझी इच्छा जन्म पावते. म्हणून ज्याला भगवंत हवा असेल त्याने त्याचे स्मरण करावे आणि आपली इच्छा त्याला अर्पण करावी, आपली देहबुद्धि नष्ट झाली की भगवंत ओळखता येतो. ज्याप्रमाणे इमारतीचा नकाशा कागदावर असतो, त्याचप्रमाणे सगुणमूर्ति हेच आपले परब्रह्म. एकदा नकाशा पक्का झाल्यावर मग इमारत बांधणे जड जात नाही. सगुणमूर्तीचे ध्यान करावे. “ ब्रह्म निराकार आहे, त्याला आकारात आणणे ही चूक आहे,” असे कोणी कोणी म्हणतात. पण श्री स्वतः जियपर्यंत आकारात आहे तोपर्यंत सगुणमूर्तीचे पूजन आवश्यकच आहे. “ मी रामाचा आहे ” म्हणणे म्हणजे “ मी ब्रह्म आहे ” असे म्हणणे होय. तदाकार वृत्ति होणे याचे नांव अनुसंधान आणि अनुसंधानाने वृत्ति भगवंतमय होणे याचे नांव भाक्ति. “ ब्रह्म सत्य आणि जग मिथ्या,” याचा थोडक्यांत अर्थ म्हणजे “ जग जसे आहे असे आपण समजतो तसे ते नाही ” अंतर्बोध परमात्मा दिसू लागणे हेच भक्तीचे लक्षण आहे. या करिता आपल्या कृतीकडे भगवंत पाहतो ही जाणीव नेहमी कायम ठेवावी. भगवंतापासून मी दूर आहे ही भावनाच मनात आणू नये भगवंताच्या प्राप्तीकरिता देहाचा सांभाळ करावा. मन रामाकडे गुंतलेले असले म्हणजे देहाचा विसर पडतो. म्हणून नामस्मरणाच्या योगाने मन भगवंताच्या ठिकाणी बिलीन करावे हेच परमार्थाचे सर्व सार आहे.

२८६. जसती पुण्याच्या गाठी । तरच नाम येईल कंठी ॥

निर्हेतुक प्यावे नाम । जेणे जोडेल आत्माराम ॥

परमात्म्याच्या स्वरूपाविषयी संशय घेणे हे अज्ञानाचे लक्षण

१३ ऑक्टोबर

पोथीची समाप्ति झाली म्हणजे ऐकण्याचे संपूर्ण कृतीत उतरविण्याची वेळ आली असे समजावे. जगात अशा कितीतरी वस्तु आहेत की त्यांचे आम्हाला ज्ञान होत नाही, पण म्हणून आपण काही त्या खोट्या नाही मानीत. आपण आपल्याजवळच्या तुटपुंज्या ज्ञानाचा अभिमान धरतो हे चुकते आपले. पोथी ऐकण्याचा मोबदला पुराणिकाला पैका देण्याने मिळत नाही, तो असा असाचा की दोघांचेहि कल्याण होय. भगवद्भक्ति करणे हा खरा मोबदला आहे. गीतेत असे सांगितले आहे की, सर्व धर्म सोडून यावेत. परंतु भगवंताला शरण जावे, पण ते सोडून आपण विषयालाच शरण जातो त्याला काय करावे ! भगवंताने ज्ञान दिले, आणि आम्ही त्याचा अभिमान धरून लागलों तर हातात तरवार दिव्यावर दाटूचें शिर कापण्याऐवजी आपलीच मान तोडल्यासारखे झाले ! ज्या विद्येने स्वतःचे हित कळत नाही ती विद्या नसून अविद्याच होय. तसेच जे खरे नाही ते खरे असे वाटणे हे अज्ञान होय. म्हणून अविद्या आणि अज्ञान दोन्ही सारखेच. परमात्म्याच्या स्वरूपाविषयी आपण संशय घेतो हे आपले अज्ञानच होय. देव आपल्याला आणि आपल्या कृतीला पाहतो ही जाणीव असणे म्हणजेच ज्ञान होय. “सुष्टांचे रक्षण आणि दुष्टांचा नाश करण्याकरिता मी अवतार घेतो” असे भगवंत सांगतात. याचा अर्थ असा की, जगात सुष्ट आणि दुष्ट असे दोघेहि असतात. दुष्टांच्याकडून सुष्टांना त्रास होतो, आणि त्या त्रासामध्येच भगवंताच्या अवताराची उत्पत्ति आहे असे ठरते. आजकाल पाहू लागलों तर आपल्याला असे दिसते की सुष्टांचे अस्तित्वच जवळजवळ दुर्मिळ झाले आहे. म्हणजे त्यांचा छळ झाला असता भगवंताने अवतार घ्यावा, तेच नामशेष झाले, तर मग भगवंताचा अवतार काय तरी कसा ? भगवंताचा अवतार होणारच नाही असा भावार्थ नाही. वस्तुस्थिति काय आहे हे कळण्यासाठीच हे सांगितले इतकेच ! हरिश्चंद्र-प्रल्हाद वगैरे मोठ्यामोठ्यांचा किती छळ झाला ! पण त्यांची निष्ठा अति बलवत्तर असल्याने ते त्या छळातून सुखरूप पार पडले आपली निष्ठा अशी बलवत्तर असावी. तिच्यामुळे आपले समाधान राहिल. परिस्थिति सारखी बदलत असते म्हणून जे फळ आपण आज मागतो ते बदललेल्या परिस्थितीमध्ये सुखाचे होईलच याची खात्री नाही. म्हणून जे फळ मिळेल त्यांत समाधान मानावे. प्रत्येकाला त्याची गरज भागेल एवढे भगवंत देतच असतो. म्हणून आहे त्यांत समाधान ठेवावे. ज्याचे समाधान भगवंतावर अवलंबून आहे त्याचे समाधान कोणत्याहि परिस्थितीत टिकेल. अर्जुनाने भगवंताला आपल्या बाजूला घेतले आणि त्यामुळे पांडवांचे जे समाधान टिकले ते काही कारणांचे टिकले नाही. पांडवांनी देहाने वनवास सोसला पण मनाने त्यांनी भगवंत भजल्यामुळे वनवासातहि ते समाधानात राहिले. भगवंताच्या इच्छेने सर्व होते आणि सर्व तोच करतो, अशी भावना ठेवणे यासारखे समाधान नाही. आनंद कृतीत आहे. फळाच्या आशेत तो नाही. नामस्मरण-रूपी कृति केली असता शाश्वत आनंद आणि समाधान आपल्याला मिळाल्यावाचून राहणार नाही.

२८७. नामाविण जे जे साधन । ते ते कडास मात्र कारण
बुद्धि करानी स्थिर । नामी असावे प्रेम अनावर ॥

परमात्म्याचें प्रियत्व संपादन केल्यास जनप्रियत्व आपोआप येईल

१४ ऑक्टोबर

[“ परमात्म्याला देह अर्पण केल्यावर लोककल्याणार्थ परमात्म्यानें सर्व काहीं शक्ति द्याव्यात ” असं एकानें श्रींना विचारलें, त्यावर श्री म्हणाले:-]

परमात्म्याला देह अर्पण केल्यावर अमुक एका देहामार्फतच लोककल्याण व्हावें अशी इच्छा का ! याचा अर्थ देहबुद्धि सुटली नाही असा नव्हे का ! शक्ति वापरण्याचें सामर्थ्य आपल्याला आलें तर परमात्मा कदाचित् ती देईलहि. लहानांच्या हातांत तलवार देऊन काय उपयोग ! तुमची लोकांवर छाप बसावी, तुमचें लोकांनीं ऐकावें असें म्हणतां पण ज्यांना तुम्ही आपले म्हणतां त्यांना आधीं ताब्यांत ब्यायला नको का ! माझा क्रोध अनावर आहे, माझें मन चंचल आहे वगैरे तुम्ही म्हणतां तेव्हां तुमचे विकार, मन यांच्यावर आपली छाप बसवा आधी, आणि मग लोकांबद्दल बघा ! तुम्हांला जनप्रियत्व पाहिजे ना ! मग जनांचा जो राजा परमात्मा, त्याचें प्रियत्व संपादन करा म्हणजे जनप्रियत्व आपोआपच येईल. तुम्हांला लोक वाईट दिसतात. पण सुधारायला जाऊं नका. तुमच्या मनांत वाईट आहे. म्हणूनच लोक तुम्हांला तसे दिसतात. तुम्ही स्वतःला आधी सुधारा म्हणजे कोणीहि वाईट दिसणार नाही. लहान मुली बाहुलीबरोबर खेळतात, तिच्या जेऊं घालतात; निजबतात. त्यांना ठाऊक असते की ही निर्जाब आहे, पण भाषनेनें तिला सजीव करवून तिच्याशी त्या खेळतात, तुम्ही अशी भावना कां करीत नाहीं कीं परमात्मा आपल्याशीं बोलतो आणि आपण त्याच्याशीं बोलतो ! ही भावना जो जो जास्त दृढ होईल तो तो खरोखर परमात्मा तुमच्याशीं बोलूं लागेल. मनांतून आपलें भगवंताशी नातें ठेवावें. आपलें सगळें जीवन जर भगवंताच्या हातांमध्यें आहे तर जीवनांतील सर्व घडामोडी त्याच्याच हातांत असणार. भगवंत ज्या ठिकाणी आहे तेथें त्याला शोधा. जो खरा कर्ता आहे त्याचें मोठेपण खरें असते. खरें कर्तेपण भगवंताचें असल्यानें त्याच्याकडे तें द्यावें म्हणजे मोठेपण त्याच्याकडे जातें. आपण सात्त्विक कृत्यें करतो. पण त्यांचा अभिमान बाळगतो. सात्त्विक कृत्यें चांगलीं खरीं पण त्यांत अभिमान ठेवला तर फार वाईट एक वेळ वाईट कृत्यें परबडलीं; केव्हां तरी त्यांचा पश्चात्ताप होऊन मुक्तता तरी होईल. पण सात्त्विक कृत्यांतला अभिमान कसा निवणार ! म्हणून परमात्म्याच्या इच्छेनें सर्व घडतें आहे, ही भावना असली. मी आतःश्रुतींना मदत केेली, आणि ते आतःश्रुति म्हणूं लागले की, “ यांत त्यानें काय केलें ! परमात्म्यानें दिलें म्हणून त्यानें मदत केेली, “ तर मला वाईट वाटतें. वास्तविक पाहतां परमात्मा त्यांना जाठबला आणि मी मात्र “ मी दिलें ” असा अभिमान धरून वाईट वाटून घेतो ! खरें पाहिलें तर परमात्म्यानें त्यांना दिलें त्यांत त्याला वाईट वाटण्याचें कारण काय ! आपण परमात्म्याजबळ मागावें की, तं वाटेल त्या स्थितींत मला ठेव, पण माझें समाधान भंगूं देऊं नकोस, माझां मीपणा काढून टाक. तुझा विसर पडूं देऊं नकोस, मला अमुकएक तुजजबळ मागावें अशी इच्छा देऊं नकोस, नामामध्ये प्रेम ये आणि तुझ्या चरणीं दृढ श्रद्धा सतत ठिकूं दे ”

२८८. देह चरी नाशिवंत । सांगितलेलें नाम आहे सत्य ।

नामी गुंतली ज्याची बाणी । बन्ध हो होव प्राणी ॥

भगवंताचें होण्यासाठीं अभिमान टाकून लीनता अंगी बाणवावी

१५ ऑक्टोबर

एकदा असें सांते कीं, एकजण एका बुवाजवळ राहिला. तो कांहींहि करीत नसे। सदा त्या गुरूजवळ राहात असे, आणि तो जियें जाईल तिथें जात असे. कांहीं दिवसांनीं “ मठा आतां कांहीं करायचें राहिलें

नाहीं. मठा सर्व मिळालें, ” असा त्याला अभिमान झाला. एकदां गुरूबरोबर रस्त्यानें जात असतांना एके ठिकाणीं एक महारीण रस्ता झाडत असलेली त्यांना दिसली. गुरूनें त्या महारीणीला सांगितलें कीं, “ त्या माझ्याबरोबरच्या मनुष्याला तीं केरसुणी मार.” तेव्हां तो मनुष्य रागावला त्यावर गुरू म्हणाला कीं, “ मी तिथेंच आहे.” तेव्हां तो मनुष्य म्हणाला, “ असल्या कसल्या गुरू कीं जो महारीणीमध्ये आहे ! मग त्या गुरूंत कांहींच अर्थ नाहीं.” सारांश, कांहींना एवढा अभिमान चढतो कीं पुढें ते गुरूलाहि तुच्छ मानू लागतात. म्हणूनच नामस्मरण करायचें तें अभिमान टाकून करीत जावें. परमेश्वराला अनन्यशरण जाऊनच त्याचें नाम घेत जावें. पुष्कळ वेळां आपण साधन करू लागलों म्हणजे आपल्याला अभिमान चढूं लागतो आणि त्यामुळे साधन व्यर्थ होतें. संताकडे जातांना आपण मनामध्ये कांहीं एक बरोबर घेऊन जाऊं नये; किंवा कांहीं नेलेंच तर भगवंताचें प्रेम न्यावें. आपण प्रपंचाचें प्रेम आणि अभिमान बरोबर घेऊन जातो आणि मग, लिहिलेलें जसे वाचतां येत नाहीं तशी अवस्था होते. एखादी वस्तु आपल्याला हवी असें वाटल्यावर आपण तिच्या प्राप्ती-विषयी विचार करूं लागतो म्हणूनच पहिल्यानें भगवंत हवा असें आपल्याला वाटलें पाहिजे. त्यानंतर त्याच्या प्राप्तीच्या साधनांचा अभ्यास करायला पाहिजे. हा अभ्यास मनाच्या कटाचा आहे. क्रोधाचा वाहेर येऊं देण्यापेक्षा, क्रोध गिळणें यांत जास्त श्रम आहेत. असें करण्यामध्ये आज काळ आहंन हें खरें, पण पुढें मात्र सुख आहे हें निश्चित. वागण्यांत, बोलण्यांत आणि चालण्यांत आपण मध्यागिरी वाळगावी नको तें टाळावें, पण हें ज्याचें त्याला कळूं लागलें पाहिजे.

अनन्यतेला पैसा लागत नाहीं, विद्या लागत नाहीं. त्याला फक्त आपली अभिमानवृत्ति वाजूत ठेवावी लागते. भगवंताचे होण्यासाठीं अंगी लीनता आलीच पाहिजे. लीन माणसाला भगवंत लवकर साधेल. लीनतेमध्ये बाकीचा विसर पडून भगवंत तेवढा शिळक राहतो. जो वृत्तीनें लहान आहे त्याला भगवंत लवकर बस होतो. मनुष्य मोठा असून लहानासारखा वागला तर तें फार चांगलें प्रसन्न मनानें मात्र आपण बळकट बनलें पाहिजे. आपण स्वतःशीं बोबीस तास उषवा व्यवहार प्रसन्न मनानें मात्र आपण बळकट बनलें पाहिजे. आपण स्वतःशीं बोबीस तास उषवा व्यवहार करावा. भगवंतानें आपल्याला केव्हांहि जरी पाहिलें तरी आपल्याला लाज वाटता कामा नये. आपलें वागणें असें असावें कीं भगवंताची आस मनामध्ये वाढत जाऊन तिचें पर्यवसान व्यासामध्ये व्हावें. वागणें जें स्वप्न पडावेसे वाटतें तें दिवसभर करावें. “ असावें सर्वांत पण नसावें कोणाचें ” अशा वृत्तीनें जो राहिल त्याला लवकर परमार्थ साधेल.

२८९. नामांत कसलेहि विचार आले । तरी ते नामानें दूर सारावे भले ॥

नामस्मरणीं ज्याचा दख भाव । तो जाणा योगियांचा राव ॥

परनिंदा व विद्येचा अभिमान माणसाला भगवंतापासून दूर नेतात

१६ ऑक्टोबर

परनिंदा करण्यासारखे पाप नाही. निंदेची संषय फार वाईट असतो. तिच्यामुळे आपले स्वतःचेंच नुकसान होते. एकांने शिबी दिली म्हणून दुसऱ्याने मारले, यात दोघांचीही चूकच झाली ! दुसऱ्याला दुःख व्हावे म्हणून माणूस परनिंदा करतो, पण ती ऐकायला तो हजारच कुठे असतो ! म्हणजे मग आपण यात काय साधले ! निंदेमुळे आपलेंच मन दूषित होते. दूषित मन किंवा दुष्कर्म हें माणसाला परनिंदेला प्रवृत्त करते. ज्याला परनिंदा गोड वाटते त्यानें समजावें की आपल्याला भगवंत जून फार दूर राहिला आहे. तिखट तिखटाप्रमाणे लागूं लागणें ही जशी सापाचें विष उतरल्याची खूण आहे, त्याचप्रमाणे परनिंदा गोड वाटेनाशी झाली कीं देव जवळ येत वाढला असें समजावें. म्हणून ज्याला स्वतःचें हित करून ध्यायचें असेल त्यानें परनिंदा सोडून द्यावी आणि जिह्वा नामाला बाहावी. भगवंताच्या मार्गाने जाणाऱ्यानें, दुसऱ्याच्या ठिकाणीं दिसणाऱ्या दोषाचें बीज आपल्यामध्ये आहे हें ध्यानांत ठेवून वागणें आणि अवगुणांचें तण आपल्या अंतःकरणांतून काढून टाकून तिथें भगवंताच्या नामाचें बीज पेरणें.

पुष्कळ वेळां आपले दोष आपल्याला कळतात, ते भगवंताच्या आड येतात हें देखील कळतें, पण त्याला आपला इलाज नसतो उदाहरणार्थ कांहीं लोकांची दृष्टि फारच बाधक असते, एखादी चांगली वस्तु किंवा गोष्ट त्यांनीं बघितली कीं ती बिघडते. असे दोष पुष्कळ वेळां ज्याचे त्याला सुधारतां येत नाहींत. पण सत्संगति जर लाभली तर मात्र असले दोषदेखील सुधारतात हाच संतांच्या संगतीचा महिमा आहे. मनुष्य स्वभावतः आपले दोष वाढविण्याचा प्रयत्न करित असल्यामुळे त्याचें जीवन सुखमय होत नाहीं. तो दुसऱ्याला त्याचा दोष दाखवून देईल. पण त्याला स्वतःला आपला दोष कळणार नाहीं.

विद्या ही बरेच वेळां मनुष्याला भगवंतापासून दूर नेते. बारकरी पंथातले अडाणी लोक “ बिड्डल बिड्डल ” म्हणतां म्हणतां भगवंताला ओळखतात, पण शहाणे लोक परमार्थाची पुस्तके वाचूनहि त्याला ओळखीत नाहींत घरांत बदाम आणि खारका यांचीं पोतीं भरून ठेवलीं तरी ते पदार्थ जोपर्यंत हाडांमांसांत जाऊन रक्तामध्ये मिसळत नाहींत तोपर्यंत त्यांचा उपयोग नाहीं. त्याचप्रमाणें पुस्तकीं ज्ञानाचें पर्यवसान आचरणांत झालें नाहीं तर तें व्यर्थ जातें भगवंताकरितां कुणीहि कष्ट करूं नका ! कष्टाने साध्य होणारी ती वस्तु नव्हे. ती वस्तु सात्त्विक प्रेमाने साध्य होणारी आहे. जाजि प्रेमांमध्ये झालेले कष्ट मनुष्य चटकन् विसरून जातो. तुम्ही भगवंताच्या प्रेमाने अगदीं भरून जा, आपापसांत प्रेम वाढवा, म्हणजे मग सर्व आनंदमय, प्रेममय विसूं लागेल, आणि शेवटीं तुम्हाला स्वतःचाच विसर पडेल.

२९०. ज्याला भगवंताचें प्रेम येईल तो सुधीकडे कीतुकाने पाहील.

भगवंताच्या भक्तीचें रहस्य-अनन्यता

१७ ऑक्टोबर

भक्तीचें रहस्य असें की, ती करतांना स्वतःचें विस्मरण होतें आणि भगवंताचें सतत स्मरण राहतें. भगवंताबाबून भक्ति होत नाही. भक्ति केली कीं चित्त निर्बिषय होतें हें सांगावेच लागत नाही. भक्तीचा विषय एक भगवंतच ठेवला कीं बाकी सर्वांचा विसर पडतो. 'मी नाही, तूं आहेस' हें जाणणें हीच भक्ति होय. भगवंताची प्राप्ति हवी असेल तर त्याची भक्ति करावी. ज्याप्रमाणें सीतामयवती म्हटली कीं तिला नवरा असायचाच, त्याप्रमाणें भक्ति म्हटली कीं तिथे भगवंत असलाच पाहिजे. भगवंत हा भक्तीचा प्राण आहे. तालमीत जाणारा आणि तालमीत न जाणारा यांच्यामध्ये थोडातरी फरक दिसायला पाहिजे. तालमीत जाणाऱ्याच्या शरीरावर थोडातरी पीळ दिसायला हवा ना ! तसेंच जो भक्ति करतो त्याच्या वृत्तीमध्ये थोडा तरी फरक पडला पाहिजे. आपल्याला जर विद्या पाहिजे असेल तर आपण विद्वानांची संगत धरली पाहिजे, त्याचप्रमाणें आपल्याला भक्ति आणि आनंद पाहिजे असेल तर भगवंताची संगत धरली पाहिजे. सर्व सृष्टि रामरूप दिसणें हेंच भक्तीचें फळ आहे. याकरिता अनन्यतेची अत्यंत जरूरी आहे. अनन्यतेतच भक्ति जन्म पावते. द्रौपदीची अनन्यता खरी. भगवंता-शिष्य मला दुसरा कोणताच आधार नाही याची खात्री पटणें हेंच अनन्यतेचें स्वरूप. माझी प्राप्ति करून घ्यायची असेल तर भक्ति हेंच साधन आहे म्हणून स्वतः परमात्म्यानेच सांगितलें आहे. जसें नामस्मरण विस्मरणानें करता येत नाही, त्याचप्रमाणें भक्ति अभिमानानें करता येत नाही.

समजा, एखाद्या माणसाचें लग्न झालें. तो काल मसबारी होता आणि आज गृहस्थाश्रमी झाला; तरी त्याच्या जीवनांतले इतर व्यवसाय चालूच राहतात. त्याचप्रमाणें आपण भगवंताचे झालों तरी आपले प्रपंचाचे सर्व व्यवहार पूर्ववत् सुरळीत चालतात. जी जी गोष्ट घडेल ती ती आपण भगवंताला सांगावी. भगवंताच्या अस्तित्वाची जाणीव ठेवण्यासाठी, भगवंताला सांगून प्रत्येक काम करावें. भक्तीने भगवंत साधतो आणि फलाशा आपोआप कमी होतात. म्हणून आपण उपासना किंवा भक्ति वाढवावी. मी देही आहे असें म्हणता म्हणता आपण या देहाचे झालों. त्याचप्रमाणें "मी देहाचा आहे" असें म्हणत गेल्याने आपण देवरूप होऊन जाऊं. पण हें होण्यासाठीं सगुणोपासनेची जरूरी आहे. रक्ता चालून गेल्याशिवाय जसें आपलें घर गांठता येत नाही, त्याप्रमाणें सगुणोपासने-शिवाय आपल्याला उपाधिरहित होती येत नाही. राम कर्ता आहे ही भावना म्हणजेच सगुणोपासना, आणि हेंच स्वऱ्या भक्तीचें स्वरूप आहे. "तूं जें देशील तें मला आवडेल" असें आपण भगवंताला सांगावें आणि "माझा देवाला हें आवडेल की ?" अशा भावनेनें जगांत बागावें.

२९१. नामापरतें न मानावें हित । हेंच आजवर सांगत आलों सत्य ॥

अखंड रामनाम निजध्यास चित्ती । तेवें काहीच न राहें भाति ॥

भगवंताच्या प्राप्तीची साधने

१८ ऑक्टोबर

भगवंत आणि आपण ह्यांच्यामध्ये अभिमानाचा पडदा आहे। हा दूर झाला म्हणजे आपल्याला भगवत्प्राप्ति झाली. हा दूर व्हायला अनेक मार्ग आहेत. कर्ममार्ग, हठयोग, राजयोग, वगैरे मार्गांनी हा तितका लवकर दूर होत नाही। उलट क्वचित प्रसंगी वाढतोहि. भक्तिमार्ग सोपा आहे. भक्ति म्हणजे भगवंताला अभिमानरहित अनन्य शरण जाणे, भगवंताचे होऊन राहणे, भगवंताशिवाय दुसरे काहीच न दिसणे, सर्वत्र भगवत्प्रचीति येणे. अशी भक्ति प्राप्त होण्याचा मार्ग म्हटला म्हणजे सर्व कर्तृत्व भगवंताकडे देणे आणि सर्व त्याच्या इच्छेने चालले आहे असे मानणे, आपली प्रत्येक क्रिया त्याला समर्पण करणे. असे केल्याने आपला अभिमान लवकर नाहीसा होतो. हे साधत नसेल तर गुरुआज्ञेत राहणे। म्हणजेच, आपला मान, अभिमान, शहाणपण, हे सर्व गुंडाळून ठेवून गुरु सांगतील तसे सबब न सांगता वागणे. हेहि साधत नसेल तर संताजवळ उसते पडून राहणे. त्याच्या सांगण्याने, सहवासाने, अभिमान हळूहळू कमी होतो.

भक्ति दोन प्रकारांनी उत्पन्न करता येते. पहिला प्रकार म्हणजे सर्व सोडून, लंगोटी लावून, 'भगवंता, तू मला भेटशील तेव्हाच मी उठेन,' अशा निग्रहाने बसणे हा मार्ग कठीण आहे. प्रापंचिकाला हा साधणार नाही. दुसरा प्रकार म्हणजे सहवासाने भक्ति उत्पन्न करणे. काही वाचायचे असेल तर भगवंताचे गुणवर्णन वाचणे, त्याचेच गुण श्रवण करणे, त्याच्या दर्शनास जाणे, वगैरे प्रत्येक कृत्य भगवंताकरिता करणे, प्रत्येक कृत्यात त्याचे स्मरण ठेवणे, असा अखंड सहवास ठेवता, म्हणजे भगवंताच्या ठिकाणी प्रेम उत्पन्न होतं. विषयाकरिता केलेली भगवद्भक्ति ही खरी भक्ति होऊ शकत नाही. भगवत्सेवा निष्काम पाहिजे; कारण भक्ति म्हणजे संलग्न होणे. मी विषयाशी संलग्न असतो तेव्हा ती विषयाची भक्ति होते, भगवंताची नाही. तेव्हा आपण करतो ही भगवंताची सेवा नमून विषयाची सेवा होते हे ठरव्यासारखे झाले, म्हणजे मी विषयाचाच गुलाम झालो. विषयाचा गुलाम होऊन मी विषय कसचे भोगणार ! मालक होऊन विषय भोगावेत. संत, भगवंत, हे निरविशेष सुख देणारे आहेत. त्यांच्याजवळ विषय मागणे म्हणजे रामाजवळ भिक्षेचे फडके मागण्याइतकेच वेडेपणाचे नव्हे का ! आपण सेवेचे फळ मागून भगवंताला मात्र दूर करतो. "भगवंताची प्राप्ति" हेच आपल्या जीवनाचे ध्येय ठरवून आपण नेहमी त्याच्याभोवती फिरत असावे. भगवन्तामध्ये जे मिसळताना ते परत येत नाहीत हे लक्षात ठेवावे.

२९२. भगवंताला आपले होणे आवडतं फार । श्रीरामनाथी राहावे खबरदार ॥
नामाला वाहून घ्यावे आपण । वाहून दुर्जे करणे उरले नाही जाण ॥

भगवंताची श्रद्धा वाढवावी हाच सर्व धर्मातील संस्कारांचा मूळ हेतु आहे

१९ ऑक्टोबर

धार्मिक संस्कार फार चांगले असतात, कारण त्यांनी आपल्या मनाला वळण लागते. प्रत्येक धर्माच्या संस्कार असतातच. ज्या मनुष्याला संस्कार नाही तो कोणत्याच धर्माचा नाही। मग आस्तिक असो वा नास्तिक असो. खरे म्हणजे कोणतेच कर्म यथासांग घडत नसते, पण त्यातल्या त्यांत संस्कारकर्म मनुष्याने शास्त्राप्रमाणे करावे, त्यामध्ये जिये कमी पडेल तिथे भगवंताचे स्मरण करावे. कारण भगवंताची श्रद्धा वाढावी हाच संस्काराचा मूळ हेतु आहे. संस्कार करीत असताना जरूर असलेला धार्मिक विधि तर करावाच, पण ज्यांना आपल्याविषयी प्रेम आहे असे, आणि आपल्याला ज्यांच्याविषयी प्रेम आहे असे जे लोक आहेत. त्यांना जेवावयला बोलवावे. लौकिक मात्र वाढवू नये वाईट ते सोडणे आणि चांगले ते धरणे हाच संस्काराचा मुख्य हेतु. संस्कार हे भगवंताचे स्मरण करून देतात बंधनांमुळेच आपल्या धर्माचा सनातनत्व आले आहे. धर्म हा कधीच बुडत नसून बंधने बुडत जातात. सध्या बंधने बुडत चालली आहेत, म्हणून बंधनांना अतिशय महत्त्व आहे. पूर्वी धर्मावर श्रद्धा होती, म्हणून इतक्या सुधारणा नमूनसुद्धा स्वास्थ्य होते. पण आज बाहेरच्या जगात पुष्कळ सुधारणा झाल्या तरी त्या सुधारणांना धर्माचा पाया नसल्यामुळे मानवाला स्वास्थ्य नाही. अलीकडे काही लोक असे म्हणतात की, "समाज जसा बदलेल तसे नीतीचे नियम बदलवायला पाहिजेत." पण अध्यात्मविद्या असे सांगते की नीतीचे नियम कायमच आहेत. ते न बदलता मानसाने स्वतःलाच बदलले पाहिजे. धर्म जेवढा व्यापक तेवढी त्याची बंधने जास्त. एखाद्या समाजाचा पाया बौद्धिक असू शकेल किंवा पैसा असेल, किंवा धर्म असेल. पण ज्या समाजाचा पाया धर्म आहे त्या समाजालाच खरे समाधान मिळेल. व्यवहारामध्ये ज्याचा उपयोग करता येतो तोच खरा बेदान्त होय, आणि जो परमार्थाला लागेल. व्यवहारामध्ये ज्याचा उपयोग करता येतो तोच खरा आणि योग्य व्यवहार होय. धर्म म्हणजे एका अर्थाने व्यवस्थितपणाच होय. उपयोगी पडतो तोच खरा आणि योग्य व्यवहार होय. धर्म म्हणजे एका अर्थाने व्यवस्थितपणाच होय. धर्म वस्तुजातीला संस्कारांच्या रूपाने नीट धरून ठेवतो, कोणत्याही धर्माचे किंवा आश्रमाचे पालन करताना अभिमानाचे उच्चाटन करणे जरूर आहे. मी ज्या जातीचा असतो त्या व्यतिरिक्त धर्म करावा असे वाटू लागले; म्हणजे अनवस्थाप्रसंग येणारच. औषधाची आलटापालट केली तर वाईट परिणाम होणारच. धर्मने वागला तो उपार्शी नाही राहणार. 'कसे असावे' यापेक्षा 'कसे आहे' ते पाहावे. उद्या काय होईल हे नसेल आपल्याला कळत, परंतु घेर पुरुषांनी लिहून ठेवल्याप्रमाणे भगवंताचा विसर न पडतो कसे करावी म्हणजे झाले. जन्माला येऊन काही करणे असेल तर भगवंताला न विसरतो कसे करावी म्हणजे झाले. नामांत जो प्रपंच करील त्याचाच प्रपंच पूर्णत्वाला जातो.

२९३. जो मनुष्य हासेने प्रपंच करील तर तो करण्यास चोवीस तास पुरणार नाहीत, पण जो जरूरीपुरता प्रपंच करील त्याला तीनचार तास पुरतील.

भगवंताला होतां अर्पण । तेथे सुखदुःखाचें नाहीं कारण ।

२० ऑक्टोबर

सर्वस्वीं व्हावें रामास अर्पण । हाच उपाय सांगती साधुजन ॥ रामास अर्पण व्हावें कोण्या रीती । त्याचा मार्ग सज्जन सांगती ॥ प्रयत्नेविण राहों नये । फलाची आशा ठेवूं नये । भगवंताला विसरूं नये । कर्तव्य-दृष्टीनें कर्म करण्यास चुकूं नये ॥ प्रथम राखावें भगवंताचें अधिष्ठान । तेथें प्रयत्नांचा उगम । अखंड राखावें अनुसंधान । येणें कर्म होईल सहज रामार्पण ॥ उपास्यदेवतेची करावी आठवण । मनानें जावें त्यास शरण ॥ सद्गुरूसी झाला जो अनन्य । त्यास दुजें करणें नाहीं अन्य ॥ भगवंताला होतां अर्पण । तेथें देहाचें सुखदुःखाचें नाहीं कारण ॥ दुसऱ्याला दत्तक झाला । त्याचा भार बापानें घेतला । तैसें व्हावें आपण रामार्पण । त्याचें तो पाहून घेईल जाण ॥ सद्बृत्ति सद्गुण दुर्गुणादि विकार । हे सर्व करावें रामार्पण । त्यानेंच रामाचें होऊन राहणें जाण ॥ राजापोटीं पुत्र जन्मा आला । राजपद हाती चालत आलें व्याला । तैसें आपण व्हावें रामार्पण । विषयाचा न लागे तेथें लाग जाण ॥ मनानें भगवंतास जावें शरण । व्यवहारांत दक्षता ठेवावी आपण ॥ अन्याय झालें बहु फार । पक्षात्तापानें होती दूर । ऐसा आहे जरी सिद्धांत । तरी पण व्हावें लागे शराणागत ॥ अनन्य व्हावें रामास शरण । तुझेविण नाहीं मानणें कांहीं अन्य । ठेवावा सदा मनीं ध्यास । दया येईल रामरायास ॥ जेव्हा मनास कट दंढ केला अर्पण । मग मरणाच्या भयाचे काय कारण ॥ परमार्थाचें मुख्य साधन । शक्य तों न चुकूं द्यावें अनुसंधान । मुखीं करावें नामस्मरण । हृदयीं भगवंताचें ध्यान । याविण नाहीं दुज्जा उपाय जाण ॥ मागिलाची विसृति । पुढिलाची न करावी स्मृति । पण आज भजावा रघुपति ॥ सर्व कांहीं करीत जावें । परी व्यवहारी न गुंतावें ॥ ऐसें राहावें प्रपंचांत । जसा पाहुणा वागे जगांत ॥ बाह्य सृष्टि विषयाकार । तेथें मन न गुंतूं द्यावें जाण ॥ देह लाबावा प्रपंची । मन लाबावें रामचरणी ॥ लोभ्याचें चित्त पैशावरि परि व्यवहार जैसा करी । तैसें मन ठेवावें रामावरी । प्रपंचांत असली हुशारी ॥ चित्त एकाग्र न व्हायला कारण । विषय मानला आपला जाण ॥ धार फिरते अकाशांत । तैसें चित्त राहातें विषयांत ॥ म्हणून दृष्टि ठेवावी त्याचेवर । जें स्वाभाविक आहे स्थिर ॥ एकप्रतेक करणें साधन । त्याला करणें जरूर नाम-मरण ॥ एकप्रतेक उपय एकच खरा । नाहीं प्रेमा ठेवा पुरा ॥ निश्चितपणा राखावा । साधनांत जोर आणावा ॥ विषयापासून निवृत्ति ॥ जडावी नामाची प्रीति । त्याला दूर नाहीं रघुपति ॥ व्यवहारांत असावी दक्षता । परि राम चिंतीत जावा सदा ॥ प्रपंचांत असावें लक्ष । तरी त्याचा चिंती घेऊं नये पक्ष ॥ परमात्म्यानें जें दलें दिलें । तें तें त्याचें म्हणून सांभाळणें भलें ॥ मुलाबाळांचें करावें जतन । रामानें दिलेलें हें जाणून । त्याच्या लोभांत न गुंतावें चित्त । हाच परमार्थ सत्य ॥ सर्व कांहीं करावें । मीपणानें न राहावें । कर्तव्याची मुख्य श्रवण जाण । नसावी मोबदल्याची अपेक्षा हें प्रमाण ॥ रामसेवा रामासाठी । न जाणावी विषयासाठी ॥ प्रपंच न मानावा सुखाचा । तो असावा कर्तव्याचा ॥ सदा राहावें सावचित्त । मनानें भजावा भगवंत ॥

२९४. जें जें म्हटलें मी माझे । तें तें सर्व रामा तुझे ॥

शेवटीं करावी प्रार्थना एक । रामा तुला मी शरण देव ॥

भगवंताचा पारिवा असलेला मनुष्य भोग सोयीने भोगू शकतो

भीराम

२१ ऑक्टोबर

आपलें ध्येय काय असावें हें ठरविण्याची बुद्धि माणसाच्या आहे. ती खालच्या प्राण्यांना नाही. हाच माणसांत आणि त्या प्राण्यांत फरक आहे. आता, प्राण्यांना प्रारब्धानें आलेले भोग भोगावे लागतात त्याचप्रमाणे मनुष्यांनादेखील आलेले भोग भोगावे लागतात, पण भगवंताचा पारिवा त्याच्या आहे तो माणसाच्या सोयीने भोग भोगू शकतो. जगांतल्या घडामोडी जशा चालतात तशाच आपल्या सर्व गोष्टी चालविल्या जातात. आपण जे मिळविले आहे ते स्वतःच्या प्रयत्नाने मिळाले ही कल्पना गंध्याशिवाय देव प्रारब्धावर टाकता येणार नाही. “माझे सर्व हें त्याच्या कृतीचें फळ आहे,” असे म्हणजे कोणा तर चालते, पण कर्तेपण राहात नाही. लहान मूल प्रारब्धाचा भोग भोगित असताना आपल्या नासावर बसलेली माशी उडवते, तसें देह प्रारब्धावर टाकून आपण प्रयत्न करणें जरूर आहे. पुष्कळ गोष्टी अशा आहेत की, त्यांच्याकडे बोट दाखवून त्यांचें कारण अमुक असें आपण सांगू शकतो, पण त्यांची गोष्टी अशा आहेत की, त्यांचें कारण आपल्याला दाखविता येत नाही अशा वेळीं त्या प्रारब्धानें दिलेल्या असें आपण म्हणतो. प्रारब्ध म्हणजे न समजणाऱ्या गोष्टीचें कारण होय असें म्हणायला हरकत नाही. संतांनादेखील त्यांचें प्रारब्ध भोगावें लागतें, पण त्यांना देहबुद्धि नसल्याने भोगाचें सुखदुःख त्यांना नाहीं. वदवहारदृष्ट्या औषध घेऊन मग भोग भोगणें हाच मार्ग खरा आहे. बुद्धीने आपल्या निर्दोषी रोग बरा करणें किंवा टाळणें हें बरें नाही. त्यामध्ये बुद्धीची प्रसिद्धी होईल खरी. पण त्यात त्याचे स्वतःचें कल्याण नाही, तसेंच लोकांचेहि पण हित नाही. समजा, एक मनुष्य रस्त्याने चालला असताना वाटेत एक दहा रुपयांची नोट पडलेली आढळली. पूर्ण संस्काराप्रमाणे ती उचलून घेण्याची कामना त्याला होईल, पण ती प्रत्यक्ष डचलून घ्यावी किंवा न घ्यावी हें ठरविण्याचें स्वातंत्र्य त्याला आहे. म्हणून प्रारब्धानें दहभोग आला असता त्यामध्ये मनाची वृत्ति कशी ठेवावी हें स्वातंत्र्य आपल्याला आहे. नें प्रारब्धावर अवलंबून नाही. भगवंत सगुणांत आला की, त्यालादेखील प्रारब्धाचा नियम लागू लागला. आपला जन्मजात स्वभाव जरी वाईट असला तरी अभ्यासानें तो खात्रीने सुधारता येईल. जोपर्यंत आपल्या अंतःकरणांत अवगुण आहेत तोपर्यंत आपली प्रगति होणें फार कठीण आहे. शेत पेरण्या-सारखे त्याप्रमाणे जमिनीची मशागत करायला पाहिजे, त्याप्रमाणे भगवंताचें प्रेम घेण्यासाठी आपले अंतःकरण दगुणाप्रामुन स्वच्छ केळें पाहिजे. असें एकदां अंतःकरण शुद्ध झाले म्हणजे भगवंताचाचून दुसरा कोणा नाही ही भावना ठिकठिकीं म्हणजेच अनुसंधान ठेवणें फारसे जड जात नाही. अनुसंधान हें आपलें ध्येय ठरवून त्याला अनुसरून बाकीच्या गोष्टी करायला त्याकरितां सर्वांनी मनाप्रामुन नाम ध्यावें आणि आनंदांत राहावें.

२९. नीति धर्माचे आचरण । तुझे कपेनें न्हावें जतन ॥

सदा राहावें समाधान । जें तुझे कपेबाचून नाही जाय ॥

रूप ही भगवंताची जड खूण आहे तर नाम ही त्याची सूक्ष्म खूण आहे

२२ ऑक्टोबर

व्यवहारदृष्ट्या पुस्तक, मंदिर, आंबा आणि माणूस यांची रूपे निराळी आहेत नावे निराळी आहेत म्हणून त्यांची मूलद्रव्ये निरनिराळी आहेत असे वाटते. रोजच्या व्यवहारात ते योग्यच आहे. पण जगतामध्ये सर्व परमात्माच भरलेला आहे असे मानल्यावर जगातल्या यच्चयावत् वस्तूंचे मूलद्रव्य एकच असणार हे ओघानेच आले. शिवाय अनेक रूपे आली आणि गेली तरी ते मूलद्रव्य कायमच राहते. आपली ज्ञानक्रिया पाहिली तर, पहिल्याने पदार्थाचे रूप दृष्टीस पडते आणि नंतर त्याचे नाम येते. पण आपण असा विचार केला की, आपण इंद्रियांनी रूप आत घेतो हे खरे. पण ते रूप अमक्याचे आहे हा विचार जो बुद्धीमध्ये उत्पन्न होतो त्याला रंग, वास, आवाज, चव आणि स्पर्श अतो का ! नसतो ना ! याचा अर्थ असा की, रूप जरी जड असले तरी रूपाचे ज्ञान सूक्ष्म असते. आपले सर्व विचार-शब्दाने चालतात. शब्द हा ज्ञान सांठवितो. भगवंताचे नाम हा शब्दच आहे. म्हणून भगवंताच्या रूपाचे सर्व ज्ञान त्याच्या नामात सांठविले आहे, म्हणून नाम केव्हाहि श्रेष्ठच ठरते. एक नाम घेतले की त्यामध्ये भगवंताचे समग्र वर्णन येते. उदाहरणार्थ, श्रीसमर्थ रंगाने गोरे होते, शरीराने मजबूत होते, त्यांना दाढी होती, शिवाजीचे ते गुरु होते, ते भिक्षा मागत असत, त्यांनी दासबोध लिहिला, कल्याण, त्यांचा शिष्य होता, इत्यादि सर्व गोष्टी “रामदासस्वामी” या नावामध्ये सांठवल्या आहेत. म्हणून नामाच्या मागे रूप आपोआप येते.

भगवंत हा दुसता जडच नाही तर तो अत्यंत सूक्ष्महि आहे. जड वस्तूंमध्ये तिचे रूप आणि नाम ही निराळी असतात, पण भगवंताच्या बाबतीत ती दोन्ही एकच आहेत ‘रूप’ ही भगवंताची जड खूण आहे तर ‘नाम’ ही त्याची सूक्ष्म खूण आहे. रूपाशिवाय भगवंताच्या लीला होणार नाहीत. आणि लीलावर्णनाशिवाय त्याचे प्रेम येणार नाही. या लीला ऐकून मात्र त्याच्या नामावर प्रेम बसेल, आणि त्याचे नाम घेतले की त्याच्या लीला आठवतील; किंबहुना नामामध्ये भगवंताच्या सर्व लीला सांठविलेल्या असतात म्हणून त्याचे नाम उच्चारले की आपल्या भावना उचंबळून येतात. भगवंताच्या रूपाचे दर्शन घाल्यावाचून मनाला खरे समाधान होत नाही हे अगदी खरे आहे; पण चौबीस तास दर्शन करीत राहणे हे शक्य आहेत का ! त्याचे नाम मात्र चौबीस तास रटू शकते. शिवाय भगवंताचे रूप प्रत्यक्ष पाहत असताना त्याचे ध्यान करता येणार नाही, त्याचे नाम मात्र घेता येईल. नाम हे रूपापेक्षा जास्त व्यापक आहे. रूपाशिवाय भगवंताचे गुण आपल्याला कळणार नाहीत ही गोष्ट खरी, पण त्याच्या अनेक रूपांना व्यापून राहणारे गुण नामानेच ओळखले जातात. त्याची रूपे कितीहि आली आणि गेली तरी नामाने त्याचा बोध होत असल्याने त्याचे नाम घेतले की त्याचे गुण पनासपार येतात. भगवंताची रूपे जिथून येतात तिथे नामाचे वास्तव्य आहे. नाम हे सृष्टीचा आरंभी होते, ते सध्या आहेच, आणि सर्व सृष्टीचा लय झाला तरी ते शिल्लक उरेल. नाम म्हणजे ईश्वर हाच रूप हे नामाहून निराळे राहू शकत नाही. नाम हे रूपाला व्यापून पुनः शिल्लक उरतेच या नामाहून अनंत रूपे उत्पन्न होतात आणि अखेर त्याच्यामध्येच ही लीन होतात. म्हणून भगवंताचे नाम श्रेष्ठ आहे. हे त्याचे नाम तुम्ही आवडीने घ्या, अखंड घ्या आणि आनंदात राहा.

२९६. वासना न उठो दुजी काही । नामामध्ये प्रेम भरपूर देई ॥

जाता न गुंतवा माझे मन । रामा मी आलों तुला शरण ॥

२३ ऑक्टोबर

મો. પ્ર.....૧૮

परमेश्वराची खरी पूजा

२४ ऑक्टोबर

देहाभिमान नाहीसा झाला म्हणजे काळजीचें कारण उरत नाही. देहा-
भिमानामुळे, 'मी साधन करतो' असा अभिमान उत्पन्न होतो. हा
साधनाभिमानहि घातुक असतो. तेव्हा, जें काहीं होतें तें परमेश्वराचे
सत्तेनें होतें असें मानीत जावें. त्यालाच आपलें हित कशांत असतें तें उत्तम कळतें, आणि तो सर्व तुमच्या
बऱ्याकरितांच करीत असतो, तेव्हा कसलीहि काळजी करूं नये. त्याच्यावर विश्वास टाकून आनंदाद्व
असावें. चित्तवृत्ति परमेश्वराकडे लावावी. तेथून ती विषयाकडे जाऊं लागली म्हणजे संधि साधनी।
म्हणजे, व्यावर लक्ष असावें. मन विषयाकार होऊं लागलें म्हणजे माझे स्मरण करावें, बऱ्याच
वेळानें आठवण झाली तरी माझे स्मरण करावें म्हणजे पुढें पुढें लवकर आठवण होऊं लागेल. ज्याचें
मन पूजेंत असतें त्याची खरी पूजा होते. सर्वाभूतीं भगवद्भाष, आणि कोणाचें मन न दुःखविष्ये, ही
पूजा खरी होय पूजेला बाह्योपचाराची गरज नसते, मन मात्र अर्पण होणें जरूर आहे. पूजेंत मात्र
असणें जरूर आहे. भक्ति आणि वैराग्य यांच्यामध्ये तसा फरक नाही. परमेश्वराची आवड म्हणजे
भक्ति, आणि विषयाची अनासक्ति म्हणजे वैराग्य रामराय वनवासांत जायला निघाले तेव्हा जीनी
सीतामाईला बरोबर न घेण्याविषयी सांगितलें. त्या वेळीं तिनें उत्तर दिलें कीं, "रामा ! तुझ्यासह
असेन तर मला सर्व कष्ट सुखमय आहेत, आणि तुझ्याशिवाय असेन तर सर्व सुखोपभोग हे मला
कष्टमयच आहेत " सीता ही श्रीरामाची मोठी भक्त होती, आणि म्हणून तिची अशी अवस्था होती-
तिला परिस्थितीची जाणीव नव्हती. पण आपली गोष्ट तशी नाही. आपण एकीकडे परिस्थितीवर
अवलंबून आहोत, आणि दुसरीकडे आपल्याला भगवंत पाहिजे. म्हणून आपण मध्यम मार्ग धरण्या
तो हा कीं, आपण म्हणावें, "रामा, माझी परिस्थिति तुझ्या इच्छेवर अवलंबून आहे." असें आपण
मनःपूर्वक म्हटलें कीं, परिस्थिति बदलली तरी आपला आनंद टिकेल. "माझ्या देवाला हे आपले
का ! " अशा भावनेनें जगांत वागणें हाच सगुणोपासनेचा हेतु आहे. जसजशी आपण सगुणाची
उपाधि बाढवितो, तसतशी आपली उपाधि कमी कमी होत जाते. सगुणाच्या उपासनेला आप
आपण कल्पनेनें प्रारंभ करूं, मागून निश्चयात्मकता आपोआप येईल. "देव आहे " असें खऱ्या
अर्थानें वागणारे जगामध्ये थोडेच असतात म्हणूनच भगवंत ज्या ठिकाणी आहे तेथें त्याला शोधा. तो
सर्वांच्या हृदयांत आहे. म्हणून तेथें त्याला पाहा.

२९८. रामा, जें जें काहीं तूं करी । त्यांत समाधानाला यावें पुरी ॥
आतां या नामाचें अखंड स्मरण । देह केला तुला अर्पण ॥

ईश्वरप्राप्तीचे दोन मार्ग - खरी तळमळ आणि संपूर्ण शरणागति

२५ ऑक्टोबर

हसता विषयाचा व्याग केल्याने ईश्वराची प्राप्ति होत नाही, आणि विषयसेवनानेहि होत नाही। कायकोचा त्याग करून होत नाही, तसेच वनांत राहिल्यानेहि होत नाही, जनांत राहून होत नाही। खरे म्हणजे असे काहीही नाही की जे केल्याने त्याची प्राप्ति होईल. असे असते तर साधु ओळखण्यास काहीच वेळ लागला नसता. संत हे यापैकी काय करीत नाहीत ? काही प्रपंच करतात तर काही वनांत राहतात. म्हणून काय, की अमुकच केले म्हणजे ईश्वराची प्राप्ति होते असे नाही. मग असे काय आहे की जे केल्याने त्याची प्राप्ति होते ? तर व्यासाठी एकच लागते, ते म्हणजे, ईश्वराची प्राप्ति व्हावी ही मनापासून तळमळ लागली पाहिजे. ज्याला अशी तळमळ लागली त्याचे निम्मे काम झाले. ज्याप्रमाणे मोठी इमारत बांधण्यासाठी तिचा पाया अगोदर बळकट असावा लागतो, त्याप्रमाणे खरी तळमळ लागली म्हणजे पुढले कार्य व्हायला फार अडचण पडत नाही। आणि हे व्हायला लागले म्हणजे तळमळ लागण्यावर सर्व भोगांचा त्याग करावाच लागतो असे नाही, आपण रामाचे आहोत असे आपल्याला मनापासून वाटले पाहिजे, आणि त्याला शरण जाऊन आपण त्याचे आहोत असे वागले पाहिजे, म्हणजे मनाने त्याचे झाले पाहिजे, असे करण्याने आपला प्रपंच बिघडेल असे वाटते का ? आपण नोकरी करतो त्यावेळेस अंमलदाराबद्दल आपले चांगले मत असते का ? तो आपल्याला मनाने आवडत नसूनहि आपण देहाने त्याचे काम करतोच की नाही ? तसे, आपण मनाने रामाचे आहोत असे ठरवून देहाने प्रपंच करावा, म्हणजे प्रपंच न बिघडता उलट चांगला होतो. कारण आपण ज्याला शरण गेलो, त्याला त्याची लाज असते. रामाने तरी काय केले। त्याला निर्भीक शरण आला तेव्हा त्याला मारून टाकावा असेच बाकीच्यांनी सांगितले. तरी पण रामाने सांगितले की जो मला शरण आला त्याचे रक्षण करणे माझे काम आहे. शरणागताला नुसते जीपदान देऊन तो राहिला नाही, तर त्याला लंकेचे राज्य दिले. म्हणून सांगतो की, जो त्याचा होऊन राह्यो त्याची लाज रामाला असते. माझ्याकडे इतकेचण येतात, पण एकाने तरी 'मला रामाची प्राप्ति करून द्या' म्हणून विचारले का ? मी आलो आहे तो काय तुमचे विषय पुरविण्यासाठी ? सगळा, एकचच चोरी करायला निघाला आणि वाटेत त्याला मारुतीचे देऊळ लागले. तिथे त्याने जाऊन माळतीला नमस केला की, मला जर आज चोरीत पश आले तर मी तुझ्या देवळावर सोन्याचा डुकुड चढवीन, तर आता सांगा, त्या मारुतीने काय द्यावे ? त्याने त्याच्या नवसाला पावावे असे तुम्हाला वाटते का ? जर नाही, तर तुम्ही विषय मागितले आणि मी दिले नाहीत तर मला दोष का येता ? आपल्याला नमस करायचा असेल तर असा करावा की, 'मला तू ज्या स्थितीत ठेवशील त्या स्थितीत आनंद म्हणजे समाधान राहील, आणि दुसरे काही मागण्याची हक्कच होऊ नये.' म्हणजे मग आपल्याला त्याचे होऊन राहता येईल. भगवंतामध्ये जे मिसळतात ते परत येत नाहीत.

२९९. तुझे नामाची आवडी । पाहून दुजे चागणे नसावे ॥
हेचि घावे मला दान । दीन आजो तुला शरण ॥

भगवत्कृपेचा लोंढा म्हणजे काय ?

२६ ऑक्टोबर

कोणतेहि बी पेरताना ते अत्यंत शुद्ध असले, म्हणजे, किडलेले किंवा सडलेले नसले. भगवंताशिवाय दुसऱ्या कोणत्याहि फळाच्या हेतूने केलेली भक्ति ही सडलेल्या बीजासारखी आहे. आता, सुखातीलाच उष्ण बी पैदा होईल असे नाही, परंतु, प्रयत्नाने ते साधता येते. पुष्कळ वेळा काही तरी ऐहिक सुखाच्या इच्छेने मनुष्य भक्ति करायला लागतो। म्हणजे त्या वेळी तो सडके बी पेरित असतो. प्रारंभी जसा तऱ्हेचे काही तरी निमित्त होतच असते. परंतु थोड्याशा विचाराने शुद्ध बीजाची पेरणी होणे जरूर आहे असे चित्ताला पटते. तशी भगवंताची अनन्यभावाने प्रार्थना करावी. पाऊस पडणे वा न पडणे ही गोष्ट सर्वस्वी भगवंताच्या स्वाधीन आहे आणि तो यथाकाळ पाडतोहि. असे पाहा की, एखादे शेत खोलीत असले की त्यात पाणी इतके सांचते की, ते जर बाहेर काढून लावले नाही तर सवंग पीक कुजून जाते, त्याच अर्थाने भगवंताच्या कृपेचा लोंढा जर जोराचा असला तर बंधारा फोडून तो बाहेर सोडणेच जरूर असते असे करण्यात दोन्हीकडून फायदा असतो. एक म्हणजे, शेतात जास्त झालेले पाणी बाहेर काढून लावल्याने शेतातले पीक न कुजता शेत उत्तम वाढते, आणि दुसरे म्हणजे हे बाहेर घालवलेले पाणी आजूबाजूला शेतात पसरून तिथलेही पीक वाढवायला मदत होते. बंधारा फोडून पाणी बाहेर लावणे याचेच नांव परोपकार. साधकाची जशी प्रगति होत जाईल त्याप्रमाणे मर्यादारी सिद्धि प्राप्त होऊन, बोटलेले खरे होणे, दुसऱ्याच्या मनातले समजणे, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी अदृश्य गतीने जाणे, इत्यादि प्रकार घडू लागतात. अशा वेळी मोहाला बळी न पडता त्याचा उपयोग स्वार्थाकडे न होईल अशी खबरदारी घेणे जरूर असते, आणि उपयोग करायला घाला तर दुसऱ्याचे काम करण्यात, परोपकारात वाढवा। यालाच बांध फोडून पाणी बाहेर लावणे असे म्हणता येईल. भगवंताच्या कृपेला देहबुद्धीचा पाटबंधारा घालू नका.

‘भगवंत आहे’ असे आपल्याला म्हणता येत नाही, कारण आपण तसे वागत नाही आणि ‘भगवंत नाही’ असेहि आपल्याला म्हणता येत नाही, कारण तो आहेच आहे. योग्याने निरनिराळे दायिने केले तरी खोने जसे एकच असते, तसे भगवंताने निरनिराळे केले केले तरी भगवंत हा एकच आहे. एकच मनुष्य ज्याप्रमाणे निरनिराळे पोशाख घालतो, त्याचप्रमाणे एकच भगवंताचे निरनिराळे आविष्कार होत असतात. मनुष्याला कितीहि शक्ति आणि युक्ति असली तरी भगवंतापासून ती स्वर्ग आहे. ती शक्ति आणि युक्ति वेळेवर उपयोजिली पाहिजे. भगवंताच्या इच्छेने सर्व घालले आहे, ही भावना ठेवून जे येईल आला नको म्हणू नये, आणि जे येत नाही त्याकडे दुःख करू नये, असाच त्याच्या स्मरणात राहावे,

१००. नको नको प्रसन्न । कायशाळ व्युत्पत्तीचे ज्ञान ॥
रामा, मला एकच द्यावे । तुझे अनुसंधान टिकावे ॥

परमेश्वराकडे कर्तेपण देऊन काळजी सोडून द्यावी

२७ ऑक्टोबर

सर्व कर्तेपण परमात्म्याला देऊन आपण काळजी करण्याचे अगदी सोडून द्यावे आणि सदैव समाधानात आणि आनंदात राहावे. जे जे काही घडते आहे ते ते परमात्माच आपल्या हिताकरिता करतो आहे, आणि आपल्याकडून ज्या क्रिया होतात त्या आपण करीत नसून परमात्माच करीत आहे, अशी प्रत्येक गोष्टीमध्ये आणि आपल्या प्रत्येक क्रियेमध्ये जाणीव आणि भावना ठेवावी. अशी भावना ठेवल्या तुमचे काय जाते ? तुमचे कोठे बिघडते ? त्यांत अवघड ते काय आहे ? प्रयत्न अवश्य करावा आणि तो कमून करावा; पण तो परमात्माच सर्व करीत असून, त्यांत येणारे यश अगर अपयश हे सर्व आपल्या हितासाठीच आहे, अशी ठाम भावना ठेवली पाहिजे. अशी ठाम भावना ठेवल्यावर काळजीला जमाव कुठे राहिली ? आणि एकदा काळजी गेली म्हणजे आपला आनंद हा स्वयंसिद्ध आहेच आहे. तो काही दुसऱ्या कुठून मिळवायचा नाही. आनंदाला ही काळजी सांकाळून टाकते. थोडक्यांत म्हणायचे झाले तर असे सांगता येईल की, “मीपण, म्हणजे कर्तेपण, परमात्म्याला द्यावे, म्हणजे काळजी नाहीशी होते आणि निर्भेळ आनंद उरतो” आणि अशा स्थितीत नामस्मरण चालावे, नामस्मरणाला अशा स्थितीची जोड पाहिजे. “स्वानंदात स्मरण” म्हणजे हेंच होय. आपले होते कसे ते पाहा, कर्माच्या सुरुवातीला काळजी लागते, कर्म करीत असताना “काय होतंय कुणास ठाऊक !” म्हणून काळजी लागते; आणि कर्म झाल्यावर शेवटी, “अरे हेंच का फळ मिळाले” म्हणून काळजी लागते. याप्रमाणे काळजी करणाऱ्या मनुष्याला आयुष्यात सुखसमाधान केव्हाच मिळत नाही. काळजी ही वाळवीसारखी आहे. काही खात असताना तर ती दिसत नाही, पण कपडा किंवा पुस्तक ग्वाळ्यावर मात्र ती दिसते; त्याचप्रमाणे, काळजी आपली निहा कमी करीत असते. त्या अवस्थेत काळजी ही दिसत नाही. परंतु नंतर मात्र ती दिसते. काळजी सोडायची म्हटली तर आपण सुटेल, नाहीतर ती केव्हाच सुटणार नाही. अर्जुनाने आपल्या रथाच्या दोऱ्या भगवंताच्या हाती दिल्या. त्याचप्रमाणे आपण आपल्या जीवनाच्या दोऱ्या भगवंताच्या हाती देऊ या. भारतीय युद्धात भगवंताने जिये रथ नेऊन उभा करावा तिथे अर्जुनाने बाण मारावे. अर्जुनाच्या जागी एखादे बाण मारणारे यंत्र जरी असते तरी काम तेच झाले असते. तसे आपण भगवंताचे यंत्र बनू या. यंत्राला चालविणारी शक्ति आणि यंत्राकडून काम करवून घेणारी शक्ति म्हणजे भगवंत आहे. आपण आपल्या मालकावर पूर्ण विश्वास ठाकून त्याच्या नामांत राहू या.

३०१. ज्याचा ज्याचा केला मी स्वार्थ । ते ते दुःखाला झाले कारण ॥
आता रामा, नको पाहू अंत । तुजवीण शून्य बाटे जगत ॥

परमेश्वर आपल्या हृदयांत आहे अशी दृढ भावना पाहिजे

१८ ऑक्टोबर

जसा सरकारी नोकर बरिष्ठाच्या हुकमाप्रमाणे चलत असल्यामुळे त्याच्यावर वैयक्तिक कसलीहि जबाबदारी येत नाही आणि कर्तेपणाहि त्यास शिबत नाही, त्याप्रमाणे गुरूवर श्रद्धा ठेवून त्याच्या आज्ञेत राहणे, लाभ-हानि देव जाणे, जबाबदारी गुरूवर; आणि तोच हे साधन करवीत असल्याने कर्तेपणाहि त्याच्यावरच असणार; त्याच्याहि पुढे म्हणजे, जे जे काही हातून घडते ते ते सर्व त्याच्याच इच्छेने आणि सत्तेने घडते अशी दृढ भावना असली, म्हणजे कर्तेपण सोडून अजिबात मोकळे होता येते, जसे झाले म्हणजे जे जे आपल्या हातून घडते ती त्याचीच सेवा होते. मुख्य गोष्ट ही की, परमात्मा आपल्या हृदयांत आहे, आपण त्याच्यांत आहोत, आपण तोच आहो, अशी दृढ भावना पाहिजे. याच्या मधली पायरी म्हणजे परमात्म्याच्या नजरेखाली, तो पाहात असताना, आपण सर्व कर्मे करीत आहोत अशी जाणीव असणे आवश्यक आहे. यामुळे अभिमान सर्वस्वी जरी न गळला, तरी आपल्या हातून वाईट कृत्ये तरी घडायची नाहीत, क्षेत्राला क्षेत्रत्व आपण आपल्या मावनेने नस दिले नाही, तर तिथे पाणी आणि दगडच आहेत ! 'काशी', 'गंगा', असे म्हटले म्हणजे पवित्रतेचे संस्कार मनांत उभे राहतात, पण तिथल्या राहणाऱ्या पुष्कळ लोकांचा तसा भाव नसल्यामुळे ते वर्षावर्षांत स्नानासहि जात नाहीत. यावरून, त्यांना ते क्षेत्र असे वाटतच नाही असे दिसते. शेवट हे आपल्या भावनेनेच नाही का निर्माण होत ? मग ते घरच्या घरीच नाही का निर्माण करिता येणार ! याला अर्थातच दृढभाव असावयास पाहिजे, तितका तो दृढ होत नसल्यास क्षेत्रास जावे, आणि आर्थिकदृष्ट्या तेहि शक्य नसल्यास "काशीस जावे नित्य वदावे," म्हणजे काशीचे स्मरण करी करावे, म्हणजे त्याने पवित्रतेचे संस्कार उद्भूत होऊन मन पवित्र होईल. देव सर्वत्र भरलेला आहे. पण तो "भावने" प्रकट केला पाहिजे. प्रफ्हाद, दीपदी, यांना अगदी खात्री होती की देव आपल्या साहाय्यकारी आहे, तेव्हा देवाला प्रकट होणेच भाग पडले. सद्गुरू मला साहाय्य करतील अशी तुमची खात्री पाहिजे, म्हणजे त्याला साहाय्य करावेच लागते. याचा अनुभव घेणे हे तुमच्याच हाती नाही का ! स्वार्थाने कर्मे करणे याचे नांव प्रपंच, आणि निःस्वार्थपणाने करणे याचे नांव परमार्थ. जो आसकीमध्ये नाही तो निःस्वार्थ समजावा. आसक्ति मिघण्याची पहिली पायरी असेल तर ती उदासीनता होय. देव आहे असे निःशंकपणे वाटणे हे ज्ञान होय. हे ज्ञान भगवंताच्या अनुसंधानांत राहिल्याने सहज प्राप्त होते.

१०२. आता रामा, सुखःदुःख दोन्ही । केले अर्पण तुझे चरणी ॥

आता मनास येई तैसे ठेवी । पाणिन दुजे न मागणे काही ॥

भगवंताचें होण्यास आपण निर्दोष असणें जरूर आहे

२९ ऑक्टोबर

भगवंताचें समाधान आम्हांला न मिळण्याचें कारण, आम्ही ज्याचें आहोत असें वाटतें तें आम्हांला सोडतां येत नाही. प्रपंच आम्हांला हवासा वाटतो. जगाच्या तोंडाकडे पाहून समाधान मिळेल असें आपल्याला वाटतें. ही प्रपंचाची आणि जगाची आस सोडून भगवंताचे दास सात्याशिवाय आम्हांला समाधान मिळणें कठीण आहे. हें दास्यत्व येण्यासाठीं भगवंताच्या प्राप्तीची उत्कंठा आम्हांला लागवें जरूर आहे. ही उत्कंठा यावी तरी कशी ? एक बाई सोंबळ्यानें स्वयंपाक करित होती आणि तिचे मूट पलंगावर रडत होतें; त्याच्या अंगांत कपडे असल्याकारणानें तिला मुलाचें प्रेम असूनहि तबकळ घेतां पेईना. शेवटीं शेजाऱ्यानें त्याच्या अंगांतले कपडे काढून दिल्यावर तिनें त्या मुलाला जपळ घेतलें. त्याप्रमाणें भगवंताचें होण्यासाठीं, आम्हीं अगदीं निर्दोष असणें अवश्य आहे. हें निर्दोषपण येण्यासाठीं, आपण खरोखरच जसें नाही तसें जगाला दिसूं नये. मनानें नेहमीं शुद्ध असावें. आपण खरोखर चांगले नाही असें आपल्याला कळत असतांनासुद्धां लोक आपल्याला चांगले म्हणतात याची आम्हांला खंत वाटणें जरूर आहे. जगास आपलें वागणें असें असावें कीं आपल्याविषयी दुसऱ्या कुणाला शंकाहि येता कामा नये. त्यासाठीं ढोंग मुळांच कळूं नका. आचारविचारानें इतकें पवित्र सात्यानंतर मग आम्हांला भगवंताचें कां बरें होतां येणार नाही ? आम्हीं भगवंताचे सात्यावर आम्हांला काळजीचें कांहीं कारण आहे का ? आपण सर्वजण 'आम्ही भगवंताचे आहोत' असें म्हणतो' आणि काळजी करतो, हें किती विपरीत आहे ! एक मनुष्य डोक्यावर ओसें घेऊन चालला होता, त्याच्याबरोबर एक गाय होती. ओसें जड झालें पण तें त्याला गाईवर लादलें असें वाटेना. समोरून एकजण गाढव घेऊन चालला होता, त्याला त्यानें "मी तुला गाय देतो, तू तें गाढव मला दे," असें सांगितलें. जर आम्ही खरोखरीच भगवंताचे आहोत असें वाटत असेल, जर प्रपंचाची काळजी करणें म्हणजे गाय देऊन गाढव घेण्याइतकेंच मूर्खपणाचें आहे. ही प्रपंचाची काळजी नाहीशी होण्यासाठीं प्रपंचांतलें सर्व वैभव, धनदौलत, ही आपली कर्तव्यकारी नसून, तें रामाच्या इच्छेनें आलें आहे असें आम्हीं म्हटलें पाहिजे. माझा प्रपंच तुझ्या इच्छेनें चालण आहे, तें तूच त्यांत मी समाधानांत राहीन, अशी आमची वृत्ति बजायला पाहिजे. यासाठीं मोठें वैराग्य पाहिजे असें नाही. खरोखर तें वैराग्य, त्याग, वगैरेच्या भानगडीत तुम्हीं पडूं नका. भगवंत ठेवील त्या परिस्थितीत समाधानांत राहणें यासारखें दुसरें वैराग्य कोणतेंहि नाही. हें साधण्यासाठीं सर्वांनीं निष्ठेनें भगवंताचें नाम ग्या, यांतच तुमच्या जीवनाचें कल्याण आहे.

३०३. माझे सर्व तुझे पायीं । माझे श्रीपण हिरोन जाई ॥

रामा, आतां एकचि करी । वृत्ति सदा राहो तुजवरी ॥

ठेवतां रामावरच एक विश्वास । त्यालाच समाधान हमखास

३० ऑक्टोबर

रामाचा हात माझ्यामार्गे । हें ठेवावें मनांत । व्यवहार सांभाळून वागावें
जगांत ॥ दुष्ट मतीची उत्पत्ति । ही दुर्जनाची संगति ॥ मार्गे धरितां
रघुपति । सर्व संकटे दूर जातां ॥ जें जें कांहीं येतें तें तें रामापासून ।
हा ठेवावा भाव, दुःखित न व्हावें मन ॥ भोगांत नागावें न व्हावें विस्मरण । याकरितां राखावें
समाधान ॥ देहाचे भोग देहाचे मारी । त्याची न मानावी खंती ॥ देह द्यावा रामसेवेप्रति । त्याची
न मानावी आसक्ति ॥ पैका न मानावा सखा । एक जाणावा राम दाता ॥ न असू द्यावी कशाची
ममता । भगवंत हीच एक सुखाची वार्ता ॥ विश्वास ठेवावा रामापायी । सर्व कांहीं चांगलें होऊन जाई ॥
आपला भार घेतला रामानें । विश्वासानें सत्य मानणें खरें ॥ सद्गुरुआज्ञा प्रमाण । हेच साधनांतील
साधन जाण ॥ जो जो प्रसंग येईल जैसा । तो तो सान्निध्य जाणावें रघुपतीचा ॥ जगाला ओळखावें,
व्याच्यासारखें वागावें । पण आपण मनानें तेथें नसावें ॥ मी नाही प्रपंचाचा । माझे नाही कोणी
सत्य त्रिवाचा ॥ माझे माझे म्हणत गेलें । माझे मीपणाला विसरलें । असत्य तें सत्य मानलें चरी ।
असत्याची आली प्रचीती खरी ॥ शरीर आहे दो दिवसांचें । बाया न जाऊं द्यावें सावें ॥ रामकृपा
त्याजसी होई । ज्यानें नाव ठेवेलें हृदयी ॥ मुखीं नाम हृदयीं राम । त्यानें जोडला आत्माराम ॥
गुरुचरणीं ठेवावा विश्वास । निर्भयता त्यानें येत खास ॥ जें जें होणार तें होतच जातें ।
बिनाकारण मन कधी होतें ॥ माझे प्रपंची नाहीं सुखदुःख । असें ज्यानें जाणलें चिंती । त्याचा संसार
सुखाचा झाला निश्चिती ॥ ज्यानें दिली रामाची संगती । त्याचा विषाद न मानावा चिंती ॥ उद्दिष्टाचे
कारण । साधनाचें विस्मरण ॥ मुख्य करितां रामाची भक्ति । आपोआप गळते विषयाची
आसक्ति ॥ भगवंतावर ठेवावा पूर्ण विश्वास । तो करतो तेंच हिताचें मानावें खास ॥
अंतकाळीं भगवंताचें नाम । त्याला करीन माझेसमान । हें भगवंताचें वचन जाण । त्याच्यावर ठेवावा
विश्वास पूर्ण ॥ म्हणून रामावाचून जगतीं । आतां माझा असें न म्हणावें चिंतीं दुःख जाण्यास उपाय
सांगती साधुजन । आसक्तीत न गुंतावें आपण ॥ म्हणून सर्व कांहीं करावें । पण मीपणानें कोठे न
राहावें ॥ याला उपाय एकच जाण । सदा राखावें रामाचें अनुसंधान । कशांतहि नसावें आपलपेण ॥
राम कर्ता हें जाणून सर्व । मनानें व्हावें रामार्पण ॥ सर्व सत्कर्म-साधनांचा कळस जाण । रामाला
देह करावा अर्पण । एकांत सेवावा आपण ॥ व्यवहाराप्रमाणें करावें वर्तन । त्यांत नसावें मात्र आपण ॥
परिस्थिति निर्माण झाली । कालांतराने विलय पावली ॥ म्हणून न मानावें कशाचें सुखदुःख । सर्वांत
रामाची जाणीव एक ॥ वाचनें मौन, हृदयांत रामाचें प्रेम । अखंड रामाचें अनुसंधान । पाहून दुखें
नाहीं साधन । हें मानावें प्रमाण ॥ ठेवतां रामावर एक विश्वास । त्यालाच समाधान हमखास । म्हणून
रामाचा चिंती ठेवावा विश्वास । बळण द्यावें व्यवहारास ॥ साधन असें कांहीं असावें । ज्यानें
साधनाला अहज पोहोचावें ॥ राम म्हणावा आपला । साधनातील साधनाचा लाभ झाला ॥
गुह असलें आचरण । पवित्र करावें मन ॥ नामस्मरण व्याख्या मुखीं । रामकृपें तोच एक सुखी ॥
एकच देव, एकच गुरु, एकच साधन । यावर ठेवतां विश्वास । कृपा करील ईश्वर खास ॥

३०४. रामा, मी कोठें जावें । तुजवाचून कोठें राहावें ॥

रामा, सर्व सगळ्या वार्ता । समाधान राहिल अशी करावी वृत्ती ॥

कोणत्याही जातीतील, धर्मातील, देशातील मनुष्य भगवंताच्या प्राप्तीसाठीच जन्माला आला आहे

३१ ऑक्टोबर

भगवंत एकच ओळखतो : जो त्याची भक्ति करतो तो त्याला आवडतो. तिथे जातीचे, वर्णाचे, बंधन नाही. आपण भाग्यवान् कुणाला म्हणतो ! ज्याच्याजवळ पैसा अधिक असतो त्याला. पण तो काही खरा भाग्यवान् नव्हे. ज्याला भगवंत भेटला तो खरा भाग्यवान्. भगवंताची पूजा कधीहि बायां जात नाही. प्रत्येकाने, भगवंत आपल्याला भेटणें हें जीवनांतलें मुख्य कार्य समजावें. पैसा भगवंताच्या आढ येत नसतो. आपला अहंकार, मीपणा, हाच मुख्यतः भगवंताच्या आढ येतो. वैद्य सात्त्विक असेल तर त्याच्या अंतर्भावा विशेष गुण येतो असें आपण पाहतो. थोरपणा कशाने वाढतो हें पाहिले. मी सेवा करतो असें जो म्हणतो त्याची खरी सेवाच होत नाही. कर्तेपणा तुम्हांकडे घेतां तोंपवंत सेवा नाही बघली. भगवंताची आठवण ठेवून जें जें कर्म आपण करतो तें तें पुण्यकर्म होतें. भगवंत माझ्याजवळच आहे अशी श्रद्धा ठेवून बागा. श्रद्धेनें जो करील त्यास फळ येईल खास; पण म्हणून श्रद्धेचाचून केलेले भजनपूजन बायां जातें असें नाही समजू. भगवंताची भक्ति उत्पन्न व्हावी म्हणूनच भजनपूजन करावें; मनाचे रंजन म्हणून करूं नये. सत्कर्म करणारे पुष्कळ असतात, पण पुष्कळ वेळां त्यांत स्वार्थबुद्धि असते. फळाची आशा न ठेवतां सत्कर्म करणें हीच खरी भक्ति. सर्वांभूती भगवद्भास ठेवता, हेंच परमार्थाचें खरें सार आहे. माझ्यामध्ये भगवंत आहे हें ओळखले म्हणजे इतरांच्या ठिकाणी त्याला पाहतो येईल. “मी कोण” हें न ओळखल्यामुळेच आपले सर्व चुकतें आहे. माझ्यांत भगवंत आहे हे दोन प्रकारें पाहतो येतें. सर्व चेतना त्याच्याकडून मिळते हें एक. दुसरें म्हणजे, ‘देह ठेवला’ असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा ठेवणारा कोणी दुसरा असला पाहिजे. म्हणजे देह हा ‘मी’ नव्हे. जगृति, स्वप्न, सुषुप्ति यांचा साक्षी कुणीतरी आहे हें खास. “मी कोण” हें जाणाकला साक्षीरूपाने बायांचें. सर्व जगाला मी माझे म्हणतो, पण जो खरा माझा त्याला तसें म्हणत नाही. भगवंत माझ्यांत आहे ही जाणीव उत्पन्न करून घ्यावी. अनुमानाने आणि अनुभवाने पाहिले तर भगवंत माझ्यांत आहे हें ग्वात्रीनें पटेल. वर्षाचा आनंद पाडव्यापासून, आयुष्याचा आनंद वाढदिवसापासून माझ्यांत आहे हें ग्वात्रीनें पटेल. वर्षाचा आनंद पाडव्यापासून, आयुष्याचा आनंद वाढदिवसापासून आणि दिवसाचा आनंद सकाळपासून सुरू होतो. म्हणून भगवंताच्या भक्तीला आपण त्याच्या नावाने पुढ्यात करावी; म्हणजे त्यामुळे होणारा आनंद लगेच आपल्याला मिळेल. सुठ्यात गोड आणि दुष्टांत कडवा; म्हणजे त्यामुळे होणारा आनंद लगेच आपल्याला मिळेल. सुठ्यात गोड आणि दुष्टांत कडवा; म्हणजे त्यामुळे होणारा आनंद लगेच आपल्याला मिळेल. कोणत्याही जातीतला, देशातला किंवा धर्मातला मनुष्य असो, तो भगवंताच्या प्राप्तीसाठी म्हणजे परमार्थासाठीच जन्माला आला आहे. आकाश हें खरें सर्वांना सारखे आहे. त्याचप्रमाणे मानवजन्माचें ध्येय हें सर्वांना सारखेच आणि एकच आहे. परमार्थाकडे सर्वांच्याच प्रमाणे मानवजन्माचें ध्येय हें सर्वांना सारखेच आणि एकच आहे. परमार्थाकडे सर्वांच्याच प्रमाणे मानवजन्माचें ध्येय हें सर्वांना सारखेच आणि एकच आहे. परमार्थाकडे सर्वांच्याच प्रमाणे मानवजन्माचें ध्येय हें सर्वांना सारखेच आणि एकच आहे. परमार्थाकडे सर्वांच्याच प्रमाणे मानवजन्माचें ध्येय हें सर्वांना सारखेच आणि एकच आहे.

३०५. आतां रामा, तुझा झालो । कर्तेपणातून मुक्त झालो ॥
देखी रामास मारा हाक । तो दूर नाही नाही नाही खास ॥

पों. प्र. ... ३९

मी 'मार्गे आहे, तू पुढे चल,' असेच भगवंतांनी आपणां सर्वांना गीतेच्या रूपांत सांगितलं आहे

१ नोव्हेंबर

गीता ही सर्व ग्रंथांची आई आहे. गीता ही वेदांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. वेद हे देवाच्या निःश्वासातून निघाले, तर गीता ही त्याच्या म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंताच्या मुखातून निघाली. गीतेचा विषय कोणता? गीतेचा विषय म्हणजे मोहाचा नाश करण्याचें तत्त्वज्ञान आणि साधनदृष्ट्या विवेचन, हा होय. गीतेची सुरुवात म्हणजे अर्जुनाला मोह झाला. याचा अर्थ असा की, त्याला कर्तेपणाच्या अभिमानाने असमाधान उत्पन्न झाले, आणि त्यामुळे काय करावे आणि काय न करावे याची शंका त्याला उत्पन्न झाली. गीतेचा शेवट म्हणजे अर्जुनाचा मोह नाश पावला. याचा अर्थ असा की, कर्ता परमात्मा आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जीवाच्या कर्मांचे सुखदुःख संपले. खरोखर गीतेचें रहस्य सांगायें ज्ञानेश्वरमहाराजांनीच. भारतीय युद्धामध्ये परमात्मा पीतांबर नेसून, अर्जुनाच्या रथावर बसून रणांगणावर अर्जुनाला गीता सांगते झाले. पुढे हजार वर्षांनी भगवंत कपडे बदलून आले आणि त्यांनी ज्ञानेश्वरी सांगितली. ज्ञानेश्वरी ही भगवंताचीच बाणी होय. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण आचरण करावे. "मी मार्गे आहे. तू पुढे चल," हेच भगवंतांनी आपणां सर्वांना सांगितलं आहे. एखादी उपवर झालेली मुलगी जर आपल्या मैत्रिणीच्या लग्नाला गेली, तर तो समारंभ पाहून तिच्या मनामध्ये स्वतःच्या लग्नाचे आणि त्यातल्या सोहळ्याचे विचार येतील, त्याचप्रमाणे, आपण पोथी ऐकत असताना त्यामध्ये वर्णन केलेल्या अवस्था आपल्याला कशा येतील याचा विचार करावा. आत्मनिवेदन म्हणजे मी कोण आहे हे कळणें होय. प्रारब्धाच्या गतीने देहाला जी सुखदुःखे भोगावी लागतात, त्यामध्ये आपण असत्यासारखे दिसावे पण खरे मात्र नसावे. वकील जसा अशिलाचा खटला स्वतःचाच आहे असे समजून कोर्टामध्ये भांडतो, पण खटल्याचा निकाल कसाही लागला तरी त्याचें सुखदुःख मानीत नाही, बसून मात्र अशिलाजवळ दुःख दाखवितो, अगदी असाच व्यवहार मी करतो. व्यवहार सत्य मानणाऱ्या लोकांत बाबरायचें असेल तर बाहेरून त्याच्यासारखे वागणें जरूर आहे. असे वागत असताना आपले भगवताचे अनुसंधान न चुकू दिलें की व्यवहार हा खेळ बनतो. कधी हार तर कधी जीत! आपण खेळात हरलो काय आणि जिंकलो काय, खऱ्या जीवनाच्या दृष्टीने सारखेच. तरी खेळ खेळताना मात्र तो जिंकण्याचा चांगला प्रयत्न करावा. भगवंताचें नाम घेतलें की ही बुक्ति आपोआप साधते. म्हणून रात्रंदिवस माझ्या माणसांना मी सांगतो की, पाटेल ते झाले तरी भगवंताचें नाम तोडू नका. नामाने चित्त आराम पावतें. एक अनुसंधान ठेवा, इतर सर्व गुण आपोआप मार्गे येतील.

१०६. जातां तुझ्यासाठी माझे जीवन । तुला तनमन केले अर्पण ॥
ऐसें जावे अनन्य दीन । तात्काळ भेटे रघुनंदन ॥

आसक्ति वस्तूंमध्ये असूं नये, भगवंताच्या ठिकाणी असावी

२ नोव्हेंबर

कोणत्याहि धर्माची आपण कधीहि निंदा करूं नये. प्रत्येक धर्मात निरनिराळे विधि लाबलेले असतात. धर्माचा विधीची फार जरूरी असते. विषयसुद्धा आम्ही विधीने भोगतो. आम्ही गंगेवर स्नानाला जातो असे म्हणतो. गंगेवर, मनाने आपण गंगेवर गेलों तरी चालू शकते. पण गंगेत स्नानाला जाऊन अविश्रुत मनाने परत आलो तर त्या स्नानाचा काय उपयोग ? पंढरपुरास जाणाऱ्या इसमाला शंभर रुपये देवे, आणि ब्राह्मणभोजन घाला म्हणून सांगितले, पण ते न करता एका बाईच्या नादीने तिच्या हातचा मार खाछा, त्याप्रमाणे, नाम घेऊन विषयाचा धंदा केला तर काय उपयोग ? कर्माची बंधने तुटावी म्हणून शास्त्राची बंधने पाळावी लागतात. देवाला पैसा देण्याचा हेतु हाच की, माझा लोभ कमी व्हावा. खरे म्हणजे आपल्याला कर्म केल्याशिवाय करमतच नाही. आपण फळाची आशा उगीचच करीत बसतो इथेच आपले चुकते. काहीहि न करता राहणे शक्य नसल्यामुळे कोणतीहि चांगली गोष्ट मुदाम करावी लागते. उदाहरणार्थ, एखाद्याला नमत देई की, हातपाय न हलविता, काही न करता स्वस्थ राहा, तर ती त्याला शिक्षाच होईल. तर काही तरी करणे जरूरच आहे तर उचितच गोष्ट करावी. जी गोष्ट बंधनाला कारण होते ती विरहितच असते. कर्तेपणाच्या अभिमानाने केलेले कर्म हे असे विपरीत कर्म होय. ज्ञानावस्थेमध्ये कर्ते कर्म पूर्णच असते, त्या अगोदरचे कर्म पूर्ण होत नाही. धर्म तरी काय सांगतो ? तर प्रत्येकाने आपले कर्तव्य करावे. प्रथम ते आपण आचरणात आणले पाहिजे. पण चांगले बागायचे तरी कायसाठी ? तर ते भगवंतासाठी होय. भगवंताच्या ठिकाणी श्रद्धा ठेवून कर्तव्य करावे, तरच मानस सुखी होईल.

मुधारणांनी सोयी केल्या, म्हणजे देहसुख वाढविले, त्याने परावलंबित्व मात्र आले, आणि परावलंबित्वात खरे सुख नाही. लौकिक विद्या ही खरी विद्या नव्हे, अविद्याच ती, विद्येने एक समाधान मिळाले पाहिजे, किंवा दुसरे, हमखास पैसा तरी मिळाला पाहिजे. या दोन्ही गोष्टी तिने साधत नाहीत. विद्वानाच्यामुळे "मला नोकरी द्या" म्हणून अर्ज करावा लागतो. म्हणजे ती विद्या स्वयंपूर्ण नाही. जीवनाला हवा, पाणी, अन्न या वस्तु आवश्यकच आहेत. त्या कराहि मिळवाव्यात. पण या कीच्या वस्तु काही आवडीखातर, तर काही लौकिकांत जरूर, म्हणून पाहिजेत. पैसा असेल तर देण्याचे शक्य नये. पण त्यामध्ये आसक्ति अमुं नये. आसक्ति भगवंताच्या ठिकाणी असावी आणि त्या प्रापंचिक वस्तूंवर उदास असावे. "मला कुणी शत्रु नाही व मित्र नाही." अशी त्याची खरी मनाची मुर्खी. जो कशावरहि अवलंबून नाही, ज्याच्या आड काही येत नाही तो मुक्त समजावा. देवाला कुठेहि लागते तरी आपल्याला जाणीव होते, त्याप्रमाणे मनाच्या सर्व वृत्तींमध्ये भगवंताचे स्मरण असणे हेच अनुसंधान होय, हीच विद्या होय, हाच खरा धर्म होय आणि हेच परमार्थचे सार होय.

३०७. ज्याच्या प्रपंचामध्ये पाठीराखा परमात्मा आहे तोच त्याचा परमार्थ होतो.

विषय मनांत आले कीं भगवंताची आठवण ठेवून द्यावी

३ नोव्हेंबर

[एक बाई जलोदरानें आजारी होती. श्रीमहाराज तिला म्हणाले, " बाई, दुखणें बरें करूं का ? " बाई म्हणाली, " महाराज, मला जगण्याची इच्छा नाही, तसें मरावेसें पण वाटत नाही, पण देहाच्या यातना मात्र सहन होत नाहीत. " बाईच्या अंगाला सगळीकडे सूज आलेली असून कोठें हात लावला तरी फार वेदना होत असत. श्रीमहाराज म्हणाले, " बाई ! देहाच्या यातनांची व्यवस्था मी करतो, तुम्ही फक्त अनुसंधानांत राहा. " बाई नंतर तीन दिवस जिवंत होती, पण तिला देहाचा विसर पडलेला होता. तिचा जप शेषटपर्यंत चालू होता. तिनें देह ठेवल्यावर श्रीमहाराज म्हणाले :-] अनुसंधानानें जें काय साधायचें तें हेंच. " भगवंता, माझा भोग बरा कर, " असें आपण जर त्याला म्हटलें नाही, तर त्याच्या स्मरणाची जाणीव आपल्याला होईल. भगवंताच्या स्मरणांत आनंद आहे, आनंदाची जाणीव झाली कीं दुःखाची जाणीव कमी होईल. जें भगवंताच्या आड येतें त्याची पर्वा करूं नये. मिष्टा मागण्याचा प्रसंग जरी आला तरी भगवंताचें अनुसंधान सोडूं नये. घरादाराला रात्रीच्या वेळीं जाग पहारा ठेवतो, चोर येतील त्या वेळेस सावध राहतो, तसेंच संधीच्या वेळेस भगवंतापासून दूर होऊं नये म्हणजे झाले. विषय मनांत आले कीं भगवंताची आठवण ठेवून द्यावी. " अंते मतिः सा गतिः " अशी आपल्यांत म्हण आहे. जन्मांत जें केले नाही तें मृत्यूच्या वेळेला कसें आठवता येईल ? एवढ्याकरतां भगवंताच्या अखंड स्मरणांत राहावें. वेळेला सावध राहणें ज्याला सावध नसेल त्यानें अखंड सावध राहावें. एकच ठिणगी संबंध कापसाचा नाश करण्याला समर्थ असले, त्याप्रमाणें भगवंताचें नाम सर्व पापांचा नाश करण्याला समर्थ असतें. आपण तें आवडीनें, तळमळीनें, भावानें घेत नाही. त्यांत नामाचा काय दोष ? कोणत्याहि स्थितींत वृत्ति कायम राहणें हेंच योगाचें सार आहे. नामस्मरण जर शेषटपर्यंत चालू राहिलें तर तो " योगच " आहे। आणि या ' एका ' शी योग साधणारा तो योगी समजावा. नामाची भावना वाढविणें हीच उपासना. नाम हें प्रारब्धानें केले नाही आणि कर्मानें जात नाही. एखाद्या आईला सांगितलें कीं तूं मुलाला जवळ ठेव, पण त्याच्यावर प्रेम करूं नकोस, " तर तें जसें शक्य नाही, त्याप्रमाणें नाम घेणाऱ्याला सत्कर्म टाळूं म्हणलें तरी टाळतां येणार नाही. एकवेळ भजनाला देहबुद्धीची झळ लागेल, पण नामाला ती नाही हें लक्षांत ठेवावें. मरणाच्या मार्गे स्मरणाचा ससेमिरा लावून ठेवावा म्हणजे मरणाची भीति नाहीशी होईल. खरोखर, भगवंताच्या नामाची तळमळ मनापासून लागायला हवी. तेरा कोटी जपामध्ये अंतःकरणाची तळमळ ही जपाने उपयोगी पडते यांत शंकाच नाही. इतर साधनांनीं जें साधायचें तें उस्त्या अनुसंधानानें साधतें हाच या युगाचा महिमा आहे.

३०८. आल्यागेल्यास घाबें अन्नदान । मुखानें भगवंताचें नाम ॥

हृदयांत रामाची प्रीति । यासच घोर म्हणती जीबन्मुक्ति ॥

भगवंत हाच एकमेव आधार वाटला पाहिजे

५ नोव्हेंबर

[अयोध्येचे एक महंत भेटण्यास आले होते तेव्हाचें निरूपण :-] रामाचा सहवास ज्यांना घडला त्यांच्या भाग्याला काय कमी आहे ! आम्ही आता त्यांच्यापासून दूर अंतरावर राहिलो तरी त्यांना इथे मनाने विसरलो नाही. भगवंताने आम्हाला नाम सांगितलें, जें कांहीं वाचलें त्याची प्रचीति आली. आज आपल्यासारखे रामभक्त इथे आले आहेत, म्हणजे अयोध्याच इथे आल्यासारखे झाले. समर्थानी ' मुख्य हरिकथानिरूपण ' असे सांगितलें, म्हणजे बाकीच्या गोष्टी आपोआप मागे येतील. ज्यांना एक भगवंतच सत्य आहे हें कळलें तेच कारभारी होतील. आपलें कुठें चुकत असेल तर तें हेंच की आम्ही प्रपंच सत्य मानतो. फणस कापण्याला ज्याप्रमाणें हाताला तेल लावावें लागतें त्याप्रमाणें राजकारण ह्या, प्रपंच ह्या, हरिप्रेमाचें तेल आधी हाताला लावावें. आम्ही कर्तेपण मिरवूं पाहतो इथेंच सर्व बिचडतें. हरीचें अधिष्ठान ठेवण्याआधी आम्ही आपल्या कर्तेपणाचेंच अधिष्ठान ठेवतो. लग्नाच्या आधी देवाला नमस्कार करतो, पण पुढें प्रपंचांत देवाला विसरतो हें चुकतें विषयाच्या ताब्यांत जाणें घातुक आहे. नुसते विषय घातुक नाहीत; त्यांच्यांत आम्ही आपल्या आवडीने जीव घालतो हें घातुक आहे. इमारत मोठी करावी, कळस सुंदर सोन्याचा करावा म्हटलें, पण पायाच जर चांगला नाही घातला तर देऊळ कसे टिकावें ? अमुक एका कार्याला कुणाची गरज नको म्हटलें तर आपण जें म्हणूं तें व्हायला पाहिजे. मदत कोणाची तरी ध्यायचीच, तर मग आपल्यासारख्या बुडत्याचीच धेऊन काय उपयोग ! भगवंताचीच घेतली पाहिजे. आम्ही जर भगवंताजवळ विषय मागितले तर त्याचें फळहि ध्यावें लागेल. दुर्योधन आणि अर्जुन भगवंताच्या मदतीकरिता आले. एवढें सैन्य सोडलें आणि अर्जुनाने भगवंताला मागितलें. दुर्योधनाने जें मागितलें तेंच नाही की आम्ही आज प्रपंचांत मागत ! आमचें कार्याकडे लक्षच नसतें. सर्व लौकिकाकडेच असतें. दुसऱ्या कशाचाहि मी नाही असें म्हटलें म्हणजे भगवंताला अनन्य शरण होता येतें. परमात्मा हवा ही नाही आम्ही जाणीव करून देत, जग हवें असें म्हणतो ! आणि तिकडे सर्व जग मला नावें ठेवतें असेंहि म्हणतो ! मी म्हणतो, जगाला नावें ठवूं द्या, पण राम काय म्हणतो इकडे पाहणें जरूर आहे. मी म्हणतो, आपण परमेश्वराचें परमेश्वरालाच दिलें तर कुठें बिचडलें ! जो विसत नाही, भासत नाही, त्याचें हें सर्व आहे असें म्हणण्यांत कुठें बिचडतें ! तें म्हणण्यांत जें समाधान मिळतें तें नाही तुम्हाला समजत. खरोखर, परमात्मा साक्षात् कल्पवृक्ष आहे. आपण नेहमी चिंता पाहतो, म्हणून तो आपल्याला चिंताच देतो. आपण जर त्याच्याकडे आनंद मागितला तर तो आपल्याला आनंदच देईल. भगवंताचा आनंद हा फार बलवत्तर आहे. तो एकदा मिळाल्यावर प्रपंचातील लाम-हानीचें महत्त्व नाही.

३१०. अगरबत्ती जळून गेली । परी सुवासानें राहिली ॥

तसें रामचरणीं झाले जे लीन । तेच खरे जिवंत जाण ॥

भगवंताच्या कृपेची गरज व ती मिळविण्याचा उपाय

१ नोव्हेंबर

खरोखर, भगवंताच्या कृपेशिवाय बाकी गोष्टी असून वा नसून सारख्याच आहेत. एखादी मुलगी लग्न होऊन सासरी गेली; तिचे सामू, सासरा, दार, नणंद, जाबा, वगैरे सर्व लोकांशी तिचे चांगळे आहे पण त्याची मात्र पटत नाही, तर तिला खरें सुख, समाधान मिळणार नाही. परंतु समजा, नवऱ्याशी चांगले आहे पण इतरांशी तितकेंसे ठीक नाही, तर तिचे अडणार नाही तसेच एखाद्याच्या आजारात वैसा, डॉक्टर, औषधे, माणसांची मदत, वगैरे सर्व गोष्टी अनुकूल आहेत, पण त्यात भगवंताच्या कृपेचा हात नसेल तर सर्व व्यर्थ आहे. याच्या दलट, भगवंताची कृपा आहे, पण इतर गोष्टींचा अभाव आहे, तरी काम भागते. म्हणून सर्व बाबतीत भगवंताच्या कृपेची गरज आहे आणि ती मिळविण्याकरिता, त्याचे स्मरण हाच एक मार्ग आहे. समजा, एखादी कुरूप मुलगी आहे, पुष्कळ टिकाणी तिला दाखविली पण ती नापसंत झाली; नंतर एकाने तिला पाहिली आणि एकदम पसंत आहे म्हणून सांगितले. ती पसंत झाली की सौभाग्याचे सर्व गुण जसे तिच्यामध्ये येतात, त्याप्रमाणे त्याच्यावर भगवंताची कृपा झाली त्याचे काम पूर्ण झाले, मग त्याने किती पाप आणि पुण्य केले असे ते कोण पाहतो ! भगवंताची कृपा सर्वांवर, अर्थात् आपल्यावरहि आहेच. कृपा आपल्यावर आहे अशी आपली खात्री झाली की ती प्रगट होते. कृपा म्हणजे भगवंताशी एकरूपताच. "मी पिईन तर आईचेंच दूध पिईन" असे म्हणून वासरू गार्हला दुसऱ्या मारते आणि गाय त्याला पाजते. त्याप्रमाणे आपण भगवंताशी अनन्यतेने वागले आणि त्याचे नामच मागितले तर तो कृपा करतोच करतो. आपल्याला हव्या त्या गोष्टी देण्यामध्ये भगवंताची खरी कृपा नसून, असेल त्या परिस्थितीमध्ये आपण समाधान टिकणे ही त्याची खरी कृपा होय. "भगवंता ! तू माझावर कृपा कर," असे मागणे म्हणजे "मी कृपेला लायक नाही, त्या माझावर तू कृपा कर," असे म्हणण्यासारखेच आहे. जो लायक नाही त्याच्यावर कृपा कशी होईल ! ज्याप्रमाणे डॉगरावर आपण शब्द काढला तर त्याला उतर म्हणून आपलाच शब्द प्रतिबिम्बितरूपाने येतो. त्याप्रमाणे भगवंताच्या बाबतीत त्या प्रतिबिम्बितरूपाने त्याच्या कृपारूपाने येतो. भगवंताच्या कृपेनेच त्याचे नाम आपल्या मुखात येते. त्या नामाने राहणारा पुरुष खरोखर फार घोर असला पाहिजे. पुष्कळ केलेले देखील शकने व्यर्थ जाते. आपण नाम सांगणार नाही हे नक्की ठरले की, आपली हुरी निःशंक होतेच होते. नाम हे अत्यंत दयावशालीचे असल्याने फार सोपे साधन आहे. ते सोपे असल्यामुळे सर्वव्यापक असून सर्वांना साध्य असे आहे. जे भगवंताचे आहेत ते सिंहासारखे आहेत. ते अहेतुक नाम घेतात. सिंह जसा गवत खाणार नाही तसे संत विषयासाठी नाम घेणार नाहीत. भगवंताची कृपा आपल्यावर आहेच असे म्हणावे. ती काम करीत असतेच. आपण आपल्या शकने ती हाकून टाकू नये.

३११. सतत विवेक अखंड चिती । रामनामी मनोहरी ॥
नामरूप करी नुची । हेचि तुम्हा परमप्राप्ती ॥

राम कर्ता हैं जाणून निष्कामबुद्धीने साधकानें साधन करावें

७ नोव्हेंबर

भगवंतापासून जो निराळा राहात नाही तो मुक्तच. मी भगवंताचा म्हटलें कीं तिथें बद्धपणा संपला, मी नसून तो आहे हें जाणणें म्हणजे मुक्ता प्राप्त करून घेणें. देहात असून देहातीत राहतो तो मुक्त. राम कर्ता हें जाणतो तो मुक्त. बद्धाचें आवरण काढून टाकलें कीं, आपण मुक्तच आहोंत, 'माझे, माझे' असें म्हणून बद्धावस्था आपण लावून घेतों. माझ्या मनावर कशाचाहि परिणाम झाला नाही आणि समाधान कायम राहिलें, कीं मुक्तावस्था. माझ्यासारखा पापी मीच असें आपण मनानेंच ठरवतों आणि दुःख करीत बसतों. मी एक भगवंताचा झलों, आतां नाही कोणाचा, असें म्हणावें आणि जगात नटासारखें वागावें. वास्तविक आपण मायेकडून पछाडलों गेलों आहोंत. भगवंताजवळ माया ही आपल्या छायेप्रमाणें आहे. आपण मायेचा जो नियंता भगवंत त्याचें होऊन रहावें. मग माया खरी नाही हें समजतें. मायेला ओळखणें म्हणजे विवेक. भगवंत ठेवील त्यांत समाधान मानणें हें बैराग्य

पापपुण्य हे मनाचे धर्म आहेत. मी आतां नाम घेतों, माझीं सर्व पापें त्यामुळें नाहीशीं झालीं आहेत, अशी दृढ भावना झाली कीं तो निष्पाप झाला म्हणून समजावें. चारचौघे करतात म्हणून साधन करून नाही चालणार. साधनांत दृढ भाव पाहिजे. जोंपर्यंत विषय गोड लागतात तोंपर्यंत देहबुद्धि गेली नाही, जसें, मिरच्या गोड लागतात तोंपर्यंत बिब उतरलें नाही असें म्हणतात. साधन करायचें तें योग्य मार्गानें झालें पाहिजे. तें अगदीं निष्काम असावें. बुद्धिभेद करणारे लोक जगांत नेहमीं असणारच; पण साधकानें आपला बुद्धिभेद होत नाही इकडे जागृत असावें. काहीं पुरुष किंवा स्त्रिया यांना आपला स्वतःचा असा काहीं प्रपंच राहिलेला नसतो, तरीहि हे लोक उगीचच जगाचे दोष काढीत बसतात. दुसऱ्यांच्या घरीं जाऊन उठाठेबी करतात, हें फार मोठें पाप आहे. साधकानें तें कटाक्षानें टाळावें. ज्या लोकांना आपल्यामध्ये दोष आहेत हें कळतच नाही ते लोक अगदीं खालचे समजावेत, ज्यांना आपला दोष कळतो ते दुसऱ्या प्रतीचे समजावेत. आपण प्रयत्न करून मुद्धा भगवंताच्या आड येणारा दोष जात नाही म्हणून तळमळ असणारे लोक हे सर्वांत चांगले. साधकानें तसें बनलें पाहिजे. परमार्थमार्गामध्ये अर्ध्यापर्यंत गेल्यावर मग पुढें जाणारे साधक फार थोडे असतात. खरें म्हटलें म्हणजे साधन आणि वाचन असलें कीं साधक कधीं मार्गे पडावचा नाही. त्रयवारी साधकानें प्रपंचातल्या उठाठेबी करूं नयेत. कारण तशानें प्रपंचाचें प्रेम त्याला लागेल. त्यानें प्रपंचापासून चार पावलें दूर राहावें, नाही तर तोच हवा असें वाटूं लागतें. जगांत किती घोण्या आणि किती मते आहेत! एवढें पाहायला वेळ कुठें आहे! म्हणून साधकानें गीता, हानेचरी, भाषा, भागवत किंवा दासबोध असा एक ग्रंथ प्रमाण मानून आप्रमाणें साधन करावें. भुंगी बोंगरावर चळण्याचा प्रयत्न करत आणि कालांतरानें का होईना पण वर पोंचल्याशिवाय राहात नाही, हें ज्यागांत धरून आपण प्रयत्नास लागूं या.

३१२. आतां मी रामाचा, राम माझा । हें जाणावें पूर्ण ॥
रामनाम अर्धाद्विती । समाधान संतोष शक्ती ॥

भगवंताचे कीर्तनांत काय पाहायचें ? हेचि दान दे गा देवा तुम्हा विसर न व्हावा ॥

८ बोंबेकर

(एका कीर्तनानंतरचे निरूपण:—) मुषा, आज तुमचें कीर्तन चांगलें झालें. परंतु कीर्तनांत काय पाहायचें असतें ! तुम्हाला कीर्तनांत पेटी बाजविणारा चांगला मिळाला, तबलेवालाहि चांगला होत ! तुम्ही स्वतः

गाणारेहि असल्यामुळे, एकंदरीत रंग चांगला आला आणि ऐकणाऱ्यांचेहि मन रमलें. श्रोते रागते असे पाहून तुम्हां स्वतःलाहि आनंद झाला. पण हा आनंद आता आहे काय ! कीर्तन संपल्यावर तो आनंद आहे का ? नाही. तो कां बरे नाही ! तर कीर्तन चालू असताना जो आनंद झाला तो कीर्तनांतल्या उपकरणांमुळे झाला ! आणि ती बंद पडल्यावर आनंदहि बाकला. म्हणून म्हणतो, जो दुसऱ्या बाह्य कारणांमुळे आनंद झाला, तो टिकाऊ नसतो, हें खरें ना ! म्हणजे काय, की विषयाचा आनंद खरा नसतो. तर खरा आनंद कशांत मिळेल हें पाहावें. कीर्तन करायचें तें, नी आणि देव एवढेंच आहोत ही भावना ठेवून करावें. आपल्या कीर्तनानें केवळ लोकप्रियता व्हावें ही भावना नसावी, म्हणजे जो आनंद होईल तो खरा आनंद होईल, आणि तो मिळविण्याचा प्रयत्न करावा. तो मिळायला वेळ लागेल हें खरें, पण देवाला शरण गेलें तर तो मिळेल. तेव्हा तसे कीर्तन करण्याचा प्रयत्न करा. मी आज तुम्हाला खरें सांगतो की, आज रामराय प्रसन्न होऊन तुम्ही मागाव तें द्यायला तयार आहे, तर तुम्ही आज त्याच्याबबळून काय मागायचें असेल हे मागून घ्या. परंतु मागायच्या अगोदर तुम्ही काय मागावें हें तुम्हाला सांगतो, म्हणजे तें मागितल्याने तुमचे कामचेंच कल्याण होईल. ब्रह्मानंदबुर्बांनी काय मागितले तें पहा. मी एकदा त्याला विचारलें की “ तूं कांही तरी माग ” पण तो बोलेना ! मागेना ! पण पुनः मागायला सांगितल्यावर तो म्हणाला, “ मी काय मागावें ? पण जर द्यायचेंच असेल तर हें घ्या, की मला कांही मागण्याची इच्छाच होऊं नये, हेंच घ्या ! ” आणि त्याला तें मिळाल्यामुळे काय समाधान होतें तें तुम्हाला माहीत आहेच. त्यानें जे एवढे कार्य केले तें त्यामुळेच होय. तर तुम्हीहि तसेच मागून घ्यावें. आपल्याक एक चाल आहे की, वेळ नसल्यास आदू चटावर करतात. तसेच वेळ नसल्यास भजन चटावर करतात. पण चटावर भजन केलें म्हणजे रामराया फळही चटावर देतो ! तेव्हा रामनामाचा एवढा उपयोग करा की, हें गाव श्रेष्ठच व्हावें, आणि कुणीहि श्यें आला की त्याला हें श्रेष्ठच आहे असें वाटतें पाहिजे. कीर्तनांत जो विषय सांगितला जातो त्याचें सार ध्यानांत आणून त्याप्रमाणें आपण रामाच्या प्रत्यक्ष करावा. कीर्तनाचा हेतु हाच असतो, “ हेचि दान देगा देवा तुम्हा विसर न व्हावा ॥ ”

३१३. संत-सहवास आला पाही । जो वेदबुद्धि टाकून राही ॥

रामरूप झालें मन । त्याला जग विसरे शुभ ॥

गों. प्र. ...४०

भगवंताच्या आड येणाऱ्या वस्तूंची हिंसा करणे ही अहिंसाच आहे

९ नोव्हेंबर

ही जी सृष्टि भगवंताने उत्पन्न केली आहे तिची नकळ म्हणजे चित्रकला होय. चित्रकाराने रंगविलेलं चित्र खोटं असून जे खऱ्यासारखे भासते त्याला उत्तम चित्र असे म्हणतात. भगवंताचं होऊन जी कला येईल ती कला खरी. भगवंताने आपल्याकडून जे करवून घेतलं ती कला समजावी. जे कर्म भगवंताकडे न्यायला मदत करते ती कलाच होय. या कलेमध्ये मनाला गुंतविणे आणि उद्योगात राहणे ही भगवत्सेवाच आहे. मन म्हणजे कल्पनांचे मूर्त स्वरूप. मन चंचल आहे तोंपर्यंत देहाला मुद्धा स्थिती नाही. चलबिचल होते म्हणूनच अभ्यास करायला पाहिजे. मनाची विश्रांति हीच खरी विश्रांति होय. मनाला शिक्षण देणे याचं नांव अभ्यास करणे.

सृष्टीमध्ये सर्व ठिकाणी वैचित्र्य आढळते. प्राण्यांच्या कितीतरी जाती आहेत. माणसेसुद्धा एकसारखी एक कुठे असतात ! पण सर्वांमध्ये भगवंत मात्र सारखाच ओंढलेला आहे. जगामधले प्राणी एकमेकांला मारक असूनदेखील कसे जगतात हे पाहिले म्हणजे आश्चर्य वाटते. जगामध्ये माणूस आणि बाघ दोघेहि राहतात, परंतु दोघांनाहि एकमेकांची भीति असते, म्हणून एक दुसऱ्याला सहसा मारीत नाही. ज्याच्यामुळे दुसऱ्याच्या हिताचा घात होतो अशी कृति करणे हे हिंसेचं लक्षण समजावें. भगवंताच्या आड येणाऱ्या वस्तूंची हिंसा करणे ही अहिंसाच होय. पण आपल्या स्वार्थाकरिता आणि बडेजावाकरिता लोकांचे मन दुखविणे ही हिंसाच समजावी. दुसऱ्याचं मन दुखविणे म्हणजे भगवंताचं मन दुखविणे होय. आपल्या मनात आलेली गोष्ट आपल्या हातूनसुद्धा होत नाही तर ज्या इतरांनी आपल्या मनासारखे वागावे असे म्हणणे हे काही बरोबर नाही. आपल्याकडे बायका चातुर्मासामध्ये नियम करतात; उदाहरणार्थ, रोज एक वात लावायची, उजव्या हाताने पाणी प्यायचं, बगेरे, वास्तविक हे कसले नियम ! तुम्ही एक वात लावली काय आणि दोन वाती लावल्या काय, शेवटी दिवा लावावा लागतोच ! त्यापेक्षा 'मी कुणाचं अंतःकरण दुखवणार नाही' असा नियम करावा. प्रथम चार महिने करावा, आणि मग वर्षभर पाळावा, आणि नंतर जन्मभर ठेवावा. काही बायका चातुर्मासात मीठ सोडतात. असें अळणी खाणारी बाई जेवायला बसली असतांना मीठ वाढा-कला आणेल्या बाईला दुखूनच नको मको म्हणते, कारण न जाणो, चुकून मीठ किंवा मिठाचा पदार्थ पानात पडायचा. हे जसे ती सांभाळते, त्याचप्रमाणे आपण कुणाचं अंतःकरण न दुखवण्याचा नियम केला की, आपण किती बेताने बोटू, आणि कोणी आले तर आपण किती काळजीपूर्वक वागू ! खरोखर, मनुष्य बोलतो तसा वागू लागला तर किती काम होईल ! भगवंत माझ्यात आहे तसाच काम करावे ! भगवंत जोहोंकडे आहे असे आपण म्हणतो, पण ज्याप्रमाणे वागत नाही, याला काय करावे ! भगवंताचं होऊन ज्याच्या नांमात राहावे हाच एक उत्तम मार्ग आहे.

३१४. लक्ष ठेवावे संताकडे । देह लावावा प्रपंचाकडे ॥
नाम न्यावे आसोच्छ्वास । भगवंत संतुष्ट होईल आस ॥

शेजार असतां रामाचा । दुःखाची काळजीची काय वार्ता ?

१० नोव्हेंबर

[एका गृहस्थाचा वयात आलेला एक मुलगा वारला. त्या वेळी त्यांना पाठविलेलें पत्र :-] मुलगा गेल्याचें कळलें. सर्वास अत्यंत दुःख झालें. व्यावहारिक उपाय जे करायचे ते तुम्ही केले, तरी पण बस नाही

जे. आईचें अंतःकरण काय असतें याची सत्य कल्पना मला आहे, तरी पण विचारी, विवेकी माणसे विचारानेंच समाधान राखीत असतात. मुलाच्या आईनें आतां कष्टी न व्हावें हें मी अंतःकरणाची जाणीव ठेवून सांगतो। हें लक्षात ठेवून वागावें. प्रपंचातील हानी । पाहून नाही दुसरी । हें जरी आहे सत्य । तरी करावा थोडासा विचार ॥ उगला म्हणावें मी ' माझे ' । त्यावर माझी सत्ता न माझे ॥ स्वतःचा नाहीं भरंवसा हें अनुभवास येई । परि वियोगाचें दुःख अनिवार होई ॥ तुम्ही विचारी सुख जहात । थोडासा करावा विचार ॥ सर्व सत्ता रामरायाचें हातीं । तेथें आपल्या मानवाची काय गर्ती ॥ विचारानें दुःख सारावें । सर्वांचें समाधान राखावें । सर्व केलें रामार्पण । हा नव्हे शब्दाचा खेळ जाण । अरण केल्याची खूण । न लागावी काळजी तळमळ जाण ॥ तो म्हणा रामाचा । राम काळजी बेंडिल साचा ॥ परमात्म्याचें रक्षण । कोणतेहि स्थळीं, कोणतेहि काळीं, असतें हा भरंवसा । याचा अनुभव प्रत्येकास आहे खासा ॥ त्याचे आईस सांगावेत माझे आशीर्वाद ॥ ठेवा रामावर पूर्ण विश्वास । न करावे यावर उपासतापास ॥ उपास हा शब्द अलिकडील जाण ॥ त्याच्यापुढें एक पाऊल टाकून तेथें (म्हणजे उपासनेंत) राहावें आपण । तेथें आहे निर्वास्तपण । उपासापुढील ठाण । उपासना मुख्य जाण ॥ उपासनेंत राहावें आपण । हेंच रामाचें सान्निध्य जाण ॥ शेजार असतां रामाचा । दुःखाची काळजीची काय वार्ता ॥ जैसा सूर्य प्रकाशतां काळोखाचा नाश होईल तत्पती ॥ एवढें आतां ऐकावें माझे । राम उतरील सर्व ओझे ॥ तुम्हांस काय सांगावें ॥ तुम्ही सुख विचारी मले । पाहून मी जास्त काय लिहावें ॥ रामरायाचें स्मरणांत राहावें ॥ स्मरतां रामाला । तो देईल समाधानाला ॥ घुसूबा मोवदला । रामरायावांचून दुसरा नाही ॥ तरी शोक आवरावा म्हणजे मला बरें वाटेल ॥ देवाकडे करावी विनंति । देहदुःख अति फार । होई रामाचा विसर । आतां या नामाचें अखंड स्मरण । देवा ! देह केला तुला अर्पण ॥ परमात्मा दयाळू फार । आपलें हिताचें करील हा ठेवावा निर्धार ॥ मी आहे तुमच्यापाशी हा ठेवावा विश्वास । न सोडावा आतां धीर ॥ सदा भ्या भगवंताचें नाम । जेणें कृपा करील रघुनंदन ॥ राम कृपाळू दीनांचा नाथ । तो सर्व काही पाहात ॥ आपले प्रारब्धाचें आलेलें कर्म । तें त्यास न विसरतां करावें जाण ॥ सुखानें भ्या नामस्मरण । कृपा करील रघुनंदन ॥ हा करावा उपाय । तोच समाधानाला नेईल खास ॥

३१५. राम कर्ता जाणून बिती । जगांत संत ऐसें वर्तती ॥
आपण वर्तविं देशा रीती । जेणें दुःखच्यास मार्गदर्शक होती ॥

परमेश्वराच्या भक्तीचा राजमार्ग

११ नोव्हेंबर

[ज्ञान आधी की भक्ति आधी याबरील निरूपण :-] परमात्म्याची ज्याने ओळख होते ते ज्ञान. अन्य ज्ञान ते केवळ शब्दांचे अवतंवरच होय. परमात्मा नुसत्या ज्ञानाने ओळखता येणार नाही, भक्ति केल्यानेच तो ओळखता येईल. भक्ति केल्यावर ज्ञान आपोआपच मार्गे येते; जसे गाय आली म्हणजे तिच्या मागोमाग तिचे वासरू येते, त्याला निराळे बोलवावे लागत नाही. आता भक्ति कशी करावी हे पाहिले पाहिजे. जो वेचापासून विभक्त राहात नाही तो भक्त. नुसते देहाला कष्ट दिल्याने वैराग्य प्राप्त होत नाही, तर ज्या स्थितीत आपल्याला देव ठेवील त्या स्थितीतच आनंदाने राहणे म्हणजे वैरागी होणे. सुखात ठेवले तर आसक्ति शिवाय राहिले म्हणजे झाले. वैराग्य प्राप्त व्हायला प्रपंच सोडावा लागत नाही. साधुसंत प्रपंच सोडून राहात नाहीत, किंबहुना, ते आपल्यापेक्षाहि प्रपंच उत्तम करतात. पण मनातून त्यांना त्यात आसक्ति नसते. मनाने आतून जो आसक्तिराहित झाला त्यालाच खरे वैराग्य आले असे होते. अंगाला राख फासून राहिले म्हणजे वैराग्य येत नाही. तर देह प्रारब्धावर, भगवंताच्या भवंशावर, टाकून राहणे हेच वैराग्य होय. कशाचीहि हाव न घरता, जी स्थिति प्राप्त होईल तिचेच आनंदाने राहणे म्हणजे परमेश्वराची इच्छा मानणे होय; आणि तसे राहिले म्हणजे आपोआपच भक्त होतो. तसे व्हायला राजमार्ग म्हणजे नामस्मरण करणे. नामस्मरणावर विश्वास ठेवावा, आणि ते विश्वासाने घेत जावे. गुरूने जे नामस्मरण करायला सांगितले असेल तेच करीत राहावे, आणि त्यातच त्याला पाहावे, म्हणजे दिसेल ते गुरुरूपच दिसू लागते. असे झाले म्हणजे सर्व ठिकाणी गुरु दिसू लागतो; चांगल्या दिवाणखान्यात असलो म्हणजे गुरु दिसतो आणि बाईट ठिकाणी असलो तर तो दिसत नाही असे नाही. सर्व ठिकाणी गुरुरूप दिसू लागल्यावर जगात बाईट असे काहीच राहत नाही, कारण मग बाईटाला जागाच राहत नाही. नामस्मरण हेच साधन आहे, आणि साध्याहि तेच आहे. दुसऱ्या कोणीहि काहीहि सांगितले तरी त्यावर विश्वास ठेवू नये. नामस्मरण हेच सत्य; त्यावर एवढा विश्वास ठेवा की त्याशिवाय जगात दुसरे काही नाही. एवढा विश्वास अंगी बाणल्यावर देव काही लांब नाही, तुमच्याजवळच आहे. प्रपंचावर जी आसक्ति करता ती तिथून काढून परमार्थावर ठेवा, म्हणजे परमार्थ कठीण नाही. गुरूला अनन्य शरण जाणे म्हणजेच आपला मीपणा नाहीसा करणे होय. मीपणा समूळ गेल्याशिवाय अनन्य शरण जात नाही. येणार नाही. मीपणा हा गुरूने सांगितलेले नामस्मरण करीत राहिल्याने जातो. म्हणून सतत नामस्मरण करीत असावे म्हणजे गुरुरूपा होईल.

११६. आपल्या इच्छेनुसार सर्व गोष्टी घडत नाहीत ही भगवंताची कृपाच आहे.

देहबुद्धिनुसार वागणारा बद्ध, भगवंताच्या इच्छेनुसार वागणारा मुक्त

१२ नोव्हेंबर

बद्ध हे जगाचे असतात. मुक्त जगाचे नसून एका भगवंताचे असतात. संतांची चौकशी करतांना, आपण त्याची उपासना कोणती, गुरु कोण, हे पाहतो, त्याच्या आईबापांची नाही चौकशी करीत. संतांना देहाची अटायण नसते। ते आपला देहाभिमान, मीपण, भगवंताला देतात. मुक्त हा मालकाला जाणतो। बद्ध पिपायाला ओळखतो, पण मालक पाहिला तर त्याला मालक म्हणत नाही. विषयाचे प्रेम कमी होणे म्हणजे मुक्तदशेच्या मार्गाला लागणे. परमात्म्यापेक्षा विषयाची गोडी ज्याला जास्त तो बद्ध. 'मी भगवंताचा' म्हणजे की तिथे बद्धपणा संपला. आपण बद्ध आहोत हे तरी, आपणच बद्ध आहोत अशी भावना करून घेतली आहे म्हणून. आपण, मूल तेच रूप स्वयंसिद्ध असतांना, सर्व इंद्रिये मिळून होणारा देह मी आहे असे म्हणतो, आणि त्यामुळे देहाला जे सुखदुःख होतं ते आपल्याला झाले असे म्हणतो. आत्मा स्वतः त्यापासून अलित असतो, परंतु आत्मा आणि देह वेगळा नाही असेच आपण म्हणत असतो। म्हणून मी तोच देह, आणि हा देह तोच आत्मा अशी आपली भावना दृढ झालेली असते. परंतु आपण बोलण्यात मात्र 'माझा हात दुखावला' किंवा 'माझ्या पोटात दुखते' असे म्हणतोच की नाही ! म्हणजे प्रत्येक अवयव 'माझा' म्हणणारा कुणीतरी वेगळा आहे हे खरे, आपल्याला ते बरोबर समजत नाही इतकेच. मीपणा हा आपल्यात इतका बाणवलेला असतो. आपले मन विषयाच्या आनंदात रंगते म्हणून तिथे आपण आपलेपणाने बसतो. परंतु विषयच जिथे खोटे, तिथे मन रंगूनहि, आपल्याला ते नाहीसे झाले म्हणजे दुःख हे होणारच. आपण दुसऱ्यावर अवलंबून राहिलो म्हणूनहि सुखदुःख होतं. म्हणून आपण आ सत्वापासून निराळे आहोत असे समजून वागावे. हे होण्यासाठी परमेश्वराची भक्ति करावला पाहिजे. भक्तीला जर काही आड येत असेल तर आपली देहबुद्धीच होय, आणि ती गेल्याशिवाय भक्ति होणारच नाही. तरी आपण परमेश्वराचे आहोत असे समजून वागावे. जे जे होईल ते ते त्याची इच्छा म्हणून झाले असे समजून वागू लागलो, म्हणजे आपली देहबुद्धि हळूहळू कमी होत जाईल. याकरिता काही तप, याग, वगैरे करावे लागत नाही, संसार सोडून वनातहि जावे लागत नाही, आणि विद्येच आटाआटीहि करावी लागत नाही. जे घडते ते मी केले हा मीपणा टाकून, मी देवाचा आहे असे म्हणून, आणि जे होईल त्यात आनंद मानून राहावे, म्हणजे मीपणा सुटत जाईल. हे मी केले नाही परमात्म्याच्या इच्छेने झाले, असे मानले म्हणजे मीपणा राहिला कुठे ! जन्माच्या अगोदर 'मी तोच आहे' असेच प्राणी म्हणत असतो। परंतु जन्मल्याबरोबर बाहेर विषयाचा बारा लागल्या-बरावर मी तो नाही आणि "मी जो हा देह दिसतो तो आहे," असे म्हणू लागतो, आणि म्हणूनच आपण आपल्याला बद्ध म्हणू लागतो. मी तसा नाही असे मानणे झाल्याच मुक्त म्हणतात, आणि असे ज्ञानाच्या भक्तीशिवाय दुसरा सोपा उपाय नाही. सर्व सृष्टि रामरूप दिसणे हेच भक्तीचे फळ आहे.

३१७ रामापरतें न मानावें हित । हें सर्व संतांचें जनोगत ॥

त्याचा आदर्श ठेवावा पुढें । कधी न होईल वाकवें ॥

सृष्टीतील परमेश्वर जाणण्याचा मार्ग

१३ नोव्हेंबर

जो कोणी एखादे कृत्य करतो त्यात तो करणारा असतो; म्हणजे काय, तर करणारा निराळा राहूनहि त्या कृत्यात तो अंशरूपाने असतो; जसे न्यायाधीश निकाल देतो, तेव्हा 'अमक्या न्यायाधीशाने निकाल दिला' असे आपण म्हणतो. म्हणजे काय की, तो न्यायाधीश जरी वेगळा असला तरी तो दिलेल्या निकालामध्ये असतोच; त्याचप्रमाणे, परमात्म्याने हे जे सर्व जग उत्पन्न केले त्या प्रत्येकात तो अंशरूपाने आहे. हे जरी खरे असले, तरी त्या सर्वावेगळाच तो असतो. म्हणूनच सर्व चराचरांमध्ये ईश्वर पाहावा असे सांगतात, त्याचेंहि कारण हेच आहे. या सर्व चराचर सृष्टीमध्ये ईश्वर पाहायला आपली तितकी प्रबळ इच्छा व्हावी लागते, देव आहे ही पुष्कळांची वसती भावनाच असते, पण ती बरोबर जाणली जात नाही, आणि ती बरोबर जाणण्याची इच्छा होणे हेच खरे व्हायला पाहिजे असते. अशी ज्याला इच्छा झाली त्याचे अर्धे काम झाले असे म्हणावे. तशी इच्छा झाल्यावर, देव पाहण्यासाठी काय मार्ग आहेत हे तो पाहू लागतो. त्याला पुष्कळ निरनिराळे मार्ग सांगणारे भेटतील. कुणी सांगतील की सन्यास घेतला म्हणजे ताबडतोब ईश्वराची प्राप्ति होईल; कुणी सांगतील की ब्रह्मचारी राहिले म्हणजे देव भेटेल; कुणी सांगतील गृहस्थाश्रम वेदाने श्रेष्ठ सांगितला आहे, तसे वागले म्हणजे देव आपल्या घरी चालत येईल. कुणी याग, कुणी हठयोग, तर कुणी जपतप साधने सांगतील. तरी अशा मतामतांच्या गोंधळात आपण काय करावे, तर ज्यांनी तो मार्ग चोखाळला आहे, त्यांनी काय केले ते पाहावे. असा मार्ग कोणी चोखाळला ! तर जे संत लोक आजपर्यंत झाले त्यांनी. या सर्वांनी देवाची प्राप्ति करून घेतली आहे. म्हणून ते काय सांगतात ते पाहावे. आपण घराच्या बाहेर जायला निघालो म्हणजे वाट चालू लागतो. जिये चार वाटा फुटतात तिथे पाट्या लावलेल्या असतात, आणि जिकडे जायचे ते त्यावर लिहिलेले असते. समजा, आपल्याकडे पंढरपूरला जायचे आहे, आता केवळ एखादा रस्ता सांबलीचा आहे म्हणून त्याच रस्त्याने जाऊ लागलो तर आपण पंढरपूरला पोहोचू का ! पंढरपुराचा मार्ग उन्हाचा म्हणून आपण तो सोडून देऊन सांबलीच्या रस्त्याने जावे, तसे आपले झाले आहे. आपण विषयात आनंद मानून त्यातच रंगून गेलो आहोत, आणि त्यामुळे देवाकडे जाणारा रस्ता चुकलो आहोत म्हणूनच, संत सांगत असतात त्या वाटेनेच जाण्याचा निश्चय करायला आणि तो मार्ग जरी कठीण असला तरी तो देवाकडे जातो हे लक्षात ठेवावे. आपण संसारातसुद्धा पुढे फळ निश्चित दिसत नसतानाहि प्रेम करतोच की नाही ! जसे, हळी शिकून झाले तरी पाहिजे तशी नोकरी मिळत नाही हे माहीत असताना सुद्धा, आपण शिकणे सोडले आहे का ! थोडक्यात, मनाने स्वस्थ बसजे हा परमार्थ, आणि बिनाकारण धडपड करणे हा अप्रवच होय.

३१८. मासे भेटी सदा राहावे । मुखाने रामनाम ग्यावे ॥

जो नामांत राहिला । तो अखंड माझ्या दरीनांत बसला ॥

परमात्म्यास ओळखण्यास, प्रपंच त्याचा आहे हे जाणून करावा

१५ नोव्हेंबर

हैं जें सर्व जग दिसते, त्याला कुणी तरी नियंता आहे असें तुम्हांना वाटतें का ! एखाद्या नास्तिकाकाला विचारलें कीं, " हें जग कुणी निर्माण केलें ? " तर तो काय सांगेल, तर पंचमौक्तिक तत्वाप्रामुख्य त्याची उत्पत्ति ही आहे. पण हीं तत्वे तरी कुणी निर्माण केलीं ! त्यावर तो सांगेल, " ते मात्र कोणी कळत नाही. " म्हणजे जें कळत नाही त्याला कुणीतरी कर्ता असलाच पाहिजे. म्हणून देव नाही हे कोणाच्याहि म्हाणता येणार नाही. आपण जिथे सध्या बसती नाही तिथेहि मंदिरें बांधलेली पाहतों, आणि ती कोणी बांधली पाच' तपास करू लागलों असतांना बांधणारा कोण हें जरि समजळें नाही तरी, ज्याअर्थी ती आदित, त्या अर्थां त्यांना कोणी तरी बांधणारा आहेच. म्हणून काय कीं, जगाचा कुणी तरी कर्ता हा असलाच पाहिजे. तो कोण हें आपल्याला समजत नाही इतकेच. तरी पण तो करणारा त्या प्रत्येक वृत्त्यांत स्वतः अनुरूपानें असतो. तुम्ही नाथभागवत वाचता; हें श्रीनाथमहाराजांनी लिहिलें आहे ना ! नाथमहाराज ह्या आहेत का ! नाहीत, तरी पण त्यांनीं जें भागवतांत सांगितलें, त्यांत ते अक्षरपानें हल्लीं देखील आहेतच. सर्वाभूती भगवंत पादाबा हें सांगतात त्याचेंहि कारण हेंच आहे. जेव्हां सर्वजण मंदबुद्धि होतात तेव्हांच अवतार होत असतो, आणि देवाला अवतार घेऊन तरी सर्वास हेंच शिकवयाचें असतें. आणि ते कार्य झाल्याच अवतारसमाप्ति होत असते. आपण देवाची ओळख करून घ्यायला मग कसे वागतो ! मुळे खेळ खेळत असलीं म्हणजे कशीं वागतात ! तीं सर्व आपण संसारीत वागतो त्याप्रमाणें खेळ पाडतात. खेळांत लग्न लावतात, त्याचा सर्व सोहळा करतात. बाहुलीचे सर्व संस्कार तीं करतात. त्यांच्या खेळांत वाळंतपण होतें, मुलें होतात. सर्व काहीं करतात, पण त्यांना कोणी परीत हांक मारली म्हणजे थळ टाकून तसेच धांवत जातात. त्या वेळेस मूल तिथें रडेल बागेरेची काळजी त्यांना राहात नाही. तमेंच आपण संसारीत वागावें. जर सर्वच देवानें केले आहे तर त्याचें पाळनाहि तोच करतो आणि संहारहि करणारा तोच असतो, तर मग आपल्याला तरी त्याने दिलेल्या संसारीत कांहीं बरो-वाईट झाले म्हणून सुखदुःख मानण्याचा काय अधिकार आहे ! समजा, आपण एक घर भाड्याने घेतले आहे. त्याचें आपण बरीच वर्षे भाडे भरतों आहोंत. पुढें जर आपण ते घर माझेच आहे असें समजून आपलाच म्हणून धरून बसलों. परंतु त्याला बघेल तेव्हां दरमदरमानें आपल्याला काढून लवती घेणे शक्य आपल्याच म्हणून धरून बसलों. परंतु त्याला बघेल तेव्हां दरमदरमानें आपल्याला काढून लवती घेणे शक्य असतांना आपण तो आपला म्हणून कसें म्हणावें ! तर तो त्याचा आहे असें समजूल वागावें. आणि जेव्हां तो आपल्याला न्यायला येईल तेव्हां जाण्याची आपली तयारी ठेवावी म्हणजे संसारीत सुख दुःखें बाधत नाहीत. जेव्हे वासना संपली तेंच भगवंताची कृपा झालीच.

३१९. जेव्हा रामाचे नाव । तेव्हा माझा ठाव ॥
जेव्हा नामाचे स्मरण । ते माझे वसतिस्थान ॥

भगवंताच्या स्मरणांत संसार केल्यास काळजीचें कारण उरत नाही

१५ नोव्हेंबर

आनंद पाहायला आपल्याला दुसरें कुठें जावें लागतें का ! नाही. जो स्वतःच आनंदरूप आहे, त्यानें आपण होऊन 'मी दुःखी आहे' असें मानून घेतलें आहे. एकजण आपलें तोंड आरशांत पाहायला गेला, पण त्याला तें दिसलें नाहीं. त्यावर दुसरा एकजण म्हणाला, "मी दाखवितों." असें म्हणून आरशावर मळ बसला होता तो पुसून त्यानें आंत पाहायला सांगितलें, तेव्हा तोंड स्वच्छ दिसलें. त्याचप्रमाणे साधु लोक करीत असतात. ते आपल्याला सांगत असतात कीं, तूंच ब्रह्मरूप आहेस। म्हणजे तूं स्वतःसिद्ध आणि आनंदरूप आहेस. परंतु आपण काय करतो कीं, हा प्रपंच माझा आहे असें समजतो, आणि त्यामुळे त्यांतलें सर्व सुखदुःख आपण आपल्यावर लादून घेतो. ज्यानें तो उत्पन्न केला त्याला तो रक्षण करण्याची शक्ति असते, आणि तो तें आपल्या इच्छेप्रमाणें करीतहि असतो। पण तिथें आपल्यावर कर्तेपणा ओढून घेऊन आपण सर्व काळजी करीत बसतो. वास्तविक आपल्या हातीं काय आहे ! परमात्म्याचा काय करायचें तें तो करीत असतो. आपण मात्र काळजी करून शीण करून घेत असतो. म्हणूनच, काळजी सोडून देऊन आपण भगवंताला शरण होऊन राहावें. आपण त्याचें होऊन राहिलें म्हणजे आपल्याला सुखदुःख होत नाहीं, आणि मग आपल्याला त्या आनंदाचा लाय मिळतो, काळजी ही मोठी बिलक्षण असते. एका माणसाला आपल्या मुलाला चांगली नोकरी लागली याची काळजी होती. पुढे त्याच्या मनाप्रमाणें नोकरी लागल्यावर त्या मुलाच्या लग्नाची काळजी सुरू झाली. काहीं दिवसांनीं लग्न झालें, मग पुढे सून चांगली बागत नाहीं म्हणून काळजी लागली. नंतर तिला मूळ हाईना म्हणून त्याला काळजी लागली. काहीं दिवसांनीं तिला मूळ झालें, त्या मुलाच्या फिट येऊ लागली म्हणून त्याला काळजी लागली. शेवटीं आणखी काहीं दिवसांनीं मुलाची फिट बरी झाली आणि त्या म्हाताऱ्यालाच फिटस् येऊं लागल्या, आणि काळजी करतां करतांच तो मरून गेला. काळजी ही आपल्याला भगवंतापासून खरेंच काळाच्या स्वाधीन करते. आपण काळाच्या स्वाधीन झालों कीं आपली बुद्धि प्रष्ट होते. खरें म्हणजे काळजीचें मूळ माझेपणांत आणि कर्तेपणांत आहे, आणि खुद्द कर्तेपणाचें मूळ भगवंताच्या विस्मरणांत आहे. व्यवहारी माणसें मोठीं हुशार असतात. भगवंताला साक्षी ठेवून काळजी करतात ! हा तर त्याच्याहिपेक्षा मोठा गुन्हा आहे. "काळजी लागणें स्वाभाविक आहे" ही कल्पनाच आधीं आपण मनांतून काढून टाकली पाहिजे. आपली काळजी कां सुटत नाहीं ! या प्रश्नाचें उत्तर अगदीं सोपें आहे. काळजीनें आपल्याला परव्याच्या ऐवजी आपणच काळजीला घट्ट धरून ठेवतो, मग ती सुटणार कशी ! ज्यानें भगवंत आपलासा करून घेतला त्याला काळजीचें कारण उरत नाहीं. भगवंताचें स्मरण करीत गेल्याचें आईचा आणि मुलीचा मृत्यु बरोबरच घडून येतो. म्हणजेच वास्तवा आणि काळजी दोघीजणी एकदम मरततः काळजी सोडायची म्हटली तर आजच सुटेल, नाही तर ती केव्हाच सुटणार नाहीं.

३२०. नामांत ठेवा मन । हेंच माझे वर्तन ॥

नेहमी रामाचा ज्ञात । हाच माझा सहवास ॥

क्षेत्रांत आल्याचीं खूण म्हणून तुम्ही अभिमान येथें सोडावा व त्याबद्दल देवाची कृपा घेऊन जावी

११ नोव्हेंबर

[गोंदवल्यास पुण्यतिथीचा उत्सव पुरा झाल्यानंतरचें निरूपण :-] आज, आतां उत्सव पुरा झाला, आतां तुम्ही सर्वजण परत जात, तर क्षेत्रांत आल्याची कांही खूण घेऊन जा. ती खूण म्हणजे काय ? क्षेत्राच्या ठिकाणी कांही तरी अवगुण सोडावा, आपल्याला जी कांही प्रिय वस्तु असते ती सोडावी. तर इथें वेऊन, विषयांपैकी एखादा विषय तरी तुम्ही सोडाल का ? इथें साक्षात् परमात्मा आले आहेत, त्यांचें तुम्हा सर्वांना दर्शन झालें आहे; तर मला वाटतें याहून तुम्ही कांही तरी जास्त करणें आवश्यक आहे. एक गोष्ट इथें द्यावी आणि एक गोष्ट इथून घेऊन जावी. अभिमान इथें सोडावा, आणि त्याच्या बदली देवाची कृपा घेऊन जावी. अभिमान तुम्हांस देता येईल का ? अभिमान ही उचवटून देण्यासारखी वस्तु आहे का ? अभिमान जाणें म्हणजेच देवाची कृपा होणें आहे. अभिमान सोडूं म्हणून सुटत नाही. मागे एकदां असें झालें कीं, एकजण तीन वर्षेपर्यंत एके ठिकाणीं बसून सारखें साधन करीत होता आणि मी एके ठिकाणीं सारखें बसून साधन केलें असें त्याला वाटत असे. एकदां त्याचे गुरु तिथून जात होते त्याला साधनाचा अभिमान झाला आहे असें त्यांना ताबडतोब समजलें. म्हणून ते त्याच्या-जवळ जाऊन म्हणाले कीं, “ तूं इथें काय करतो आहेस ? ” तर तो म्हणाला, “ मी इथें एके ठिकाणीं बसून तीन वर्षे साधन करतो आहे. ” ते म्हणाले, “ बा ! बा ! फार चांगलें ! तूं आणखी तीनच दिवस इथें सारखें बसून साधन कर, म्हणजे तूं आत्तापर्यंत केलेल्याचें श्रेष्ठ मिळेल. ” तो तसें करूं लागला. त्याला वाटलें कीं, तीन वर्षे साधन केलें, तर आतां तीन दिवस करणें फारसें काय अवघड आहे, तें तर सहज करीन ! पण गंमत अशी कीं, त्याला गुरूनें सांगितल्यावर तिथें पांच मिनिटेसुद्धा बसलें नाहीं; त्याला आंतून कोणीतरी फेकून देतें आहे असें वाटूं लागलें, खावून मुंग्या आल्याशा वाटूं लागल्या, आणि आजूबाजूनें सारखी भीति वाटूं लागली. तेव्हा आपली चूक त्याच्या त्यानांत जाळी, आणि तो गुरूला शरण गेला. तो म्हणाला, “ मी आजपर्यंत अभिमानानें साधन केलें, पण आपण करून घेतल्याशिवाय हें कांहीं सुरळीत घडणें शक्य नव्हतें. आपणच माझ्याकडून सर्व करून घेतलेत आणि आपण शक्ति दिली म्हणूनच माझ्याकडून हें साधन झालें, नाहीतर होणें शक्य नाहीं. तर मी आतां आपल्याला शरण आलों आहे. ” याप्रमाणें शरण गेल्यावर त्याला गुरुकृपा झाली. म्हणून, सार्विक अभिमानहि उपयोगी नाहीं. एक वेळ प्रपंचाचा अभिमान पत्करतो, कारण तो लवकर जाण्याचा संभव असतो. पण सात्त्विक अभिमान सुटायला फार वेळ लागतो. परमार्थामध्ये भिळविण्या-वेळीं मिळवलेले टिकवणें हेंच फार कठीण जातें.

१२१. नामांत ठेवाचें प्रेम । तेथें माझी वसति जाण ॥
तुम्ही सुख माझे प्राण । नाम करा तेव्हां जतन ॥

भगवंताला कशाचीही गरज नाही, फक्त आपल्या निष्ठेची गरज आहे

१७ नोव्हेंबर

तुम्ही परमेश्वरापाशी काय मागावे हे मी तुम्हाला सांगू का ! तुम्ही त्रास घेऊन इतक्या लांब गोंदवल्याला जे आलात ते विषयच मागण्यासाठी आला आहात का ? ते मागितले तर तो देणार नाही असे नाही. आपल्याप्रमाणे तो मर्यादित स्वरूपाचा दाता नाही. आपण दान केले तर तितके आपल्यापैकी कमी होती, पण त्याने कितीही दिले तरी ते कमी होणे शक्य नाही. पण विषय मागून मिळाले तर आपले खरे कल्याण होईल का ! त्याने तुम्हाला खरे समाधान होईल का ! नाही, कारण देहभोग आज एक गेला तरी दुसरा पुनः येणारच. म्हणून देहभोग येतील ते येऊ देत. देवाच्या मनात ज्या स्थितीत ठेवायचे असेल त्या स्थितीत मला समाधान दे, हेच त्याच्यापाशी मागावे. त्याची करुणा भाकून 'मला तू निर्विषय कर. आणि काही मागावे अशी इच्छाच होऊ नये हेच देणे मला दे,' असे तुम्ही अनन्य शरण जाऊन मागावे, म्हणजे त्यातच तुमचे कल्याण आहे. भगवंताकडे एकदा दृष्टि लागली की बाकीच्याचा त्याग आपोआप होतो. भगवंताला कशाचीही गरज नाही, फक्त आपल्या निष्ठेची आहे. अत्यंत आधारीच्या गोष्टीबद्दल जे प्रेम आपल्याला वाटते, तेच भगवंताबद्दल वाटावे. सात्विक गुणापलीकडे गेल्याशिवाय देवाची भेट होत नाही. म्हणून देवाला अनन्य शरण गेल्याशिवाय काही होत नाही. जोंपयंत अभिमान आहे तोंपयंत आपल्याला शरण जाता येणार नाही. म्हणून अभिमान सोडून त्याच्याजवळ करुणा भाका, म्हणजे तो दयाघन परमात्मा तुमच्यावर कृपा करायला वेळ लावणार नाही. जगात जे उपाय आवडते तेच आपण केले तर त्याला ते गोड वाटते. भगवंताला प्रेमाशिवाय दुसऱ्या कशाचीही गरज नाही. निःस्वार्थबुद्धीच्या प्रेमानेच भगवंताला बद्द करता येते. प्रेमाने जग जिंकता येते. प्रेम ही भगवंताची वस्तु आहे; आणि प्रेम करायला आपण आपल्या भ्रातामून सुरुवात करावी. सर्वांशी अत्यंत प्रेमाने निष्कपट प्रेमाने वागावे. आपले बोलणे अगदी गोड असावे. आपल्या बोलण्यामध्ये, नव्हे, पाहण्यामध्येसुद्धा प्रेम असावे. प्रेम करायला गरिबी आवडत नाही, किंवा श्रीमंती असेल तर फार चावे लागत नाही. नाम हे प्रेमरूपच आहे, आणि जरा प्रेमाचा व्यवहार म्हणजे देणे-घेणे हा होय. म्हणून, आपण नाम घेतले की भगवंताचे प्रेम येईलच. देवाला देता येईल असे एक नामच आहे, ते देऊन आपल्याला तो समाधानात ठेवतो. अत्यंत गुह्यातले जे गुह्य आहे ते मी तुम्हाला सांगतो-नामाचे प्रेम हेच ते गुह्य होय.

३२२. ज्याने ज्याने इच्छा बरावी म्हारें माहें । ज्ञानें नाम कधी न सोडावें बाबे ॥
एवढें बोलि जो नामदात । त्याला अर्पण करुन येईन जाय ॥

भगवंतावर जो निष्ठा ठेवील त्याच्यावर जगाची निष्ठा बसेल

१८ नोव्हेंबर

फार चिकित्सा करीत बसणें हें मानवी देहबुद्धीचें लक्षण आहे. दुकानांत गिऱ्हाईक आले आणि माळाची फार चिकित्सा करूं लागले की, “हें गिऱ्हाईक काही विकत घेणार नाही” असें दुकानदार मनांत समजता. परमार्थांतहि अति चिकित्सा करणाऱ्या माणसाचें तसेच आहे. गुरूंना कसें मारावें या चिकित्सेंत अर्जुन पडला. भगवंतांनी अर्जुनाला आपलें रूप दाखविलें, त्यांत पुढें होणाऱ्या सर्व गोष्टी अर्जुनाला दिवू लागल्या. देहबुद्धीच्या, अभिमानाच्या जाहारी जाऊन मायेत सांपडल्यामुळे झालेल्या गोधळ या विश्वरूप-दर्शनामुळे नाहीसा झाला.

मायेचें मूळ लक्षण म्हणजे “मी कर्ता आहे” असें वाटणें. अभिमानाशिवाय कार्य तरी कसें होईल असें आपण म्हणतो, आणि पापाचरण करायलाहि मागेपुढें पाहात नाही. देहबुद्धीनें केलेल्या सर्व उपयोगी पडत नाही. अभिमानानें पुण्यकर्म जरी केरी तरी तीहि पुढल्या जन्माच्या कारण होतात. सर्व काही देवाला अर्पण केले ही आपली आठवण काही जात नाही. दुःखांत असताना आपण आपलें जीवन प्रारब्धाच्या, प्रहाच्या, संचिताच्या किंवा भविष्याच्या हातीं आहे असें म्हणतो; परंतु तें भगवंताच्या हातीं आहे ही श्रद्धा उठून आपण त्याला विसरतो. आपण आपल्या शकेंचें समधान करूं शकत नाही. त्यासाठी आपण कुठेंतरी निश्वास ठेवला पाहिजे. आपण आजपर्यंत जगलों घाला काय कारण सांगता येईल ! आपण मेलों नाही म्हणून जगलों इतकेंच ! “मी कसा जगलों” याचें कारण कुणालाहि सांगता येणार नाही. म्हणून राखणारा भगवंत आहे ही श्रद्धा असली. जो भगवंतावर निष्ठा ठेवील त्याच्यावर जगाची निष्ठा बसेल. लोक देवाला बाजूला करतात आणि अशा निष्ठावान मनुष्याला भजतात.

ही सृष्टि भगवंतानें उत्पन्न केली. सृष्टीमध्ये भगवंत सर्व ठिकाणीं भरलेला आहे. तो आनंदमय आहे, आपण त्याचे अंश आहोंत, मग आपण दुःखी का ! याचें उत्तर असें की, “देव आहे” असें स्वप्ना अर्थानें आपण वागत नाही, जेथें भगवंत आहे तेथें आपण त्याला पाहत नाही. श्रद्धेनें साधन करीत नाही. श्रद्धेशिवाय कधीं कोणाला परमार्थ साधायचा नाही. श्रद्धा ही फार बळकट आणि मोठी शक्ति आहे. ज्याचें भगवंतावर खरें प्रेम आणि खरी श्रद्धा आहे त्यांना सत्यप्रसत्याची गरज नाही. श्रद्धेनें जें काम होईल तें कृतीनें होणें कठीण जातें. विद्या, बुद्धि, कला, इत्यादि गोष्टी विद्यासारख्या आहेत, त्याच्यामधून श्रद्धा सिरपून जाते. विद्वानांचीं मते आपापसांत जमत नाहीत आणि त्यामुळे आपली श्रद्धा ढळमळते आणि मग आपल्याला आणखी वाचन केल्याशिवाय चैनच पडत नाही. आपल्या स्वभावामध्ये भगवंताच्या अक्षेपासून उत्पन्न झालेला धीमेपणा म्हणजे धीर पाहिजे. आपण आपल्या स्वतःवर जेवढी निष्ठा ठेवतो तेवढी जरी भगवंतावर ठेवली तरी आपणें काम होईल. नामांत भगवंत आहे ही श्रद्धा ठेवावी आणि अखंड भगवंताच्या नामांत राहण्याचा प्रयत्न करावा. हाच परमार्थाचा सोपा मार्ग आहे.

१२१. तुम्ही शक्य तितकें राहणें नामांत । हेंच माझे सांगणें तुम्हांत ॥

नामापरतें न मानी मूख । तेवेंच माझे राहणें देव ॥

भगवंताजवळ काय मागावें ?

१९ नोव्हेंबर

परमात्मा कसा असतो म्हणून विचारलें तर काय सांगतां येईल ? तो तर नाम, रूप आणि गुण यांच्या अतीत आहे। म्हणून आपल्या भावनेनें जसा पाहावा तसा तो आहे असें सांगतां येईल. म्हणजेच सर्व काहीं आपल्या भावनेवर आहे. आपण त्याच्याजवळ काहींहि मागितलें तरी तो द्यायला तयार असतो. आपण विषय मागितले तर तो तेहि देत नाही असें नाही, पण त्याबरोबरच त्याचें फळ म्हणून सुख-दुःखेहि आपल्याला भोगावी लागतात. म्हणून काहीं मागायचें झालें तर तें विचार करून मागावें. एक गृहस्थ दमून आल्यावर एका झाडाखाली बसला. तें झाड बल्पवृक्षाचें होतें. तो सहज म्हणाला, “इथें आतां मला प्यायला पाणी मिळालें तर फार चांगलें होईल.” असें म्हणतांच त्याला पाणी मिळालें. पुढें “आतां काहीं खायला मिळालें तर बरें,” असें म्हणतांच त्याला खायला मिळालें. त्यावर, त्याला विभ्रान्ति भ्यावीशी वाटली, आणि तसें म्हणतांच त्याची निजण्याचीहि सोय झाली पुढें त्याला वाटलें कीं, आतां इतकें सर्व मिळालें, तेव्हां इथें माझी बायकामुलें असतीं तर मजा आली असती, असें म्हणतांच ती तिथे आली. एवढें झाल्यावर त्याला वाटलें, “आपण जी इच्छा केली तें सर्व मिळालें, तर आतां इथें मला मरण आलें तर—” असें म्हणतांच तो मरण पावला ! म्हणून काय कीं, विषय मागत गेलें तर त्यापासून विषयच वाढत जातात. तेव्हां ज्यामुळें आपलें कल्याण होईल असें मागावें. एका भिकाऱ्याला राजा म्हणाला कीं, “तुला काय मागायचें असेल तें माग.” त्यानें आपल्याला पोचरायला घोंगडी मागितली ! मागितलें असतें तर अर्थे राज्यहि द्यायला जो राजा तयार होता, त्याच्यापाशीं त्यानें यःकश्चित् घोंगडी मागितली ! म्हणून समर्थ हे द्यायला भेटल्यावर त्यांच्याजवळ काय मागायचें हें नीट विचार करून मागावें. म्हणूनच भगवंतापाशीं त्याच्या भक्तीची याचना करावी, ती मागितल्यानें आपणांस समाधान मिळतें, आणि दुसरें काहीं मागण्याची इच्छा होत नाही. भगवंताचे अवतार तरी केव्हां झाले आहेत, तर भक्ताकरितांच देवाला अवतार घ्यावे लागले आहेत. अवतार घेतल्यावर उसतें भक्तांचेंच काम होतें असें नाही, तर त्यामुळें इतरांनाहि देव आहे ही भावना निर्माण होते. म्हणूनच आपण त्याला शरण जाऊन त्याचें होऊन राहावें, म्हणजे आपल्याला मग इतर कोणत्याहि बाबतींत काळजी करण्याचें कारण उरत नाही. भगवंत हा अत्यंत दयाळू आहे. लोखंडानें परिसाला मारलें तरी त्याचें सोनेच बनतें त्याप्रमाणें, भगवंतानें मरताय भाऊ म्हणून तारला, विभीषण शरण आला म्हणून त्याला तारला, आणि रावणाला शत्रु म्हणूनहि तारला, पण त्यानें कुणालाच सोडलें नाही. जो दुःख देतो तोच सुख देतो. ज्याला शिक्षा देतां येते त्यालाच ती कर्मां करतां येते. अना भगवंत जोडायला ‘नामा’ शिष्या दुसऱ्या कोणताच सोपा उपाय नाही. “भगवंताच्या नामाशिवाय मठा काहीं कळत नाही, असें ज्याला कळलें त्यालाच सर्व कळलें.

३२४. जेथें नाम । तेथें माझे धाम ॥

जेथें नामाचें प्रेम । तेथेंच मी सुखत जाण ॥

मनुष्यजन्माचें सार्थक । मी रामरूप व्हावें सत्य

२० नोवेंबर

श्रीराम जगज्जीवन । तोच परमात्मा जाण ॥ आत्मा तो वेगळेपणानें नसे । श्रीराम परमात्मा-व्यतिरिक्त नसे ॥ त्या परमात्म्याचें ठिकाण । आत्मज्ञान्यास सांपडे खूण ॥ जीव करी आत्म्याचें शोधन । तात्काळ तुटे भवबंधन । तस होय ब्रह्मज्ञान ॥ मी कोणाचा कोण ? । मी आलों कोणाकडून ? । तूं आहेसी अजन्म आत्माचि निधान । आत्म्यासी नाही जन्ममरण । हें सत्य आहे जाण ॥ आत्म्यास नसे जन्म-मरण । तरी तो इहांत आला कैसा कोण ? ॥ आत्मा निर्गुण निराकारी । त्यास नाही जन्ममृत्यूची मरी । तो सत्ता व वसे शरीरी ॥ आत्मा नाही कर्ता हर्ता । तो कल्पनेच्या परता ॥ तूं आहेस आत्मा । सर्व व्यापूनी वेगळा तों परमात्मा ॥ सर्व पोथ्यांचे सार । सर्व साधुसंतांचा विचार । परमात्मा एकच सत्य जाण ॥ रामापरतें सत्य नाही । श्रुतिस्मृति सांगतात हेंच पाहीं ॥ रामसत्तेविण न हाले पान । हें सर्व जाणती घोर लहान ॥ श्रीरामरूप ब्रह्मस्वरूप निर्गुण सगुण सुंदर । त्यासी माझे अनंत नमस्कार रामाविणें सत्य काही । सत्य जाण दुजें नाही ॥ दुःखाचा हर्ता व सुखाचा कर्ता । परमात्म्याबाचून नाही कोणी परता ॥ रामापरतें हित । सत्य सत्य नाही त्रिभुवनांत ॥ आजवर जें जें काही केलें । तें भगवच्चिंतनानें दूर झालें ॥ विषय मला मारी ठार । हा जेव्हां झाला निर्धार । तेव्हाच तो होईल दूर ॥ सर्व काहीं पूर्ववत् चालावें । तरी पण मन रामाला लावावें ॥ वैभव संपत्ती मनास बाटेल तशी स्थिति । ही भगवत्कृपेची नाही गति ॥ न व्हावें कधी उदास । रामावर ठेवावा विश्वास ॥ पोंढेंसे वाचावें पोथीपुराण । त्याचें करावें मनन ॥ स्वार्थरहित प्रेम । हीच परमात्म्याची खूण । जसा सूर्याला अंधार नाही । तसे परमात्म्याशीं असत्य अन्याय नाही ॥ परमात्मा न्यायरूप आहे । म्हणजे परमात्मा सत्य आहे ॥ रामाविण सत्य सत्य काही । सत्यत्वाला उरलें नाही ॥ आपलें आधीं आला । आपलें संगत राहिला । आपलें मार्गें उरला । त्याची संगत धरतो भला ॥ रामाचा आधार जन्माआची मला । पण माझे-मीपणानें सोडून गेला ॥ सर्व स्थिति-लय-कर्ता । एकच प्रभू माझा राम त्राता ॥ राम सर्वव्यापी भरला । तो माझेपासून दूर नाही जाहला ॥ परमात्मा सर्व ठिकाणीं भरला । त्याचेविण रिता ठाव नाही उरला ॥ सर्व जीव पराधीन । सर्व परमात्म्याचे आधीन ॥ म्हणून जें जें घडेल काही हें तें त्याचे सत्तेनेच पाही ॥ जगाची उत्पत्ति स्थिति लय । हे परमात्म्याचे हातीं । मनीं न वाटूं घाबी घांती । मायेच्या आधीन झाला । सत्य सत्य तोच बायीं गेला ॥ माया उघास सत्य बाटते । तें ज्ञान फार खोटे ॥ आपण मायेआधीन झाला । हा मुख्य जीवदशेचा घाला ॥ चातुर्य बुद्धि देहभाव वासना कल्पना । ही मायाच अवधी जाणा ॥ माया बहुत जुनाट । तिनें बहुतोस भोगविले कष्ट ॥ मुख्य देहबुद्धि अविद्यात्मक । अविद्या पराक्रमी साधी फार । तिची शक्ति फार मोठी । आत्मदर्शन न होऊ देई भेटी ॥ तिनें लोकांस घालून भ्रम । करवी वृथा साधनांचे श्रम ॥ माया भ्रमाचीच मूळ प्राति । समाधान न धरिती ॥ वासनारूपी स्फुरण । त्या मार्गानें मी आलों जाण ॥ वासना दड होऊन मी ब्रह्ममार्गानें जातो । आणि जन्ममरणास पात्र होतो ॥ म्हणून जें जें दिसतें तें तें नासतें । हा बोध घेऊन विधी । सज्जन लोक जगीं वर्तती ॥

३२५. नामाव्यतिरिक्त काही । माझे न मानावें कोणीही ॥

जेवें नाम तेवें मी । हा भरंवसा बाळगून असावें तुम्हीं ॥

खरें सुख वस्तूंत अगर कल्पनेंत नमून तें भगवंतापाशींच आहे

२१ नोव्हेंबर

मनुष्याच्या ठिकाणी जेवढी विशालता येईल तेवढे भेदभाव कमी होतात. एखादा मनुष्य तालुक्याच्या ठिकाणी गेला, आणि त्याला तुम्ही कुठले असें विचारलें, तर तो आपल्या खेडेगांवाचे नांव सांगेल. जिल्ह्याच्या ठिकाणी गेला तर तो तालुक्याचें नांव सांगेल, इलाख्याच्या ठिकाणी गेला तर जिल्ह्याचें नांव सांगेल, तसें, दुसऱ्या प्रांतांत गेला तर आपल्या इलाख्याचें नांव सांगेल, आणि परदेशांत गेला तर आपल्या देशाचें नांव सांगेल. तसें, मनुष्य कोणत्याहि धर्माचा असला तरी सर्व धर्माचें मूळ एकच असल्यामुळे, त्या मुळाशीं जो गेला त्याला सर्व धर्म सारखेंच. तरी पण एवढी विशाल दृष्टि येईपर्यंत, जो ज्या धर्मांत जन्माला आला त्या धर्माचें आचरण करणें हेंच हिताचें असते.

सुख मिळविण्याच्या आपल्या सर्व कल्पना आज खोळ्या ठरल्या आहेत. आपण प्रथम अशी कल्पना केली कीं, श्रीमंतीमध्ये सुख आहे, आणि त्याप्रमाणें रगड पैसा मिळविला तरी आपल्याला जर सुख मिळालें नाहीं, तर आपली कल्पना खोटी होती असें म्हणायला काय हरकत आहे ? एकच वस्तु एकाला सुखरूप वाटते तर दुसऱ्याला दुःखरूप वाटते; म्हणजे ती वस्तु मुळांत दोन्ही नाहीं. सुखरूप नाहीं किंवा दुःखरूपहि नाहीं. जी वस्तु आज आपल्याला सुखाची वाटते ती उद्यां तशी वाटेलच असें नाहीं. आपली बुद्धि स्थिर नसल्यामुळे आपली कल्पनाहि स्थिर नाहीं, म्हणून त्याच वस्तुमध्ये सुख आहे ही कल्पनादेखील खोटीच असली पाहिजे; ती तेवढी खरी आहे असें आपण कां म्हणाम ? जगांतली आपली नातीं आपण कल्पनेनेंच लावतो, तीं नाहीं म्हणायला किंवा विसरायला आपणच तयार होतो. आपल्यावर संकट आलें कीं, आपल्याला पूर्वाच्या गोष्टी, नातीं, वगैरे गोड लागत नाहींत. त्या वेळीं आपल्याला चैन पडत नाहीं. हा सर्व कल्पनेचाच खेळ आहे. एका काळ्यानें दुसरा कांश काढावा आणि नंतर दोन्ही टाकून घ्यावे, त्याप्रमाणें एका कल्पनेनें दुसरी कल्पना मारावी, आणि शेवटीं दोन्ही कल्पना नाहींशा कराव्या. कल्पना करावचीच तर ती भगवंताविषयीं करूं या. भगवंत हा दाता आहे, त्राता आहे, सुख देणारा, आहे, अशी कल्पना आपण करूं या. त्यांत खरें हित आहे, आणि ज्यानें संसार खरा सुखाचा होईल. कल्पनेचें खरेंखोटेंपण हें अनुभवातीं कळतें. म्हणून अनुभवानंतर कल्पना वाकली पाहिजे. अशा रीतीनें कल्पना घाबल्यावर आणि वृत्ति स्थिर झाल्यावर तिला स्थिर वस्तूवर चिकटवून ठेवली पाहिजे. भगवंत ही अशी एकच स्थिर वस्तु आहे. “अमुक एक वस्तु भगवंताशीं आहे म्हणून मी सुखी आहे,” या वृत्तीमध्ये राम नसून, कांहीं नसताना वृत्तीचें समाधान ठिकतें पाहिजे, आणि वृत्ति भगवंतापाशीं स्थिर झाली पाहिजे, हेंच परमार्थाचें खरें मर्म आहे.

३२९. जगांतली आपलें समाधान अगर असमाधान, ज्या वृत्तीनें आपण जगाकडे पाहतो त्यावर अवलंबून आहे.

जो बुद्धीच्या पलीकडे आहे तो श्रद्धायुक्त अंतःकरणाने जाणतां येतो

२३ नोव्हेंबर

मनुष्याचा स्वभावच असा असतो की, आपल्याला कल्पनेत जेवढे येते तेवढेच आपण सत्य मानतो. पण आपली कल्पनाच किती संकुचित असते याचा कोणी विचार करीत नाही. जो कल्पनेच्या पलीकडे आहे, जिथे कल्पना थांबते, ज्याला कल्पना बांधू शकत नाही, त्याला कल्पनेने कसे ओळखता येईल ? जो ज्ञानाच्या पलीकडे राहिला आहे त्याला माझ्या तोकड्या ज्ञानाने कसे अजमावता येणार ? माझ्या बुद्धीच्या पलीकडे तो आहे, तेव्हा त्याच्या इच्छेनेच त्याचे खरे ज्ञान होणार आहे. अविद्या ती हीच की, आपल्या कल्पनेने होणारे ज्ञान हेच खरे मानणे. याकरिता श्रद्धा आणि कल्पना यांतला फरक ओळखावा, खरी श्रद्धा हीच की जी कल्पनेच्या पलीकडे राहते. प्रल्हादाइतके आपण नामाला सत्त्व देत नाही. कल्पनेची मजल प्रल्हादाने नाही चालविली. कल्पनेच्याहि पलीकडल्या गोष्टी जर आपल्या यःकश्चित् संसारातसुद्धा घडतात तर भगवंत त्या कल्पनेच्या पलीकडे राहिला असे मानायला काय हरकत आहे ! सूर्यप्रकाश जसा सर्व ठिकाणी भरलेला असतो, त्याप्रमाणे देवळांत, घरांत, तीर्थक्षेत्रांत, सर्व ठिकाणी परमात्मा भरलेला आहे. परमात्मा फक्त विद्वानांचा किंवा श्रीमंतांचा नसून तो सर्वांचा आहे. भगवंत सर्वांचा आहे, म्हणूनच सर्वांना तो सुसाध्य असला पाहिजे. एखादा मोठा गणिती हिशोब लवकर करू शकतो, परंतु खेडेगावांतले अडाणी लोक गणित न शिकताहि हिशोब बरोबर करतात, आणि त्यांचा व्यवहार बरोबर चालतो. तसे, विद्वानाला कदाचित् भगवंत लवकर प्राप्त होईल, पण अडाणी माणसालादेखील तो प्राप्त होऊ शकेलच एकस-रेच्या फोटोमध्ये जसे शरीराच्या आतले स्पष्ट दिसते, एखादा बारीक ठिपका असेल तरी तो दिसतो, त्याप्रमाणे भगवंताची दृष्टी अशी आहे की, त्याला आपले अंतःकरण स्पष्ट दिसते. ते जसे असेल त्याप्रमाणे भगवंत आपल्याला जवळ किंवा दूर करतो. मनुष्य जन्माला आला की सगळीं नाती त्याला आपोआप येतात, त्याचप्रमाणे परमात्मा आनंदरूप आहे असे म्हटले की बाकीचे सर्व गुण त्यामध्ये आले असे समजावे. जसा मास्तीमध्ये देवअंश होता तो आपल्यामध्येहि आहे. त्याने तो फुलविला, पण आपण साहून तो विझवून टाकला, याचा काय करावे ! मामलेदाराला बरोबर असलेल्या शिपायाची भीति वाटत नाही, चोराला मात्र त्याच्याबरोबर असलेल्या शिपायाची भीति वाटते, त्याचप्रमाणे भगवंत आपल्या पाठीमागे आहे ही जाणीव ज्याला असते त्याला उपाधीची भीती वाटत नाही. कारण ती त्याच्याच इच्छेने आली आहे अशी त्याची खात्री असते. आपण आपले मागील घडलेले सर्व भगवंताला अर्पण करावे. मग पुढची जबाबदारी त्याच्यावर पडते.

संकटांना न घाबरतां उत्कट भावनेने भगवंताची उपासना करावी

२४ नोव्हेंबर

विस्तव माहीत नसला तरी तो हाताला चुकूनहि लागला तरी हात माळतो। किंवा लोखंडाचा धण, हा परीस आहे हे माहीत नसूनहि त्यावर मारला तरी त्याचे सोने व्हायचे राहात नाही। त्याप्रमाणे ज्ञानाशिवाय नुसते भक्तीने जरी भगवंताकडे गेलें तरी काम होतें. परंतु दुसऱ्या विषयाची आसक्ति जोवर आपल्याला सुटत नाही तोवर मनापासूनची भगवद्भक्ति होत नाही। जियें उत्कट भावना आहे तिथे सगुण मूर्तीला मनुष्य-धर्म प्राप्त होतील, परंतु उपासकाची किंवा भक्ताची भावना नेहमी तितकी उत्कट राहिलच असा नेम नाही। म्हणून अशा उपासकाला मूर्तीमधील चैतन्याचा अनुभव घेऊन देखील परमार्थिकदृष्ट्या कायदा होईलच असे निश्चित नाही। उपासक देहाला बिसरला की, उपास्यमूर्तीमध्ये त्याला जिवंतपणा अनुभवाला येऊं लागेल. शिवाय, जे इतर लोक थोडे तन्मय झाले आहेत त्यांनादेखील ते अनुभवाला येईल.

एक मुलानें काही खोडी केली म्हणून शेजारच्या बाईने त्याला एक चापट मारली, त्याबरोबर त्या मुलानें मोठें भोकाड पसरलें आणि त्या बाईला शिंव्या दिल्या. तें ऐकून त्याची आई बाहेर आली आणि तिने त्याला चांगला सोडपला, परंतु आईच्या हातावा इतका मार खाऊनसुद्धा तो मुलगा फार ओरडला नाही, आणि त्यानें आईला उलट शिंव्या पण दिल्या नाहीत. हे जसें सर्वे, त्याप्रमाणे आपल्यावर येणारी संकटे हीं भगवंतानें आपली आहेत अशी निष्ठा असेल तर आपल्याला त्याचा त्रास होईल, पण त्यांनीं आपली शांति बिघडणार नाही. भगवंताचा विसर आपल्याला पडला की आपली शांति बिघडते. ज्या दातांनीं हत्ती मोठाले प्राणी मारतो त्याच दातांनी तो आपल्या पिछांना इजा न करता उचलतो हे लक्षात असूं द्यावें. आपण निःपक्षपाती बुद्धीने विचार केला तर भगवंताचा मार्ग आपल्याला सोपडेल. भगवंत हा सर्वांना साध्य आहे, फक्त काही न करणाऱ्याला तो साध्य नाही आपल्याला जेवढें समजलें आहे तेवढें आपण आधीं करावें. मग पुढली माहिती आपोआप मिळते. त्यामध्ये समाधान असावें, उगीच जास्त चिकित्सा करणें हे मीपणाचें आणि वेद-बुद्धीचें लक्षण आहे. ज्याला भगवंताचें साक्षिष्य लाभलें त्यालाच निर्भयता आणि निर्वासना वेईल. प्रत्येक माणसाला आधार लागतो, पण आपण अपूर्णाचा आधार घरण्यामुळे आपल्याला निर्भयता येत नाही। यासाठी भगवंताचा आधार घरावा. बुद्धीने निश्चय करावा आणि मन भगवंताकडे लावावें, की इंदिये तिकडे बळजबरीने जातीलच. भगवंतामध्ये जे मिसळतात ते परत येत नाहीत.

१२९. भगवंताकडे एकदां दडि लागली की बाकीच्याचा त्याग आपोआप होतो.

जी. प्र. ...४९

विषयांना शरण न जातां भगवंतास शरण जावें

२५ नोव्हेंबर

भगवंताचें अस्तित्व जियें पाहावें तिथें आहे. भगवंताचें वर्म ओळखायला, मी कसें बागावें हें प्रथम पाहावें. भगवंत आहे कीं नाही हें जाणण्याकरितां आपल्याला बुद्धि दिली आहे. भगवंत निश्चित आहे हे काहींना अनुमानानें कळलें. आपण त्याचें आतवाक्य प्रमाण मानलें. भगवंताचें अस्तित्व जर निश्चित आहे तर त्याची ओळख तरी कशी करून घ्यावी ? खरोखर जन्ममरणापासून मुक्त होण्याचा जो मार्ग आपल्याला दाखवितो तो खरा आत्मा. भगवंताला सर्वांत अधिक काय आवडतें हें संतांनीं सांगून टाकलें. तें म्हणजे “ आपण विषय, वासना, इत्यादि सर्व काहीं सोडून भगवंताला शरण जावें. ” आपण नेहमींच विषयांना शरण जातो, मग भगवंताला शरण जायला भिण्याचें काय कारण ? भगवंताला जो शरण गेला त्याला जगाची भीतीच नाही उरत. सर्व चमत्कार करता येतात, पण भगवंताला शरण जाणें फार कठीण आहे. बीजगणितामध्ये उदाहरण सोडवितांना एक अक्षात “ झ ” त्याचा लागतो. उदाहरणाचें उत्तर येईपर्यंत त्या ‘ झ ’ ची कमी किंमत काय आहे हें आपल्याला कळत नाही, पण तो घेतल्याशिवाय चालत नाही, त्याप्रमाणें जीवनाचें कोणें सोडविण्यासाठीं आज अक्षात असा भगवंत आपल्याला गृहीत धरलाच पाहिजे. त्या भगवंताचें खरें स्वरूप जीवनाचें कोणें सुटेल त्या वेळीं आपल्याला कळेल.

आपण जिना चढतो तें जिन्यासाठीं नसून वरच्या मजल्यावर जाण्यासाठीं असतें. वरच्या मजल्यावर जाणें हें साध्य असून जिना हें त्याचें साधन आहे. त्याप्रमाणें तीर्थयात्रा, व्रतें, नेमवर्म हीं साधनें असून परमेश्वरप्राप्ति हें आपलें साध्य आहे, पण परमेश्वरप्राप्ति बाजूलाच राहिली आणि आपण साधनाच्याच धड धडून वसलों आहोंत, याला काय करावें ? मूळ भगवंत हा निर्गुण, निराकार आणि अव्यंग आहे, पण मनुष्य त्याला आपल्या कल्पनेमध्ये आणतो. आपल्या ठिकाणीं असणारे गुण पूर्णत्वानें त्या भगवंताच्या ठिकाणीं आहेत अशी आपण कल्पना करतो. याचा अर्थ असा की, आपण प्रथम भगवंताला जडामयें पाहतो, आणि मग त्याच्या नामाकडे जातो. भगवंतानें केलेली ही सुद्धि आहे वरील सर्व जरूर आहे, तिच्यामध्ये बदल करायला नको, बदल आपल्यामध्ये करायला हवा. सुद्धि आपण घ्यावी कशी हें आपल्याला माहिती पाहिजे. आपलें सगळें जीवन जर भगवंताच्या हातामध्ये आहे, तर मग जीवनांतल्या सर्व वडामोडी त्याच्याच हातांत आहेत यांत शंका कोणती ? साक्षाच्या मुळींना पाणी घातलें की त्याच्या सर्व भागांना तें पोचतें, तसें, भगवंताचा विसर पडूं न विला म्हणजे सर्व कांही बरोबर होतें. भगवंत हवासा वाटणें यामध्येच सर्व मर्म आहे. कर्तेपणानें जे म्हणू गेले, तेच भगवंताचे होऊन राहिले.

३३०. जो झाला राममक । तेथेच माझा जीव गुंतत ॥

मला राममकविण कोणी । सत्य सत्य जमी कोणी नाही ॥

घर हें मंदिराप्रमाणें आहे, तेथें वागतांना भगवंताचें अस्तित्व ध्यानांत ठेवून वागावें

२९ नोव्हेंबर

व्यावहारिक दृष्ट्या जास्त शिकलेला मनुष्य असमाधानी असायचाच. खऱ्या शिक्षणानें वृत्ति रुंदावली पाहिजे. आकुंचित वृत्तीच्या माणसाला समाधान मिळणें शक्य नाहीं. राम आपल्याला जखरीपुरतें कुठेंहि देतो, म्हणून भगवंत देईल त्यांत समाधानानें राहायला शिकावें. शक्य तों कोर्टाची पायरी चढण्याची वेळ येऊं नये. भोंडण आपापसांतच मिठविण्याचा प्रयत्न करावा. सध्यांचा म्यायसुखा विचित्र आहे. खरें म्हटलें म्हणजे ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे त्याला सरकारमध्ये न्याय मिळण्यासाठीं काहीच खर्च येऊं नये। परंतु सध्यां किर्यादीलाच खर्च करावा लागतो, आणि आरोपी मात्र कुकट पिंजऱ्यांत येतो ! पण या गोष्टींना इलाज नाहीं. ज्या काळामध्ये आणि परिस्थितीमध्ये आपण राहतो त्यासारखें वागणें जरूर आहे. घरांत देवाची उपासना करावी. खरें म्हणजे ज्या गांवांत मारुति नाहीं जा गांवांत राहूंच नये. मारुति गांवांत नसेल तर निदान आपल्या घरी तरी ठेवावा. घर हें मंदिराप्रमाणें असावें. मंदिरांत आल्यावर भगवंताचें अस्तित्व भासलें पाहिजे. मंदिरांत येणाऱ्या लोकांना वेळेला मीक मागूनहि आपण खायला घालावें, पण आपण स्वतः मात्र आहे त्यांत समाधान मानून राहिलें पाहिजे. आपल्याकडे जो येईल त्याला आपल्यातील अर्धे द्यावें. अशा रीतीनें जो मंदिरांत राहील, त्याला भगवंताचा आशीर्वाद आहेच. जें हकाचें आणि खात्रीनें येणारें असतें त्याला उत्पन्न जसे म्हणतात. मंदिराला उत्पन्न असूं नये। त्यामुळें भगवंताच्या निष्ठेला उणीव येते. पराजय म्हणजे दुःस्थानें मिळविलेले अन्न. आपण घरीं जें अन्न खातो तें वेळील पराजय आहे, कारण अन्नदाता परमात्माच आहे. त्याचें स्मरण ठेवून अन्न खावें. चवीला बळी न पडतां जरूर जसेल तेव्हा आणि तेवढेंच खाणें याचें नांव सात्त्विक आहार होय. मुख्य म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत भगवंताची आठवण राहिली पाहिजे, मग तें खाणें, पिणें, गाणें, बजावणें, हिंडणें काहींहि असो. गायनामध्ये ठरलेल्या सुरांत शब्द म्हणायचे असतात, त्यामध्ये भगवंताची आठवण राहणें कठीण असतें. गायन हें करमणुकीकरितां असलें तरी भगवंताला अशा प्रेमानें आळवावें की त्याच्या डोळ्यांत पाणी द्यावें. भगवंताच्या प्रेमाचा रंग पांढरा आहे. आपला रंग कुठलाहि का असेना, भगवंताच्या प्रेमाच्या रंगांत तो सहज मिसळून गेला पाहिजे. रावणानें शत्रु म्हणून, भरतानें भाऊ म्हणून, सीतामाईनें पति म्हणून, विभीषणानें मित्र म्हणून, हनुमंतानें दास म्हणून, भगवंताला आपलासा करून घेतलाच. भगवंताच्या नामांत राहिल्यावर भगवंताचा आपलेस करून घेण्याकरितां निराळें कांही करण्याची जरूरी नसते. भगवंताचें प्रेम एकदां चिकटलें की, त्याच्या आठ दुसरें कांही येऊं शकत नाहीं. जसें आई व मुलाचें प्रेम असतें तसें भगवंताचें प्रेम लावावें.

१११. मामापरतें न माना सुख । हाच माझा आशीर्वाद ॥
माना माझे बोल सुख । कृपा करील खास भगवंत ॥

भगवंताच्या निर्गुण स्वरूपाची ओळख करून घेऊन सगुणोपासनेत राहावे

२७ नोव्हेंबर

समजा, आपल्याला एका गावाला जायचें आहे. त्या गावाला जाणारी आगगाडी ही पहिल्यानें खरी घरून आपण तिची संगति करतो. आपलें गांव आलें कीं आपण गाडी सोडतो. हें जसें खरें, त्याचप्रमाणें, निर्गुण हें अ पलें साध्य असलें तरी आज आपल्याला सगुणच खरें मानून त्याची संगति केली पाहिजे. निर्गुणाशिवाय सगुण खरें नाहीं ही गोष्ट खरी, पण सगुण खरें घरून चालत्याशिवाय निर्गुणापर्यंत पोचता येणार नाहीं हेहि तितकेंच खरें. म्हणून सगुणोपासनेत स्वतःचा विसर पडला कीं, एकीकडे “मी” नाहींसा होतो आणि दुसरीकडे देव नाहींसा होतो, आणि दोघटीं परमात्मा शिल्लक उरतो. परंतु ताप आलेल्या माणसाला ज्याप्रमाणें सर्व कडूच लागतें, त्याप्रमाणें आमची वृत्ति विषयाकार झालेली, तिला सगुण, निर्गुण, दोन्ही कुठें गोड लागतात ? म्हणूनच आपण निर्गुणाची ओळख करून सगुणांत राहावें. स्वतःचा विसर जर रामाच्या पूजनांत पडूं लागला तर निर्गुण आणखी कोणतें दुसरें राहिलें ? सगुणाशिवाय निर्गुण उपासना करतो म्हणतो त्याला त्याचें बर्मच नाहीं कळलें. वस्तुतः तो सगुण उपासनाच करीत असतो, पण त्याचें व्यालाच नाहीं कळत. स्थलांत आणि कालांत जे देवाला आणतात त्यांनीं त्याला सगुणांत नाहीं आणलें या म्हणण्यांत काय अर्थ आहे ?

परमार्थविषयी आपल्या काहीं विचित्र कल्पना असतात, अगदीं अडाणीपणा पत्करला, पण हें विपरीत ज्ञान नको. सूर्य हा आपल्या आधीं होता, तो आज आहे, आणि तो पुढेहि राहणार आहे तो नेहमींचाच असल्यामुळें त्याचें अस्तित्व आपल्या ध्यानांत येत नाहीं, त्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करतो. भगवंताच्या बाबतींत आपलें असेंच घडतें. एखादा नास्तिक जर म्हणाला कीं, “देव नाहींच। तो कुठें आहे हें दाखवा,” तर त्याला असें उत्तर देऊन अद्विती येईल कीं, “देव कुठें नाहीं ते दाखवा.” पण हा उत्तम मार्ग नव्हे. देव नाहीं असें म्हणायलासुद्धा त्या स्वरूपाचें काहींतरी आहे, ही जाणीव असतेच; फक्त तो त्याला निरनिराळी नांवें देतो. निसर्ग, शक्ति, सत्ता, अशीं नांवें देऊन तो त्याचें अस्तित्व मन्य करतो, पण देव नाहीं असें म्हणतो. जें आहे असें त्याला वाटतें तोच देव समजावा. खरोखर, मनुष्याला जितकें ज्ञान असतें तितकें लिहिता येत नाहीं; जितकें लिहिलेलें असतें तितकें वाचनाच्याला समजत नाहीं; त्याला जितकें समजलेलें असतें तितकें सांगता येत नाहीं, आणि ऐकणाऱ्याला तो जितकें सांगतो तितकें कळत नाहीं. म्हणून मूळ वस्तूचें वर्णन स्वतः अनुभव घेऊनच समजावें. भूतकाल आणि भविष्यकाल हे जर आपल्या हातांत नाहींत, तर वर्तमानकाल तरी आपल्या हातांत कसा असेल ? म्हणून परमात्मा कर्ता आहे असें समजून आपण आजचें कर्तव्य करीत राहावें. साधन व साधन असलें कीं, साधक कधीं मार्ग पडायचा नाहीं.

३३२ जो भगवंतावर निष्ठा ठेवील त्याच्यावर जगाची निष्ठा बसेल.

भगवंतास पाहण्यास स्वांतर शुद्ध करावें

२८ नोव्हेंबर

“ अंतः मतिः सा गतिः ” असै आपल्यांत एक वचन आहे. जन्माचें खरें कारण शोधून पाहिलें तर आपल्याला हेंच आढळेल कीं, बासनेमुळे जन्माच्या फेऱ्यांत आपण सांपडलो. जन्माच्या पाठीमागें मरण हें ठेव-
लेच असतें. जन्म-मरणाचा शोध सतत चाललेला आहे, बासना आधीं का जन्म आधीं या वादांत पडणे म्हणजे बीज आधीं का साद आधीं यासारख्या जगाच्या अंतापर्यंत कधीं न सुटणाऱ्या प्रश्ना-
बद्दल काय कूट करणें होय. आपल्याला नवतें कुठें तें पाहावें. विषयांतच आम्हीं गुंतून राहतों तें सोडावें. असत्यांतूनच सत्य कसें जाणतां येईल तें पाहावें. इथून कुणीतरी गेलें असै सांबलीवस्त्रन आपण म्हणतो. त्याप्रमाणें ही जगत्स्वरूप सांबलीच आहे, तिला असणारें खऱ्याचें अधिष्ठान जो ईश्वर त्याला आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूं या. आपल्या डोळ्यांवर विषयाची धुंदी असल्यामुळे सर्व ठिकाणीं भरलेला भगवंत आपल्याला नाहीं पाहतो येत त्याला पाहण्यासाठीं दृष्टि निगळी करावी लागते. आपण आपलें अंतरंग साफ केलें तर तशी दृष्टि येते. आपण कोणा खीकडे पाहूं लागलो तर आपली जशी वृत्ति असेल तशी ती दिसतें कामी असेल त्याला ती तशी दिसूं लागेल, आणि सात्त्विक असलेला ती मातुःश्रीच दिसूं लागेल. म्हणून काय कीं, जोंपर्यंत आपलें अंतःकरण शुद्ध नाहीं तोंपर्यंत आपल्याला सर्वत्र भगवंत दिसणार नाहीं. भगवंत सर्व ठिकाणीं पाहतोना, तो आपल्यांतहि आहे हें पाहिलें पाहिजे. जोंपर्यंत भगवंत आपल्यांत आहे हें दिसून येत नाहीं. तोंपर्यंत तो इतरांत असलेला आपल्याला दिसणार नाहीं. म्हणून भगवंत सदासर्वकाळ आपल्यांत आहे हें पाहूं लागतें पाहिजे. याकरितां सद्गुरु सांगेल तसें वागावें, त्यामुळे आपला अभिमान नाहींसा होतो. संतांचा थोडासा कटाक्ष जो कर्ममार्गावर आहे तो याचकरितां कीं कर्म करण्यानें अभिमान येतो, आणि त्या डळट गुरुआर्जेत जागव्यानें तोच अभिमान नाहींसा होतो. इथें अशी शंका बाटेल कीं, गुरु तरी नामस्मरण करावलाच सांगतात, म्हणजे कर्म आलेंच ना! बेद्यानें एका रोम्याला सांगितलें कीं तूं काहीं खाऊं नकोस. त्याला बेद्यानें औषधाच्या तीन पुड्या दिल्या, आणि या तीन पेक्षा वे म्हणून सांगितलें. त्यावर तो रोगी म्हणाला, “ तुम्ही काहीं खाऊं नका म्हणता. आणि या पुड्या म्या म्हणून सांगतां हें कसें ? ” त्यावर बेद्यानें सांगितलें कीं, “ पूर्वीं जे जे अजीर्ण झाले आहे त्याचा नाश करण्यासाठीं या पुड्या उपयोगी आहेत. ” त्याप्रमाणें गुरु आपल्याला नामस्मरण करावला सांगतात तें पूर्वींचा विषयाचा अदुभय नष्ट करण्यास्तव. जो आपली विषयवासना कमी करून आपल्यामध्ये नामाचे प्रेम उत्पन्न करील तोच खरा सद्गुरु होय. जागत्या संताच्या पदरीत पडावें कीं तो आपली जाच राखतो.

३३३. माझे ज्यानें म्हावें । त्यानें राम जोडून म्हावें ॥

शेवटीं मागनें तुम्हां एकच पाही । नामाबाचून दूर कधीं न राही ॥

भगवंताचा आधार नसतांना श्रीमंत, सत्तावान्, वैभववान् माणसें सुखी असतात, हा केवळ भ्रम आहे

२९ नोव्हेंबर

कोणत्याहि कर्माची सुरुवात हेतूपासून म्हणजे वासनेपासून होत असते. जन्म हा देखील वासनेतून निर्माण होतो. गंगेचा उगम अत्यंत पवित्र आणि लहान असला तरी स्वच्छ असतो, त्याप्रमाणे आपला जन्म वासनेत झाला असला तरी सुरुवातीला मूळ स्वरूप निर्मळ असते. पाच वेळी आई लहान मुलाला शिकविते, "देवा. चांगली बुद्धि दे" पुढे या निर्मळ मनावर निरनिराळ्या बऱ्यावाईट वासनांचे पगडे बसू लागतात. गंगेचे पाणी जसे पुढे पुढे बाहात गेल्याने गढूळ होते, आणि ते स्वच्छ करण्यासाठी आपण व्याप्रमाणे तुरटी लावतो, त्याप्रमाणे वासनेचा गढूळपणा घालविण्यासाठी 'राम कर्ता' ही भावना दट करायला पाहिजे. भगवंताच्या नामाची तुरटी फिरव्याने वासनेचा साका खाळी राहून शुद्ध अंतःकरण प्रकट होईल. गेल्या जन्मात मी जी काही पापे केली असतील ती आता भोगतो आहे असे नुसते म्हणून जगण्यात अर्थ नाही, त्यामुळे आपण पुढच्या जन्माची तयारीच करीत असतो. जर पुढचा जन्म चुकवायचा असेल तर या जन्मीच त्यासाठी कार्य करायला पाहिजे, म्हणजेच ती वासना नष्ट केली पाहिजे. एकदा एक बाई देवळाच्या दारात मांडीवर एक गोबिरवाणे मूल घेऊन बसली होती. मूल फारच बाळसेदार आणि सुरेख दिसत होते, परंतु त्याला मांडीवर घेऊन बसलेली त्याची आई रडत होती. तिच्याकडे पाहून एक बाई म्हणाली की, "इतके सुंदर मूल देवाने दिले असतांना तू रडतेस काय?" तेव्हा ती बाई म्हणाली, "काय सांगू! हे बाळसे नाही, मुलाच्या सर्व अंगावर सूज आली आहे!" तसे आपले प्रापंचिक सुख आहे. ते दिसण्यात बरबर बाळसेदार दिसते, परंतु ती सूज आहे, ते काही खरे बाळसे नाही. म्हणूनच आपल्याला प्रपंचात सुख लाभत नाही. सत्तावान्, श्रीमंत, वैभववान् माणसें सुखी असतात हा उसता भ्रम आहे. जोपर्यंत यांना भगवंताचा आधार नसतो तोपर्यंत या सर्व गोष्टी कुचकामाच्या आहेत, आपले बय जसजसे वाढत जाते, तसतसे आपले व्याप वाढतात आणि परमेश्वराकडे दुर्लक्ष होत, वासना कमी होण्याऐवजी वाढत जाते, आणि तीच पुढच्या जन्माची अधिष्ठात्री ठरते. तेव्हा यातून काहीतरी मार्ग वेळेलाच काढणे आवश्यक आहे. हा मार्ग अगदी सरळ आणि सोपा आहे. संतांनी तो अनेक वेळा दाखवून दिला आहे. त्या मार्गाने पावले टाका, भगवंत पुढला मार्ग दाखवायला उत्सुक आहे. तुम्ही बोडीतरी गोडी दाखवा, निश्चय दाखवा, तळमळ दाखवा, पुढची जबाबदारी भगवंताकडे आहे. तुम्हाला हे सर्व पटले असे म्हणता, परंतु पटले असून करीत मात्र नाही, बरे, पटले नाही म्हणावे तर का पटले नाही तेहि सांगत नाही, याला काय करावे? मनुष्याच्या टिकाणी इतर प्राणिमात्रांपेक्षा जर काही फायदा असेल तर ते म्हणजे चांगलेवाईट कळण्याची बुद्धि. तेव्हा तुमच्या बुद्धीचा पटूनहि जर तुम्ही तसे वागला नाही किंवा नुसता प्रयत्नहि केला नाही, तर तो दोष सर्वस्वी तुमचाच! म्हणून मला पुनः सांगायचे वाटते की, वेळेलाच जागे होऊन योग्य रस्त्याला लागो. भगवंताच्या नामात राहून सर्व काय ते करा हेच माझे शेवटचे सांगणे आहे.

२३४. मी तुम्हाला सोडून दूर। ऐसे न बाहुं बाये पछभर ॥
होईल तेवढे म्याचे नाम। सदा राखीं समचाल ॥

जी स्थिति रामानें दिली । ती म्हणावी आपण भली

३० नोव्हेंबर

मंगलांत मंगल शुद्धांत शुद्ध जाण । एक परमात्म्याचें अनुसंधान ॥ हे बीज लावलें ज्यांनीं । धन्य धन्य झाले जनीं ॥ अचूक प्रयत्न तोच जाण । प्रयत्नांत न चुकतें अनुसंधान ॥ सत्य करावें भगवंताचें अनुसंधान । जेणें दूर होईल मीपण ॥ बाह्यवेषानें कसाहि नटला । जगाला मुलविता झाला । तरी जोंवर नाही चित्त स्थिर । कसा पावेल रघुवीर ? म्हणून शक्य तों राखावें अनुसंधान । चित्तांत परमात्मा सांठवून जाण ॥ मीपणाचा नाश । भगवंताचे अनुसंधानाशिवाय घडत नाही । हा ठेवावा विश्वास । श्रीराम कृपा करील खास ॥ मी माझे म्हणून सर्व काहीं करीत जावें । परी भगवंतापासून चित्त दूर न करावें ॥ मरुतिरायाचें म्याचें दर्शन । अभिषेकानें घालावें स्नान । त्याच्याच कृपेनें राखावें अनुसंधान ॥ लोभ्याचें चित्तीं धन । तैसें राखावें अनुसंधान ॥ शक्य तों भगवंताचें राखावें अनुसंधान । जो आनंदाचें निधान । दूर गेला प्राणी । परत येण्याची वेळ ठेवी मनीं । तैसें राहणें आहे जगांत ॥ मी परमात्म्याचा होण्याचा ठेवावा हेतू । म्हणून न सोडावें अनुसंधान । कशापेक्षाहि जास्ती करावें जतन ॥ शक्य तों राखावें अनुसंधान । त्यांत अणुमात्र नसे विघ्न जाण ॥ कोणाचेंच न दुखवावें अंतःकरण । व्यवहार करील जसाचा जतन । व्यवहारांतील मान अपमान । हे टाकावे गिळून । अखंड राखावें रामाचें अनुसंधान । जेणें सदाचरणाकडे लागेल बळण ॥ माझे नातेंगोतें राम । हा भाव ठेवून जावें रामास शरण । हें ऐका माझे वचन । मनानें व्हावें रामार्पण ॥ अनन्य व्हावें भगवंतीं । जो कृपेची साक्षात् मूर्ती ॥ रामा आतां करणें नाही उरलें जाण । तुला आलों मी अनन्य शरण । ऐसी ठेवा मनाचीं ठेवण । कृपा करील रघुनंदन ॥ आतां याहून दुजें लिहिणें काहीं । सत्य सत्य उरलें नाही । आनंदरूप परमात्मा जाण । त्यास व्हावें अनन्य शरण ॥ आपलें कर्तेपण टाकावें । म्हणजे रामला शरण जातां येतें ॥ म्यानें धरलें भगवंताचे पाय । तोच व्याला झाला उपाय ॥ मी आतां झालों रामाचा । त्याला अर्पावी सर्व चिता ॥ मी म्याचीं झालों त्याला माझी काळजी । हा ठेवावा भाव चित्तीं ॥ माझे हित तो जाणें । हें जाणून स्वस्थचि राहणें । विषयवासना सुटण्यास उपाय जाण । आपण जावें रामास शरण ॥ जें जें करणें आपले हातीं । तें करून न झाली शांति । आतां शरण जावें रघुपति ॥ जावें रघुनाथास शरण । तोच दुःख करील विचारण ॥ एक राम माझा धनी । त्याहून दुजें आपलें न आणी मनीं ॥ अभिमानरहित जावें रामाला शरण । त्यानेच राम होईल आपला जाण ॥ आतां जगांत माझे नाही कोणी । एका प्रभूरामाचाचूनी । निर्धार ठेवा मनीं । शरण जावें रात्रचरणीं । जें जें केलें आजवर आपण । तें तें रामास करावें अर्पण ॥ जें जें होतें तें राम करी । तेंच स्वभावे होय हितकारी । म्हणून जी स्थिति रामानें दिली । ती मानावी आपण भली ॥ गंगेकड्या प्रवाहांत पडलें । गंगा नेईल तिकडे गेलें । गंगा जाते योग्य ठिकाणीं । याचे जावें सहजासहजी ॥ तैसें असावें भगवंताचें स्मरणांत । राम ठेवील त्यांत मानावें हित ॥ सर्व जगत म्यानें जाणलें मिथ्या । हें जाणून शरण जावें रघुनाथा ॥ कारण परमात्म्याला जाणें शरण । याहून दुजा मार्ग न उरला जाण ॥ धन्य तो व्यावहारिक जाण । जेणें केलें रामास स्वतःला अर्पण ॥

३३५. रामापरतें सत्य नाही । श्रुतिस्मृति सांगतात हेंच पाही ॥

रामसचेवीण न हाले पान । हें सर्व जाणती घोर लहान ॥

जगाला न सुधारतां प्रत्येकाने प्रथम स्वतःलाच सुधारवे व नामांत राहावे

१ डिसेंबर

भगवंत असण्याची जी स्थिति तिचे नाव भक्ति, आणि “ हा सर्व विस्तार माझा नाही,” या बुद्धीने त्यामध्ये राहणे याचे नाव वैराग्य. “ प्रयत्नाती परमेश्वर ” या म्हणीचा अर्थ असा आहे की, प्रयत्न करणे हे आपले कर्तव्य आहे, परंतु त्यांत यश देणे न देणे हे देवाच्या इच्छेवर सोंपवून आपण मनाने शांत राहावे. फलाची आशा न करतां सत्कार्य करणे हे भक्तीचे लक्षण आहे, आणि कर्तव्याच्या आड येणारी प्रत्येक गोष्ट बाजूला सारणे हे वैराग्याचे लक्षण आहे. देहसुखाची अनासक्ति किंवा ‘ हवें-नको ’ पण टाकणे म्हणजेच वैराग्य. आसक्ति न ठेवतां कर्तव्याच्या गोष्टी करणे ही तपश्चर्याच आहे. देहाची आसक्ति विषय मिळाला म्हणून केली तर काय उपयोग ? इतकी तपश्चर्या केली पण तिच्यामुळे अभिमानाची वृद्धि झाली, मग हातीं काय आले ! खटपटीशिवाय दत्तक मुलाला सर्व मिळते तर बारसाला शाबीत करावे लागते, त्याप्रमाणे विषयाकरिता नाही खटपट करावी लागत, निर्विषयासाठीं करावी लागते. काहीच न करणे सर्वांत कठीण आहे, हे एक भक्तालाच साधते. जगांतले सर्व लोक सुखासाठीं प्रयत्न करीत आहेत. शाळाचे पुष्कळ संशोधन होऊन इतकी सुधारणा झाली, त्यामुळे देहसुख पुष्कळ वाढले, पण मानव सुखी झाला नाही. आजारी माणसाचा ताप जोंपयंत निवत नाही तोपयंत त्याचा रोग बरा झाला नाही ! त्याचप्रमाणे मानव सुखी झाला नाही तोपयंत खरी सुधारणा झाली नाही असे समजावे. सध्या जगाला सुधारण्याचा आणि जगावर उपकार करण्याचा काळ राहिलेला नाही, प्रत्येकाने आपल्याला तेवढे सांभाळावे. भगवंताचे अग्रमंधान चुकू देऊ नये. मग मात्र त्याला धोका नाही. जिये आपणच दिवस गोड करून घ्यायचा आहे तिथे रोजच दसरा कां न करावा ? मनापामून एखादी गोष्ट हवी असे वाटणे म्हणजे त्या वस्तूचा संग होय. मागणे मागावे ही बुद्धीच न राहावी. मी भगवंताचाच झालो असे म्हणावे आणि त्याच्या जवळ काही मागावे, हा विलगपणाच झाला ! भगवंताजवळ काही मागावे लागले तर मग ‘ भगवंत सर्व काही जाणतो ’ या म्हणण्यात काय अर्थ ! मला आज मिळाले ते त्याच्या इच्छेने मिळाले नसेल असे आपल्याला वाटते. मला हवे असे वाटते ते प्रथम दूर करावे. भगवंताला प्रसन्न करून घेऊन नाशिवंत वस्तु मागितली तर काय उपयोग ! देणे-वेणे यांत पूर्तता कधीच आली नाही. नामावर प्रवृत्तादीने जशी निष्ठा ठेवली तशी आपण ठेवावी. त्याने नाव श्रद्धेने घेतले आणि निर्विषय होण्याकरिता घेतले आपण ते विषयासाठी घेऊ नये देह असल्या आणि त्याचे दुखणे नको असे म्हणून कसे चालेल ! खरे म्हणजे जाणीवेत किंवा आत्मस्वीकृत सुखदुःख आहे. गाठ मित्रा लागली आणि दुसऱ्याला काही झाले, तर मला कुठे त्याचे काही वाटते ! नामापरते दुसरे काही नाही हे समजावे. जगात भगवंताबाबून सत्य वस्तु नाही ! ही ज्याची निष्ठा तोच खरा योगी, ज्ञानी, आणि परमार्थी समजावा.

३३६. दुःखाचा हर्ता व सुखाचा कर्ता । परमात्म्याबाबून नाही कोणी परता ॥
रामाविण स्वयं काही । स्वयं स्वयं जाण दुजे नाही ॥

आपण देवाचेच आहोत असे वाटण्याम त्याचे अखंड नाम ध्यावे

२ डिसेंबर

देवाच्या आड काय बरे असते ? आपल्याला देवाची प्राप्ति हात नव्ही
 याला वास्तविक आपणच कारण असतो आपण लोकांना त्याबद्दल
 दोष देत असतो, पण इतर लोक त्याच्या आड येत नमून आपण
 स्वतःच आड येत असतो, हे थोडा विचार केला असतांना समजून येईल. आपल्याला नामस्मरण
 करण्यात कोण बरे व्यत्यय आणता ? ज्याला आपण आपले म्हणायला पाहिजे हातें, त्याला न
 म्हणता आपण दुसऱ्याच कुणाला तरी आपले म्हणत असतो. आपला मुलगा, बायको, माऊ या
 सर्वांना आपले म्हणत असतो. हे सर्वजण काहीं मर्यादेपर्यंत आपल असतात; परंतु देवाला जर आपण
 आपले म्हणले तर तो सदासर्वकाळ आपलाच असतो आणि आपल्याला तो मदत करायला तयार असतो.
 तुम्हा सर्वांना द्रौपदीची गोष्ट माहीत आहे ना ? तिला जेव्हा दुर्योधनाने समेत आणली तेव्हा
 चौपयंत तिला आपले भतार आहेत ते माझे रक्षण करतील असे वाटत होते, तोंपर्यंत श्रीकृष्णाला
 तिच्याकरिता काहीं करता आले नाही; परंतु त्या कोणाकडून काहीं कोणें शक्य नाही असे जेव्हा
 तिला दिसले तेव्हा तिने श्रीकृष्णाचा धावा केला. आणि आतां तुझ्याशिवाय मला कुणी नाही असे
 जनन्यतेने तिला वाटले, तेव्हाच श्रीकृष्ण तिच्याकरिता धावून आले. म्हणजे काय की. आपण ज्याला
 आपले म्हणत असतो ते खरे आपले नसून आपण परमात्म्याला आपले म्हणावे. 'मी त्याचा आहे'
 अशी सदासर्वकाळ आठवण ठेवावी, आणि जे जे घडत असते ते ते सर्व त्याच्याच इच्छेने होत
 असते ही भावना ठेवावी. अशी भावना होण्याकरिता आपण त्याची उपासना करायला पाहिजे. उपासना
 करणे म्हणजे तरी काय ? आपण देवाचे आहोत, आपण नेहमी त्याच्या साक्षिण्यात आहोत. असे
 वाटते. असे वाटण्याकरिता त्याच्या नामस्मरणात राहणे जरूर आहे. आपण त्याच्या नामस्मरणात
 राहिले म्हणजे तो सदासर्वकाळ आपल्याजवळ राहतो. तुम्ही कुणाचे नांव घेतले म्हणजे त्याची मूर्ति
 अशी तुमच्या ध्यानात येते, त्याप्रमाणे देवाचे नांव घेतले म्हणजे तो तुमच्याजवळ असतो. देव
 कसा आहे हे विचारले तर कसे सांगता येईल ? तर तो नामात आहे हे प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांनीच सांगितले
 आहे. नाम हेच त्याचे रूप, म्हणून नामस्मरण केले म्हणजे देवाला तुमच्याजवळ येणेच माग पडते.
 हे नामस्मरण कसे करावे ? समर्थानी सांगितले की, काहींच न करोनि बाबी । रामनाम जपे
 बाबी ॥ तेने अंतुह चक्रपाणी । भक्ताळागीं साभाळी ॥ आपण नाम घेताना काहींच करीत
 नाही ना ? तर आपण त्या वेळीं ससाराची काळजी करीत असतोच की नाही ? म्हणजेच
 आपण त्या वेळीं आपला मीपणा ठेवून नामस्मरण करीत असतो ! म्हणून मीपणारहित जो नामस्मरण
 करील त्यालाच देव सांभाळीत असता. आणि असा जो स्वस्थ राहील त्याचा योगसेम देव चालवित
 असतो.

१३७. प्रयत्नेचीण राहो नये । पलाची आशा ठेवू नये ॥

मगबताला विसरू नये । कर्तव्यस्थीनें काये करण्यास जुकू नये ॥

जी. झ. ... ४१

नामांत मन रंगून देहाचा पूर्ण विसर पडतो त्यावेळीं भगवंताचे दर्शन घडते

३ डिसेंबर

बाळानो ! ज्याच्यावर कुणाची सत्ता चालत नाही, जो कधी कुणापासून लांच घेत नाही, जो गेलेला कधी परत येत नाही, जो जात असताना कुणाला कळत नाही, जो किती गेला आणि किती उरला हे कुणाला सांगता येत नाही, आणि जो भगवंताशिवाय कुणाला भीत नाही, असा काळ आजपर्यंत कुणालाहि चुकला नाही. ज्या काळाच्या सत्तेने वस्तु आकार धरते, त्याच काळाच्या सत्तेने ती अकस्मात् मोडली जाते. सर्व दृश्य वस्तूंना हा नियम लागू आहे. मग आपला देह त्यातून कसा सुटेल ! पण ज्याने भगवंत घट्ट धरून ठेवला, त्याचा देह राहिला किंवा गेला, तरी त्याच्या अवस्थेमध्ये फरक नाही पडला. भगवंत आकाराने नाहीसा झाला, परंतु नामरूपाने जगांत शिष्टक उरला. म्हणून पापुढे कुणी सांगणारा भेटो वा न भेटो, तुम्ही सर्वांनी नाम घेतल्याशिवाय राहू नये. जो भगवंताचे नाम घेईल त्याचे राम कल्याण करील, हे माझे सांगणे खरे माना. प्रपंच लभ देऊन करा, परंतु त्यामध्ये भगवंताला विसरू नका, हाच माझा अट्टाहास आहे. त्याच्या स्मरणात सर्वांनी आनंदात दिवस घालवा. नाम हे रामबाणाप्रमाणेच आहे. रामबाण म्हणजे बरोबर काम करणारा बाण, आपल्या लक्ष्यावर अचूक जाणारा तो बाण पुनः परत येऊन भात्यामध्ये बसत असे. रामनाम हे रामाच्या जबळ राहणारे आणि अचूक रामाकडे नेणारे एकमेव साधन आहे. खरोखर नाम-स्मरणाचा अभ्यास एका दृष्टीने फार सोपा आहे. त्याला कोणतीही उपाधि लागत नाही, त्याला काळ-वेळ नाही, त्याला स्थलाचे आणि देहाच्या अवस्थेचे बंधन नाही. जोपर्यंत जीवाला शुद्धि आहे, तोपर्यंत नाम घेता येते. पण दुसऱ्या दृष्टीने नामस्मरणाचा अभ्यास कठीण आहे. नामाला स्वतःची अर्थाच नाही, म्हणून जरा नामस्मरण केले की त्याचा कंटाळा येतो. उपाधि असल्याशिवाय आपल्या मनाला चैन पडत नाही, उपाधिमध्ये मन रमतं. यासाठी नामांत रंगणे ही मोठी भाग्याची गोष्ट आहे. ज्याचे मन नामांत रंगू लागले त्याला स्वतःचा विसर पडू लागला असे समजावे, ज्याचे चित्त पूर्णपणे नामांत रंगले तो स्वतःला पूर्णपणे विसरतो, आणि त्याला भगवंताचे दर्शन घडते. नामाची चटक लागली पाहिजे. ती चटक एकदा लागली म्हणजे जगामधली सर्व ऐश्वर्ये तुम्हा बाटतील. हा बाजार मी मांडून बसलो आहे तो त्यासाठीच आहे. प्रत्येकाला नामाची चटक लागायी म्हणून माझा प्रयत्न सारखा चालू आहे. कुणी तरी त्याचा अनुभव घ्यायला तयार व्हा. राम त्याच्या पाठीमागे दगडा आहे याची खात्री बाळगा आणि सर्वांनी मनापासून नाम घ्या, हाच माझा सर्वांना आशीर्वाद.

३३८. प्रेमाने बागावे सर्वांशी । सुख राहो निःस्वार्थपाशी ॥

ज्या घरात राहते शांति । त्या घरात भगवंताची वसति ॥

भगवंताचें नाम सहजपणें येणें याचें नांव “अजपाजप”

५ डिसेंबर

एक चांगला गृहस्थ होता. त्याला कसलेंहि व्यसन नव्हतें. त्या गांवात एक दिवस एक साधु आला. या सद्गृहस्थाला भविष्याचा नाद होता. त्याला कोणी सांगितलें कीं, हे आलेले बुवा भविष्य अति उत्तम सांगतात. तो त्यांना भेटायला गेला, परंतु ते गांवा ओढीत होते, त्याला काहीं तो वास सहन झाला नाहीं. तरीहि भविष्य ऐकण्यासाठीं म्हणून तो एका कोपऱ्यांत बसून राहिला. असे बरेंच दिवस गेले. होता होता त्याला बुवा फार आवडूं लागले. त्याप्रमाणें तो रोज तिथें जात असे. एक दिवस बुवांनीं सांगितलें म्हणून त्यानें चिळमीत निखारा ठेवला; दुसरे दिवशीं फडकें ओळें करून दिलें. पुढें त्याला एकदा बुवांनीं सांगितलें म्हणून त्यानें एक झुरका घेऊन पाहिला; आणि हळूहळू संवयीनें तो इतका तरबेज झाला कीं त्यानें गांवा ओढण्यांत गुरुलाहि मार्गें टाकले ! असा हा संगतीचा परिणाम फार मोठा होत असतो. मोठमोठे सरकारी ऑफिसर असतात, त्यांचा एक खास माणूस असतो. त्याला सोहेबाच्या सर्ष आवडीनिवडी माहीत असतात. तो जसा सोहेबांना काय आवडतें हें जाणून तसें करतो, त्याप्रमाणें परमार्थांत भगवंताला जें जें प्रिय असतें तें तें ओळखून त्याप्रमाणें आपण वागण्याचा प्रयत्न करावा. श्रीरामप्रभूला काय आवडतें नि काय नाहीं याची मारुतिरायांना पूर्ण माहिती होती, म्हणूनच त्यांना आवडणारें “नाम” घेऊन त्यांनीं श्रीरामप्रभूला आपलासा करून घेतला. हे नाम तुम्हीं अत्यंत श्रद्धेनें घ्या, भगवंताला आपलासा करून घेणें तुम्हांलाहि अगदीं शक्य आहे. ज्याप्रमाणें (टेलिफोनच्या) नळींत कितीहि दळू आणि दूर, विलायतेतसुद्धा बोललेलें आपल्याला ऐकूं येतें. तसेच, नाम कोणत्याहि गांवीं घ्या, कोणत्याहि वेळीं घ्या, कितीहि दळूं घ्या, पण तें श्रद्धेच्या नळींतून घ्या म्हणजे तें भगवंतापर्यंत खात्रीनें पोहोचूं शकेल. परमेश्वराच्या प्राप्तीसाठीं प्राणायाम, योगासन, इत्यादि सांगितलेली आहेत परंतु त्याहून जास्त महत्त्वाचें म्हणजे भगवंताची सहजभक्ति. भगवंताचें नाम सहजपणें येणें याचेंच नांव “अजपाजप” होय. हा भक्तीचा प्रकार अत्यंत श्रेष्ठ आहे, यांत मीपणाचा शेवट आहे. मीपणा जाणें हीच भगवंताशीं खरी अनन्यता होय. भगवंताची पूर्ण कृपा म्हणजे भगवंताशीं एकरूपताच होय. परमार्थ म्हणजे आपली “सहजावस्था” सली पाहिजे; आणि तशी व्हायला अंतरंगाची ओळख करून घ्यायला पाहिजे. म्हणजेच अंतर्मुख बनायला पाहिजे. भगवंताच्या नसतेपणानें उठलेले वारे म्हणजे काळजी होय. “आणखी काहीं नको” हें पूर्णत्वापासून आलें तरच खरें समाधान होईल. समाधान हा पूर्णत्वाचा स्वभाव आहे. मनुष्याच्या सर्ष दुःखावर, आजारीवर आनंद आणि समाधान हें खरें औषध आहे. जो सदाचरणांत आणि भगवंताच्या नामांत राहतो त्याला हें औषध सहजीं लाभत असतें. या औषधाचा परिणाम नकळत आणि सहजीं होत जाऊन तो शेवटपर्यंत टिकून राहतो. आपल्या प्राण हें जसें आपलें सर्वस्व आहे, त्याप्रमाणेंच आनंदमय राहण्याकरितां भगवंत हवा. भगवंताकडून येवारी शांति हेंच समाधान होय. मन आणि भगवंत यांना जोडणारी सांखळी म्हणजे ‘नाम.’ या नामांतच आपलें सर्वस्व गुंतविलें तर आपल्याला भगवंतापर्यंत सहजीं जाता येईल.

३४०. कर्तेपणाचा अभिमान । हेंच भगवंताच्या आढ मुख्य जाण ॥

माझे, मीपण हेंच दुःखाला कारण । रामाचें होण्यानें होईल निवारण ॥

सर्व धर्मांचे सार एकच-भगवंताचे नाम घेणे

६ डिसेंबर

धर्म कशाला म्हणता येईल ! ज्याने फळ चांगले मिळते, म्हणजे जो भगवंताजबळ नेतो, ज्याने राम जोडतो, तो धर्म. गाडी वेगळ्या बाहेर जाऊ नये म्हणून ब्रेकदाब असतो, त्याप्रमाणे हा गृहस्थाश्रम आहे. बाकीचे तिन्ही आश्रम एका गृहस्थाश्रमात पाळले जातात. म्हणजे असे नाही की इतर आश्रमांनी भगवंतास भेटता येणार नाही. गृहस्थाश्रम दिसायला भगवंतापासून दूर असा दिसतो, पण व्याख्या मर्यादेप्रमाणे वागले तर खरोखरीच सर्व आश्रम त्यांत येतात. संन्यासाजिवाय भगवत्प्राप्ति नाही म्हणजे मुंडन करण्यांतच भगवत्प्राप्ति आहे असे नाही होत. भगवंताचे प्रेम मनापासून बायला पाहिजे. बाहेरच्या वेषाला तितकेसे महत्त्व नाही. “मी केले,” हे विसरायला प्रथम शिकले पाहिजे, म्हणजे मग “राम कर्ता” ही भावना ठेवता येईल. वेदांनी धर्माची रूपरेषा सांगितली, शास्त्राने मार्ग दाखवून दिला. संताहि शास्त्राला सोडून कधीच वागत नाहीत; पण कर्मठाला तसे वाटत नाही याला काय करायचे ! आजवर संत वेदाच्या उलट कधीच गेले नाहीत. “राम राम” म्हणजे म्हणून संत तुमच्या पाठीस लागतात, यात त्यांचे का काही साधनार आहे ! यात आपलेंच कल्याण आहे. आपण निर्विषय होण्याकरिता संत आपल्याला हे सांगत असतात. संतसमागम देहाने साधत नसेल तर मनाने तरी जरूर करावा, मग्न्या मनाचे विकार जात नाहीत असे चांगल्या लोकांनासुद्धा वाटते. जे जायला पाहिजे त्याचा विचार तरी कशाला करावा ? मनाच्या पापांचे प्रायश्चित्त नाम करते; वेह तिकडे जाऊ देऊ नये म्हणजे झाले. एका मनुष्याला बारा वर्षे अड्ड्यानांत राहायला सांगितले. मन्वेच त्याला न्यायला काळ आला. त्याला त्याचे नाही भय वाटले. तर गुरुआज्ञा मोडते म्हणून वाईट वाटले, ही खरी निष्ठा. ज्याला देह बाजूला ठेवून राहता येते तिथे काळाची नाही गति चालत. ज्याने विषय बळाबला तिथे गुरुआज्ञा पाळली असे कसे म्हणावे ! याकरिता एकच करा. असंड गुरुआज्ञेत राहा आणि नामाला विसरू नका. ज्याच्याजबळ पास आहे त्यालाच म्हणजे आमंत्रिताना आत सोडतात; त्याप्रमाणे आपण नाम घेतले म्हणजे आपल्याला अडकूल, आपल्या हितार्थ, तेवढेच आत येईल. पण गंमत अशी की, आपण जे औषध घेत आहोत ते आपण पोटात जाऊच देत नाही ! चुकून जेवढे औषध पोटात जाईल तेवढाच काय तो परिणाम होतो, भजन, पूजन, नामस्मरण, इत्यादि आपण करतो. पण ते आपल्या मनापर्यंत पोचत नाही थोडक्यात म्हणजे नामाबद्दल शंका भ्यायच्याच असल्या तरी नाम चालू ठेवून त्या भ्याव्यात, म्हणजे ते नामच शंकांचे निरसन करील भगवंत सगुणांत आल्यापासून नाम चालू झाले. मना हा शब्द उलटा केला की नाम हा शब्द तयार होतो. पाचा अर्थ असा की नाम घेणे म्हणजे मनाची विषयाकडे असलेली ओढ उलट्टी फिरविणे नाम=न मम अर्थच माझा नाही म्हणून कारणे म्हणजेच नाम घेणे. भगवंताचे नाम घेणे हे मौनच आहे, नामांत राहणारा पुरुष खरोखर फार थोर असला पाहिजे.

३४१. दुःखाचे मूळ कारण । स्मरणातून गेला शुद्धमन ॥

जगातील ऐश्वर्य मानाची प्राप्ती । रामराधाविषि समाधानाला न देती ॥

प्रपंचाची जितकी काळजी घेतो तितकी नामाची घेतो का ?

७ डिसेंबर

साधारण प्रापंचिकाची ओढ विषयाकडे असते. आज सुख कशात आहे एवढेच तो बघतो। आणि विषयात तो इतका तल्लीन होतो की, जगाच्याहि तो तुच्छ मानतो. विषय हे शेवटी दुःखालाच कारणीभूत होतात हे तो विसरतो. विषय आणि मी एक होतो तेव्हा सुख होतंसे वाटतं, पण वास्तविक आजवर कुणालाहि शाश्वत विषयाने सुख आणि समाधान मिळालेले नाही. असे सुख आणि समाधान मिळविण्यासाठी, आपली वृत्ति भगवंताच्या ठिकाणी स्थिर ठेवणे हा एकच उपाय आहे. मी जितकी प्रपंचाची काळजी घेतो तितकी नामाची घेतो का, याचा प्रत्येकाने विचार करावा. साशंक वृत्तीच्या ठिकाणी समाधान सहसा नसतंच. हिरण्यकश्यपूच्या हृदयातील नारायण प्रल्हादाला दिसला, पण हिरण्यकश्यपूला स्वतःला काही दिसला नाही. वृत्ति नेहमी एकाकार व्हावी, पण ती विषयात न होता नामात व्हावी हेंच सर्व संतांचे सांगणे आहे. शंभर माणसे असून त्या सर्वांचे जर एकमत असेल तर, किंवा त्या सर्वांचे लक्ष जर एकाकडेच असेल तर ती एकच आहेत. जिये एकपणा आहे तिथे शांति असते. सर्वत्र सामसूम असणे ही काही शांति नव्हे. खरे पाहिले असता जे ज्ञान आपल्याला सांगितले असताना कळतं, त्याचं बीज आपल्या ठिकाणी असतं म्हणूनच तें आपल्याला कळतं. खरी अडचण असेल तर ती ही की, पुष्कळ लोकांच्या ठिकाणी तें ज्ञान नंतर जागृत राहात नाही। तें उडून जातं. नाहीतर त्या बीजाचा वृक्ष सान्याशिवाय राहाणार नाही. ज्याप्रमाणे फार उकाडा झाला की, पाऊस पडतो त्याचप्रमाणे खरी तळमळ उत्पन्न झाली की ज्ञान प्रकट होतं. तळमळ आणि ज्ञान ही एकाच दोरीची दोन टोके आहेत. खरोखर या जगात कुणाच्या बुद्धीला पचविता आल्या नाहीत, कुणाच्या दृष्टीला पाहता येत नाहीत, कुणाला कल्पनेमर्यादेहि आणता येत नाहीत, अशा कितीतरी वस्तु आहेत. मुलाला आपल्या बापाचे वारसे पाहणे जसे शक्य नाही, तसे, 'मी कोण आहे' हे बुद्धीने ओळखणे शक्य नाही. खरी सत्य वस्तु आपल्या कल्पना, बुद्धी आणि तर्क यांच्यापलीकडे आहे. सत्याचा शोध करायचा असेल तर सत्य ज्याने सांगले आहे ती वस्तु दूर करा म्हणजे सत्य दिसेल. सत्य हे आपल्याला उत्पन्न करता येत नाही. पण उपाधि मात्र उत्पन्न करता येते. उदाहरणार्थ, भीति, कल्पना, इत्यादि आपणच उत्पन्न करतो. नदीच्या पुलावर उभे राहिले असता, पायाला पाण्याचा स्पर्श न लागता देखील, बाह्याच्या पाण्याची मजा अद्यभवता येते, त्याचप्रमाणे भगवंताचे सत्यत्व ज्याच्या अंतःकरणाला पटले, तो विषयामर्यादे राहूनदेखील, होणाऱ्या सुखदुःखाच्या गोष्टीकडे गंमत म्हणून बघेल आणि त्यापासून स्वतः अलिप्त राहील. या झालेल्या गोष्टी विसरून जाण्यातच खरा आनंद आहे, पण ते विसरणे जीवघोणी बागेर कृत्रिमपणे न आणता, भगवंताच्या स्मरणात राहून आणले पाहिजे अंतःकाळी अगदी शेवटी सुटणारी वस्तु म्हणजे भगवंताचे नाम पाहिजे. नामात शेवटचा कास गेला पाहिजे.

३४२. संतति संपत्ति लौकिकाची प्राप्ती । सर्व वैभव जरी जाले हाती ॥

तरी रामाविण आहे फजिती । म्हणून अखंड असावे भगवंताचे स्मरण ॥

ज्याला देवाची पूर्णपणे आठवण असते त्यालाच जगाचा, दुःखाचा विसर पडतो

८ डिसेंबर

देहाला सांभाळणे जरूर आहे. भगवंतप्राप्तीकरिता ते करावे, विषया-
करिता नाही करू. बाहेरचा लौकिक सांभाळला पण होतं नव्हतं हे
घालविलं, यात काय मिळविलं ! हा वेडेपणाच म्हणाव्याचा. जातल्या
खोबऱ्याचें रक्षण करण्याकरिता करबंटीची जरूरी आहे. बाह्यांगाचीच जपणूक करणे हेच काही.
मनुष्याचें अंतिम उद्दिष्ट नाही. बाह्यांगाचें सुख हे काही खरें नाही. " मी, माझे " यापासून आपण
देहाला सुरुवात करतो, कल्पनेनें जेवढे समजेल तेवढे पाहू लागतो. परंतु शेवटपर्यंत ' मी कोण '
याचा आपल्याला पत्ता लागत नाही. तिथेचण दारू पिणे वाईट असें एकमेकांना म्हणत होते. पण
तिघांची गांठ जर गुरयांतच पडली तर कुणी कुणाला नावें ठेवावी ! आपली चूक झाली असें समजले
म्हणजे ती दुरुस्त करण्याचा मार्ग पहावा. जिथून आपली वाट चुकली तिथे परत यावे लागते. आपली
वाट ' मी देही ' असें म्हणू लागलो इथे चुकली. असत्याला सत्य मानलें ही आपली चूक झाली.
अंतरंगांतले मित्र पाहिले, व्याप्रमाणे शत्रूचाहि सुगावा काढावा, विषयामध्ये सुख आहे ही आपण
कल्पना केली. त्याचा अनुभव आपण अनेक वेळा घेतला, तरी अजून आपली ही कल्पना खरी का
खोटी हे आपल्याला कळत नाही, हे मात्र और आहे. खरोखर प्रपंच हा टिपऱ्याच्या खेळाप्रमाणे आहे.
टिपऱ्याच्या खेळांत एकाला टिपरी दिली की, तो लगेच पुढच्या गळ्यापाशी जातो त्याप्रमाणे हा
प्रपंच स्थिर नसून सारखा बदलणारा आहे. आपलें जन्म आणि मरण एक प्रकारे रोज बदलत असतें.
आपण निजलो, झोपी गेलो, की मरण समजावें, आणि उठलो, जागे झालो, की आपला जन्म झाला
असें समजावें. एखाद्या तुरुंगांत पुष्कळ कैदी असतात. कुणी काही, कुणी काही केलेले असते. हे
खरें, तरी जे करूं नये ते प्रत्येकाने केलेले असतें ही गोष्ट निश्चित आहे. त्याप्रमाणे जगात जे लोक
दुःख भोगतात त्यांनीं मागील जन्मीं अमुक एक कर्म केले हे जरी समजले नाही तरी जे
करूं नये ते त्यानें केले आहे ही गोष्ट निश्चित. परंतु त्यामध्ये भगवंताने एक मोठी सोब ठेवली
आहे. ती ही की जो देहाला विसरेल त्याला त्या दुःखाची जाणीव होणार नाही. ज्याला देवाची
पूर्णपणे आठवण असते त्यालाच जगाचा, दुःखाचा विसर पडतो. जो स्वतःला पूर्णपणे विसरतो
त्यालाच भगवंताची प्राप्ति होते, स्वतःला पूर्णपणे विसरायला भगवंताच्या नामांत रंगून जाणे हा
एकच उपाय आहे. जेवळ्या उत्कटतेनें नाम वेळें तितके अविकाशिक आपण नामांत गुंतले जाऊं, मा
देहाची आठवण कशाला राहील ! आपण नाम घ्यावे ते आपणच आपल्या कामांनीं रेकावे आणि
ते घेता घेता शेवटी त्यांत स्वतःला विसरून जावे, हाच आनंदाचा मार्ग आहे.

३४३. मनुष्याला सुखी होण्याला । एकच उपाय आहे खरा ॥
सुख आहे एक रामायणी । दुखा काय कोठें नाही ॥

भगवंताच्या मार्गात असणाऱ्याने नामरूपी अंकुशाच्या योगाने अभिमानाला हुसकून लावावे

९ डिसेंबर

खरें पाहिले असता या देहबुद्धीचा जोर व्हायला कारण म्हणजे आमचा अभिमान होय. अभिमानाने सद्गुण जाऊ लागले तर काय उपयोग ? ज्ञानी आणि अज्ञानी यांच्यात मुख्य फरक म्हणजे, ज्ञानी अभिमान टाकतात तर अज्ञानी लोक तो वाढवतात. अभिमानासारखा मोठा शत्रु नाही. अंतरंगातल्या या शत्रूचा आपण शोध घ्यावा आणि त्याचा योग्य बंदोबस्त करावा. नुसत्या सत्कर्मने अभिमान जात नसतो. सापाला दूध घातले तरी त्याचे विषच होते अभिमानाला कोणतेही कृत्य घाला, तो वाढतच जातो. आता याकरिता सत्कर्म करण्याचे सोडावे असे नाही, परंतु अभिमान न बाळगता ती करावीत. 'मी कर्ता' ही भावना सोडावी. ज्या विषाचा ताप येतो, तेच विष आम्ही ताप घालविण्याकरिता टोचतो, त्याप्रमाणे अभिमान वाढविण्याकरिता जी कृत्ये कारणीभूत होतात, तीच तो मारण्याकरिता उपयोगात आणायची. अभिमान हा बारशाला आपल्याबरोबर घेतो. आणि बारान्यापर्यंत आपल्याजवळच राहण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणून नामरूपी अंकुशाच्या योगाने त्याला वेळीच हुसकून लावणे आवश्यक आहे. आपल्या विहिरीमध्ये खारट पाणी आहे, म्हणजे आपल्या अंतःकरणामध्ये निंदेची घाण आहे. समजा, बरचे खारट पाणी काढून टाकले आणि चास्त खोले खणले, तर एखादे वेळी गोड्या पाण्याचा सारा लागण्याचा संभव आहे, मग त्या विहिरीचे पाणी गोड होईल म्हणजे आपण जर अभिमान टाकला, निंदा बंद केली, आणि अंतर्मुख होऊन भगवंताला शोधला. तर त्याच्या प्रेमाचा सारा लागून आपले अंतःकरण त्या प्रेमाने भरून जाईल. आपल्याकडे अशी म्हण आहे की, 'जे आडात आहे तेच पोहऱ्यात येते.' विहिरीमध्ये जर खारट पाणी असेल तर तेच पोहऱ्यामध्ये घेणार हे जसे खरे, त्याचप्रमाणे आपल्या मनात जे असते तेच बोलण्याच्या रूपाने बाहेर पडते. बोळपावरून माणसाच्या अंतःकरणाची परीक्षा होते. ज्याला निंदा आवडते त्याच्या पोटात घाण असलीच पाहिजे. काही लोक दुसऱ्याचा उत्कर्ष सहन न झाल्यामुळे त्याची निंदा करतात दुसऱ्याचे चांगले त्यांना पाहवत नाही. काही लोक दोष आपल्यावर येऊ नये म्हणून दुसऱ्याची निंदा करतात काही लोकांची दृष्टीच अशी बाईट असते की, दुसऱ्यामध्ये दोष असो वा नसो, त्यांना दुसऱ्यात दोष दिसायचाच. भगवंताच्या मार्गात जाणाऱ्याने दुसऱ्याच्या ठिकाणी दिसणाऱ्या दोषांचे बीज आपल्यामध्ये आहे हे ध्यानात ठेवून पागावे. त्याने दुसऱ्याची निंदा करू नये, आणि आपल्या सामर्थ्याचा वा गुणाचा अभिमानही बाळगू नये. लोकांनी जे करू नये असे आपल्याला वाटते ते आपण स्वतः करू नये. प्रपंचाचा सहवास बरबरचा असावा. त्याचा वास जात नसावा, अंत भगवंताचाच वास असावा. त्यामुळे अंतस्था सर्व दोषांचे उच्चाटन होऊन मनाचा शाश्वत शांतीचा आस्वाद घेता येईल.

१४४. संसारी दुःख झाले फार । त्याला उपाय एकच सार ॥

भगवंतापायी ठेवावे मन । विषय सोडून घावे आपण ॥

राम ठेवील त्यांत समाधान राखावे । हाच सुखी होण्याचा मार्ग जाण

१० डिसेंबर

प्रपंची राहून समाधान । हेंच मोठें ज्ञानाचें ज्ञान ॥ भगवंताचें काय दिलें
तें पाहावें । त्यांत समाधान राखावें ॥ भगवंताचा हात जेवें । समाधान
सुख राहातें तेवें ॥ राम ठेवील त्यांत समाधान राखावें । हाच सुखी
होण्याचा मार्ग जाण ॥ रामापायी अनन्य झाला । समाधान चालत येई घराळा ॥ ज्याचे अंतःकरणांत
समाधान । तेवें भगवंताच्या प्रेमाची उत्पत्ती जाण ॥ चिंती राखावें समाधान । आनंदानें संसार करावा
जाण ॥ समाधान भगवंताचें ध्वनी । जपून राहावें लागे हें जाणी ॥ समाधानाचें करावें जतन । तें
नसावें कशावर अवलंबून ॥ लाभ-हानीत न गुंतवतां मन । राखतां येईल समाधान ॥ कोणी देईल
समाधान हें वाटणें । म्हणजे मृगजलानें तृषेची तृप्ती करणें ॥ आपलें समाधान होण्याचें कारण ।
रामाहून दुसऱ्याचे झालें आपण ॥ समाधानाला अडवणूक जाण ॥ माझा मीच आपण ॥ देहाचे भोग
ठेवावे देहाचे माथी । समाधानांत राखावी वृत्ती ॥ उपाधिरहित रामास पाहावें । मध्यंतरी चित्त कोठें
न गुंतवावें ॥ चित्त गुंततां मध्यस्थळीं । परमात्म्याची प्राप्ती दुरावली ॥ भगवंताचें स्मरण । तसेंच
भगवंताचें आगमन । पुण्याईशिवाय घडत नाही जाण ॥ श्रीराम सर्वव्यापी हा टेंवून विश्वास । समाधान
राखावें खास ॥ दाता एक रघुनंदन । हा भाव ठेवावा मनांत । त्यास दैन्यपण न नेईल जगांत ॥
धर्माचें रक्षण । ठेवतां परमात्म्याचें स्मरण ॥ राम आपल्या दासावरी । नित्य कृपा करी ॥ राम परमात्मा
कृपा करतो । सर्व चुकीची क्षमा करतो ॥ पुन्हा वाईट न वागावें । याबद्दल जबाबदारीनें वतावें ॥
अंती घेतां माझे स्मरण । मी उदरीन त्यास आपण ॥ हें खुद्द भगवंताचें वचन । तेवें नसावें शंकेचें कारण ॥
रघुनाथावाचून सुखी झाली । असा नाही कोणी पाहिला ऐकिला ॥ मीपणाचा सोडावा अभिमान । जोच
एक भगवंताचा झाला जाण ॥ रामाची झाली भेट । खालच्यांचें नाही महत्त्व तेवें । तसें जगजिह्वा
प्रभूस करावें आपलें ॥ आजवर रामानें सांभाळ केला । तो आजहि नाही निजलेला । पण त्याची
जागृती । असे आमचे हातीं ॥ काळावर ज्याची सत्ता । ज्याचे चरणीं ठेवावा माथा । मग धोका नाही
ही मानावी सत्यता ॥ राम ज्याच्या हृदयी करी वास । तेवें ऋद्धिसिद्धि पडल्या ओस ॥ निःस्वार्थपणाने
भगवंत । हा जाणावा सिद्धांत ॥ राम कर्ता हा ठेवावा भाव । कमीपणाला नाही ठाव ॥ कर्तव्य करावें
निःस्वार्थबुद्धीनें । राम खूष होईल ज्यानें । ज्याला नाही दुसरा उपाय । तेवें मागवें भगवंताचे
साहाय्य ॥ परमात्मा ज्याचा साक्षात्कारी । त्यास धोका नाही तिलभरी । ज्यास नाही मोबदला जाण ।
त्याला एकच भगवंत प्रमाण ॥ दीनदयाळू परमात्मा राम खास । न ठाव घावा विकल्पस ॥ त्याच्याशीं
वागावें सत्य । कृपा करील भगवंत ॥ रामाचा उत्सव व्हावा आनंदांत । सर्वांना गर्व करावें सन्मानांत ॥
उत्सवांत न दुजे करणें काही । रामच सत्य हें प्रत्यय येई ॥ उत्सव तोच साजरा झाला ॥ रामच
सत्य सत्य वाटला भला ॥ विषयाधिरहित मारावी हाक । तुमचेसमोर माझा दाखरवी राम ॥ देह जाहे
परतंत्र । मन राखावें भगवंताशीं स्वतंत्र ॥ रामानें करावें सर्वांचें कल्याण । दुष्टास सुबुद्धि देऊन जाण ॥
भगवंताचें देणें । हें ज्याचें इच्छेनें घडणें ॥ अखंड करा नामस्मरण ॥ जेवें कृपा करील रघुनंदन ॥

३४५. राम स्मरावा चिंती । म्हणजेच दुःखाची जाणीव होईल कमी ॥

भगवंताचा धरावा आधार । सुखानें करावा संसार ॥

४४ गो. प्र.

“रामनाम ” या सिद्धमंत्रांत भगवंताला आपल्याकडे खेचून आणण्याची शक्ति आहे

११ डिसेंबर

परमार्थ साधण्यासाठी मोठी उदारवृत्ति अवश्य आहे. जो पंत असेल तोच संत बनेल. गरीब माणूसदेखील-अगदी भिक्षेकरीसुद्धा-पंत असू शकतो. भिक्षा घालतांना प्रत्येकजण आपल्यासाठी थोडेंतरी राखून ठेवीत असतो. ज्याने शंभर रुपयांचे दान केले त्याने स्वतःजवळ हजार किंवा जास्त रुपये ठेवूनच दिले. प्रापंचिक माणसाने घरामध्ये असलेले सर्वच्या सर्व देऊन टाकून नये ही गोष्ट खरी, परंतु प्रसंग आला तर सर्व देण्याची मनाची तयारी पाहिजे हेहि खरे. थोर मनाच्या माणसालाच परमार्थ साधतो खरोखर भगवंताला सर्व देण्यापेक्षा ‘स्व’ घायला शिका. ‘स्व’ दिल्यावर सर्व न दिले तरी चालते; कारण ते आपले-आपल्या मालकीचे राहातच नाही. उलट सर्व देऊन जर ‘स्व’ घायचा राहिला तर सर्व दिल्याचे समाधान मिळत नाही. भगवंताला ‘स्व’ देणे म्हणजे ‘मी त्याचा आहे’ ही जाणीव रात्रंदिवस मनामध्ये ठेवणे होय. वेदांती त्याला “ब्रह्म” असे म्हणतात. त्यालाच मक्त “नाम” असे म्हणतात.

वैदिक कर्माने चित्तशुद्धि होते हे मी मान्य करतो, वेदांची आज्ञा मला शिरसाबंध आहे. परंतु ज्या भगवंताची प्राप्ति व्हावी म्हणून चित्तशुद्धि करायची, त्या भगवंताचे अधिष्ठान जर वैदिक कर्माना नसेल तर कर्ममार्गाचे पर्यवसान कर्मठपणामध्ये होतें. शिवाय, सध्याच्या काळीं बाह्य परिस्थितीमध्ये फरक पडल्याकारणाने वैदिक कर्मे जशी व्हायला हवीत तशी होत नाहीत. म्हणून आपण कर्ममार्गाने जात असतो कर्माची पूर्तता होण्यासाठी आज भगवंताच्या नामाची अत्यंत गरज आहे. कर्ममार्ग मनापासून करणाऱ्या माणसामध्ये, उसते कर्म करणे हेच सर्वस्व आहे अशी जी कर्मठपणाची भावना उत्पन्न होते, त्याबद्दल माझा आक्षेप आहे. परवी, कर्ममार्गी माणसाच्या शिस्तीबद्दल आणि संयमाबद्दल मला आदरच आहे. एक रामनाम घेतले म्हणजे सर्व धर्मबंधने माफ होतात हा समज बरा नाही. परंतु कर्माने चित्त शुद्ध होत असतांना नामाने भगवंताच्या अस्तित्वाची जाणीव जागृत राहते. इतकेच नव्हे तर पूर्ण चित्तशुद्धि होऊन कर्म गळून गेल्यावर फक्त नामच शिल्लक राहतें, आणि भगवंताशी एकरूप झालों की ते त्यामध्ये मुरून जातें. रामनाम हा नुसता मंत्रच आहे असे नव्हे, तर तो सिद्धमंत्र आहे. तो भगवंतापर्यंत नेतो; नव्हे, तो भगवंताला आपल्याकडे खेचून आणतो. हा माझा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. वाटेत त्याने नामाच्या या सामर्थ्याचे प्रत्यंतर पाहिले. रामनाम हा देहबुद्धि जाल्ल्याला अग्नि आहे. रामनाम हे ओंकाराचेच स्वरूप आहे. ते सर्व कर्मांचा आणि साधनांचा प्राण आहे. श्रीशंकरापासून तो श्रीसमर्थांच्यापर्यंत जे जे महासिद्ध होऊन गेले त्या सर्वांनी रामनाम कंठी बाळगले. रामनामाचा साडेतीन कोटी जप करील त्याला त्याच्या देवतेचा अनुभव अल्पाशिवाय राहणार नाही. रामनामाचा आधार घेऊन आपण सर्वांनी राम जोडावा. नाम देत असतो जे बरेत ते चांगले आणि आपल्या कल्याणाचे आहे असा भरवंसा ठेवावा. ‘नामाकरितो नाम’ या की त्यात राम आहे हे नवी कळेलच.

१४१. प्रपंच करावा सर्वांनी जपून । पण रामाचे स्मरण राखून ॥

सर्वस्वी व्हावे भगवंताचे । मी माझे सोडोनि सावे ॥

ज्याला नामाची चटक लागली त्याच्यावर रामाने कृपा केली हे निश्चित समजावे

१२ डिसेंबर

गृहस्थाश्रमी माणसाने असा नियम ठेवावा की, जो कोणी काही मागायला येईल त्याला "नाही" म्हणू नये, आपल्याजवळ जे असेल त्यामधले थोडे तरी त्याला द्यावे. अन्न द्यायला कधीहि मागेपुढे पाहू नये. पैसा देताना मात्र आपली परिस्थिति पाहून आणि त्याचा हेतु पाहून तो मागेल त्याच्यापेक्षा जरा कमीच द्यावे. पण "नाही" म्हणणे चांगले नाही, भिक्षाऱ्याला कधीहि वेढेबाकडे बोलू नये. आपली नोकरी हीहि एक प्रकारची भोकच आहे ! भिक्षा मागणे हे वैराग्याला कमीपणाचे नाही, पण भिक्षा ही स्वार्थीसाठी नसावी. आपले पोः मरल्यानंतर राहिलेला अन्नाचा प्रत्येक कण दुसऱ्याला द्यावा. वैराग्याचे तेज कधी लपून राहात नाही. अत्तरे वगैरे लावून तेज आपणजे निराळे आणि वैराग्याचे तेज निराळे. खरे संत त्यांच्याकडे येणाऱ्या लोकांची विषमबुद्धि, म्हणजे प्रापंचिक वासना गिळतात, ती पचवितात, आणि त्यांना भगवंताची बुद्धि देतात. लोकांची विषमबुद्धि पचवून आपली निष्ठा टिकविणे हे मोठ्या शक्तीचे काम आहे. ज्याच्याजवळ ती शक्ति पूर्णपणे आहे त्यानेच लोकांना उपदेश करण्याच्या मान-गढीत पडावे, नाहीतर त्याची फजिति होऊन तो सर्वस्वी नागविला जाईल. अशा वेळी गुरूच्या आज्ञेच्या बाहेर जाऊ नये, म्हणजे ते सांभाळून नेतात.

जगाचा स्वभाव कळणे ही ज्ञानाची पहिली पायरी आहे. जे खोटे आहे ते खरे मानणे, खऱ्याचे ज्याला ज्ञान नाही, ते अज्ञान, ती अविद्या होय. जो आपल्या वृत्ति आवरतो तो खरा बळकट होय. खरोखर, मनुष्याची पारमार्थिक योग्यता काय आहे हे साध्या माणसाला कळणे शक्य नसते. साधूनाच अंतरंग समजते. म्हणून, तशी दृष्टि आल्याशिवाय आपण कुणालाहि नावे ठेवू नयेत. ज्या अवस्थेचे स्थित्यंतर नाही ती अवस्था खरी समजावी. अंतकाळी मनुष्य मनाच्या कशा अवस्थेत जातो पाहून त्याच्या पारमार्थिक अवस्थेची कल्पना येऊ शकते. योगाने जे साधते ते नामाने साधते यांत संशय नाही. साधा मनुष्य सुद्धा नामाच्या योगाने मोठ्या योग्यतेला चढतो; अर्थात् ते कळाकला आपण स्वतः नामामध्ये मुरले पाहिजे. नामामध्ये फार सामर्थ्य आहे. कुणी त्याचा अनुभव घेऊन पाहात नाही त्याला काय करावे ! ज्याला नामाची चटक लागली त्याच्यावर रामाने कृपा केली असे निश्चित समजावे. परंतु नामाची चटक लागण्यासाठी, सतत नाम घेणे हाच उपाय आहे. तसे पाहिले तर प्रपंची माणसे अत्यंत स्वार्थी असल्याचे आपल्याला दिसून येते. त्यांचा स्वार्थ यत्किंचित न बिघडता त्यांना परमार्थ पाहिजे असतो. हे कसे शक्य आहे ! अत्यंत निःस्वार्थी बनणे याचेच नांव परमार्थ. तो साधण्यासाठी बोटा तरी स्वार्थ सोडायला आपण तयार व्हावे. साधुसंतांच्याकडे जाऊन हेच शिकायचे असते. प्रपंचावर सर्वस्वी पाणी सोडा असे कुणीच सांगत नाही, आणि असे सांगितले तरी कुणी ऐकत नाही. प्रपंचावर सर्वस्वी पाणी सोडा असे कुणीच सांगत नाही, आणि असे सांगितले तरी कुणी ऐकत नाही. पण मिदान प्रपंच म्हणजे आपला स्वार्थपणा, हेच आपले सर्वस्व मानू नका. असे संत सांगतात ते काही गैर नाही. स्वार्थ कमी व्हायला वासना कमी झाली पाहिजे. वासना कमी होण्यासाठी भगवंताची कांस वरली पाहिजे. भगवंताची कांस धरण्यासाठी त्याचे अनुसंधान ठेवले पाहिजे. आणि त्याचे अनुसंधान टिकण्यासाठी त्याचे नाम घेतले पाहिजे, म्हणून तुम्ही नाम घेत जावे, ज्याला नामाचे प्रेम लागले त्याला भगवंताचे दर्शन वळते.

१४७. सर्व कर्ता राम हे बाणले चित्ती । मग दुखाची नाही संगती ॥

राम ज्याने सगळा केला । त्याला कोणत्याहि काळात नाही धोका ॥

भगवंताची सेवा शुद्ध हेतूने नाम घेतल्यास होऊं शकते

१३ डिसेंबर

देह म्हणजे हृदय आणि इतर अवयव हे त्याचे भाग होत. पण समजा, देहाचे इतर सर्व अवयव शाश्वत आहेत, आणि हृदय तेवढे बंद पडले, तर सर्व इंद्रिये शाश्वत असूनहि त्याचा उपयोग नाही, याचप्रमाणे, हृदय चालू असून इतर अवयव जरी काम करावयाला समर्थ नसले, तरी उपचार करून पुनः पूर्ववत् व्यवहार चालू होण्याचा संभव असतो. फार काय, पण एखादा अवयव काढून टाकला गेल्यास, हृदय शाश्वत असेल तर काम भागतो, पण जर का हृदयच बंद पडले तर मात्र सर्व काही संपलेच. नाम हे हृदयासारखे आहे, इतर साधने ही बाकीच्या अवयवांसारखी आहेत, म्हणून नाम नसेल तर इतर साधने फलदायी होऊं शकणार नाहीत. “आतां या जन्मात एवढे पुरे” हा न्याय फक्त भगवंताच्या स्मरणाला तुम्ही लागू करतो, पण पैसे मिळविण्यात किंवा विषय भोगण्यात मात्र तो लागू करीत नाही ! याचे कारण, भगवंताचे स्मरण केले नाही तरी चालते असे वाटते. वास्तविक प्रपंचात जिला प्रीति असे म्हणतात ती या भगवंताकडे लागली की भक्ति बनते. प्रपंचातला लोभ भगवंताची आवड बनते, अशा रीतीने आपले विकार भगवंताकडे लावता येतात.

एक प्रवासी होता. गाडीमधून व्हाला जागा चांगली मिळाली म्हणून आपल्या स्टेशनवर न उतरतो, गाडी शेवटी थांबते तिथपर्यंत तो गेला, त्याच गाडीने तो पुनः परत आपल्या गावी आला ! त्याचप्रमाणे आपला जन्ममरणाचा प्रवास चालला आहे. तुम्ही त्या प्रवाश्याप्रमाणे परत येऊं नसा. प्रवासातच केली, संत्री, बगैरे फळे घ्या, म्हणजे इथे घरेबिरे बांधा, पण आपले स्टेशन विसरू नसा. भगवंत हा आपले स्टेशन आहे. अलीकडे शास्त्रीपंडितसुद्धा सर्वजण भगवंताच्या उलट बोलू लागले आहेत. म्हणून आपण आधी आपल्या साधनाचा निश्चितपणा करावा. आणि नंतर पोथीपुराणे ऐकावीत. पोथ्यापुराणांच्यामध्ये दोष नाही, पण सांगणारा आपले काहीतरी त्याच्यामध्ये घालून सांगतो आणि ते बाधक ठरते. आपण जसे करतो तसे बोलण्यासाठी, आपण आपले बोलणे कमी केले पाहिजे. बोलणे कमी करायला, मन गुंतवून ठेवणे जरूर आहे. पुष्कळ लोक जे पोथी ऐकायला जातात ते लोकांनी बरे म्हणजे घासाठी, किंवा करमत नाही म्हणून, किंवा इतर उद्योग नाही, घासाठी जातात, असे करणे योग्य नाही. भगवंताची सेवा शुद्ध भावनेनेच होऊं शकते. हा भावनेचे मूळ प्रत्येकाच्या हृदयात असते. हीच शुद्ध भावना आपल्याला तारते, मंदिर आणि समाधि तारत नाही. देहाच्या सहवासाने जशी देहाची एकरूपता झाली त्याप्रमाणे, भगवंताचा विसर पडू न देता त्याचे स्मरण सारखे ठेवले तर त्याच्याशी एकरूपता का होणार नाही !

१४८. भगवंताचे स्मरण सांभाळून । कोणताही करावा व्यवसाय जपून ।।

ग्याने केले सर्वच रामास अर्पण । तेथे मीपणास नाही ठावठिकाण ।।

नाम घेतांना मनांत एक परमेश्वरच पाहिजे; तेच खरें नामस्मरण

१४ डिसेंबर

खरोखर, भगवंताला आपल्या प्रेमाशिवाय दुसऱ्या कशाचीहि गरज नाही. ते प्रेम आतून पायला पाहिजे परंतु आपल्या अनुभवावरून पाहिले तर, परमेश्वराबद्दल खरें प्रेम उत्पन्न होत नाही आपल्याला. परमेश्वराला प्रेमाने हाक मारताच येत नाही. मग ती त्याला ऐकू कशी जाणार? सहवासाने प्रेम वाढते. आगगाडीच्या चार तासांच्या सहवासाने जर प्रेम उत्पन्न होते तर नामस्मरणाने प्रेम का उत्पन्न होणार नाही? आयकोमुलांच्या प्रेमाकरिता, आपण केवढा त्याग करतो. मग परमेश्वराच्या आत्म सुखाकरिता क्षुद्र वासनांचा त्याग आपण का करू नये? नाम घेत असतांना मनांत एक परमेश्वरच पाहिजे; दुसरी कोणतीच वृत्ति उठता कामा नये, तेच खरें नामस्मरण.

विकार हे काही सुळात टाकाऊ नाहीत. ते भगवंतानेच दिले आहेत. म्हणून जीना जीवनात योग्य स्थान असेलच असेल. किंबहुना, व्यवहारामध्ये विकारांची जरूरी आहे. मात्र विकारांना आपण सत्ता गाजवून बापरायला शिकले पाहिजे, विकारांनी आपल्यावर सत्ता गाजविता कामा नये.

अनंत जन्मांचा देहाशी सहवास असतो, म्हणून देहावर प्रेम जडून देहबुद्धि येते. नामाचा सहवासहि पुष्कळ म्हणजे सतत करावा; म्हणजे विषयावरची आणि देहाची आसक्ति कमी होऊन नामावर प्रेम जडते. समजा, राजगिरा आणि भुईमुगाचे दाणे मिसळले आहेत; ते वेगळे करावचे असतील तर त्यांतले एक काढले की दुसरे आपोआप शिथळ राहते; शिवाय त्यामध्ये बाहेर काढण्याची सोय आहे ते आपण काढतो; त्याप्रमाणे, घ्यायला सोय असलेले भगवंताचे नाम आपण घेत गेल्याने विषय आपोआप बाजूला पडेल. दाणे निवडून काढतांना थोडासा राजगिरा जरी लागला तरी आपण तो सादून टाकतो त्याप्रमाणे भगवंताच्या अनुसंधानामध्ये नको असला तरी थोडा विषय येणारच, पण तो हवेपणाने भोगला नाही तर तो आपल्याला बाधक होणार नाही. सर्व संतांचे सांगणे एकच आहे, आणि ते असे की, "तुं भगवंताचे अनुसंधान म्हणजे स्मरण ठेव, ज्याने तुला सांगणे एकच आहे, आणि ते असे की, "बाकीच्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाले सगळे ज्ञान होईल." भगवंताचे अनुसंधान याचा अर्थ असा की, बाकीच्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाले तरी चालेल पण परमात्म्याचे विस्मरण होतं कामा नये. भगवंताचे अनुसंधान कोण कसे ठेवील याचा प्रश्न नाही. कोणी पूजा करून ते ठेवील, कोणी भजन करून ते ठेवील, कोणी नामस्मरण करून ते ठेवील, कोणी मानसपूजा करून ठेवील, तर कोणी चित्रकलेमध्येसुद्धा ठेवील. भगवंताचे अनुसंधान हे आपले ध्येय ठेवावे, आणि त्याला अनसकून बाकीच्या गोष्टी आपण करू या. कर्तव्याची जाणीव आणि भगवंताचे अखंड अनुसंधान हेच सर्व पोष्याचे सार आहे.

१४९. मनाने होऊन जावे भगवंताचे । ज्याने आस केले सार्वक जन्मांचे ॥
म्हणून असावी समाधानवृत्ति । अखंड राखावी भगवंताची स्मृति ॥

भगवंतास देहांत पाहूं नका, नामांत पहा

१५ डिसेंबर

श्रीकृष्ण परमात्म्यांनासुद्धा देह ठेवावा लागलाच ना ! सर्व निराकार असले, तरी साकार झाल्यावर त्याला सर्व काही आले की नाही : रूप आले, गुण आले, सर्व काही आले, आणि मग व्यवहारामध्ये सर्व करणे आले. तसेच ते साकारांत आले म्हणून त्यांना जाणे हेहि आलेच. श्रीकृष्ण व्यवहारप्रमाणे बागले. वास्तविक पाहता ते आलेहि नाहीत आणि गेलेहि नाहीत, त्यांना येणे-जाणे माहीच, ते कायमच आहेत. साकाराचे रूप पाह्यावेसे वाटते, पण तेच सर्व काही नव्हे हे समजून चालले पाहिजे. भगवंताला पाह्यावे असेल तर त्याला देहांत पाहून चालणार नाही असे श्रीकृष्णांनी उद्बवाला सांगितले, आणि त्याला ज्ञानाने समजावले. उद्बवाला हे ज्ञान झाल्यावर मग त्याला 'जाता जाऊन गोपींचे समाधान कर' असे सांगितले. त्याप्रमाणे गोकुळांत जाऊन तो गोपींना सांगू लागला की, "तुम्ही श्रीकृष्णाला देहांत पाहून प्रेम केले हे योग्य झाले नाही, तुमची चूक झाली." अशा रीतीने देहाबद्दल त्याने तिरस्कार उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर गोपींनी त्याला म्हटले की, "तुम्हाला वेदांत जिथे कुणी नाही तिथे जाऊन सांग, आम्हाला जे श्रीकृष्णाला देहांत पाहून मिळाले ते आमचे आम्हालाच ठाऊक, ते तुला मिळणे शक्य नाही." गोपींनी श्रीकृष्णावर जे प्रेम केले ते देहाला विसरून केले. त्याच्यापुढे त्यांनी सर्वस्व तुच्छ मानले, आणि त्यामुळेच श्रीकृष्णालाहि गोपींवर तसेच प्रेम करणे भाग पडले. गोपी त्याला अनन्यशरण होऊन राहिल्या. तसे प्रेम करावे.

माझे दर्शन व्हावे असे तुम्हांला वाटते याचे कारण तुम्ही मला देहांत पाहिले होते म्हणून. परंतु तसे जरी दर्शन झाले तरी पुढे विस्मरण होणारच, मग असे विस्मरण होणारे दर्शन काय उपयोगाचे ? मी देहांत होतो तेव्हा मला देहांत पाहूं नका म्हणून मी सांगत असतानाहि ते कोणी खरे मानले नाही. जो नाम घेतो तो खरा स्मरणांत राहतो आणि त्यालाच खरे दर्शन होते, आणि ते रोज सतेज होत असते. देहाचे दर्शन हे विस्मरणारे असते, म्हणून नाम घेत राहा म्हणजे सध्या दर्शनांत राहाल. सगुणमूर्ति नेहमीच आपल्याजवळ राहणे शक्य नसते. पण तिची खूण भगवंताच्या नामांत आहे. म्हणून आपण नाम घेतल्यावर भगवंत आपल्याजवळ आल्यासारखा आहे. भगवंत सगुणामध्ये असताना रावणाची किंवा दुर्योधनाची बुद्धि पालवू शकले नाहीत. सगुण अवताराने वासना किंवा बुद्धि पालण्याचे कार्य होऊ शकत नाही. सद्बुद्धि उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्य फक्त भगवंताच्या नामांतच आहे. व्यवहारामध्येसुद्धा आपण बघतो की रूप गेले तरी नाम शिल्लक राहतं. म्हणूनच राम, कृष्ण इत्यादि सर्वजण शेवटी नाहीसे होऊन, केवळ नाम तेवढे शिल्लक राहिले. नाम हे स्थिर आहे, कव हे खारके बदलणारे आहे. कालियुगांत सगुण अवतार नसला तरी "नामावतार" आहे आणि तोच खरा तारक आहे. नामाकरिता नाम त्या की त्यांत राम आहे हे कळेल.

३५०. रामाचे अखंड स्मरण । हेच जन्माचे मुख्य कारण ॥

म्हणून त्याचे भाग्य घोर जाणा । ज्याने जोडला रामराजा ॥

परमेश्वर आपलासा होण्यास नामाच्या योगाने त्याच्यापाशी आपलेपणा निर्माण करावा

१६ दिसेंबर

गंगेचा किंवा इतर कोणत्याही नद्यांचा उगम जर आपण पाहिला तर एक एक येव स्वच्छ पाणी तेथून खाली पडत असलेले आपल्याला दिसेल. तसेच पूर्वपुण्याईमुळे आयुष्यात परमार्थाचा उगमहि असाच लहान पण अगदी स्वच्छ असतो. परंतु पुढे त्या स्वच्छ झऱ्याचे नदीत रूपांतर होतं, आणि अनेक ठिकाणां-हून वाहात आल्याने तिचे पाणीहि काहीसे गढूळ बनते. तसेच आपले जीवनहि व्यवहारांतल्या बऱ्यावाईट गोष्टींच्या सान्निध्यामुळे पुढे गढूळ बनत जाते. परंतु ज्याप्रमाणे तुरडी पाण्याला लावली असता पाणी स्वच्छ होऊन सर्व गाळ तळाशी राहतो, त्याप्रमाणे कोणतेहि काम करतांना नाम घेतले तर त्या कर्माचे गुणदोष तळाशी बसून वर निर्मळ जीवनाचा प्रत्यय येतो. कोणीहि दाढीवाला साधु घेऊन सांगू लागला की परमार्थ असा आहे, तसा आहे, तर तुम्ही खुशाल छातीवर हात ठेवून सांगा की, नामाशिवाय परमार्थच नाही. कर्म करतांना नाम घेऊन समाधानांत राहणं हाच खरा परमार्थ. मगंताचे प्रेम पायला, त्याच्याबद्दल आपलेपा वाटायला, नामासारखे साधन नाही. दुसरे आपलेपाचे प्रेम किती असते पाहा ! एक मुलगा आईजवळ राहात होता. पुढे त्याचे लग्न झाले, त्याने बायको आपली मानली. तिच्याबद्दल त्याला प्रेम उत्पन्न झाले. पुढे ती जरा कश झाली. त्याला वाटले, ही शहाणी आहे, बोलत नाही, परंतु हिला आपल्या आईचा जाच कसला पाहिजे. म्हणून तो बेगळा निघाला. आपले म्हणूनाने केवढे प्रेम उत्पन्न होते पाहा ! तेव्हा परमेश्वर आपलासा होण्यासाठी नामाच्या योगाने त्याच्यापाशी आपलेपणा निर्माण केला पाहिजे. रामाचे प्रेम हे त्याच्या संगतीनेच येऊ शकेल. नुसते पुस्तक वाचून परमार्थ सांगणारे भेटतील, पण आचरणात आणून सांगणारे बिरळाच. किती किती म्हणून प्रपंच केला तरी तो अपुराच पडतो. एखादा म्हातारा माणूस आपण पाहिला तर त्याचा संसार खरे पाहू जाता सर्व झालेला असतो, मुलेबाळे असतात. सर्व तऱ्हेने तो सुखी असतो; परंतु मरणसमयी म्हणतो, नाकाची मुंज पाहिली असती तर बरे झाले असते ! माणूस वासनेत कसा गुंतलेला असतो ते यावरून दिसेल. संसार कितीहि केला तरी तो पुरा होऊ शकत नाही. तो अपूर्णच राहतो. मनुष्याच्या जीवाची तळमळ परमेश्वरप्राप्तीशिवाय शमूच शकत नाही त्याच्या जीवाला समाधान एका परमेश्वर भेटीतच मिळू शकते, आणि याकरिता आयुष्याच्या सुखातीपामूनच नामाची कास घरा. हेच नाम भुत्पुसमयी तुम्हाला परमेश्वराची भेट करवून देईल याची पूर्ण खात्री बाळगा. अत्यंत गुन््यातले गुन्हा जे आहे ते या तुम्हाला सांगतो. नामाचे प्रेम हेच ते गुन्हा होय.

१५१. ज्याने जन्माला घातले । ज्याने आजवर रक्षण केले ॥
तो माझा बनी हे ठेवून चिती । माझे मजावा रघुपती ॥

नामाच्या सहवासाने देहाचे व देहाने मांडलेल्या प्रपंचाचे प्रेम कमी होते

१७ डिसेंबर

परमार्थाचा विषय तसा खरोखरच कठीण आहे, आणि सर्वांना नटणारा आहे. ज्याला हा विषय जाणून घ्यायचा असेल त्याला, मी कोण हे जाणव्यापेक्षा, मी कोण नव्हे हे जाणणे महत्त्वाचे आहे. आपण एखाद्या पाऊलवाटेने जात असतांना ती वाट चुकली आणि मलत्या मार्गाला लागलो, तर त्यापुढला सर्व व्यवहार चुकत जाणार. एखादे गणित सोडवितांना एखाद्या अंकड्याची चूक झाली की आपुढले सर्व गणित जसे चुकत जाते, किंवा एखाद्या रोगाचे निदान बरोबर झाले नाही तर मग त्या रोगावर केलेली औषधयोजना फुकट जाते. त्याप्रमाणे मनुष्याच्या सर्वसामान्य गुणधर्मांचे आकलन जर बरोबर झाले नाही, तर या गुणधर्मांवर आधारलेला परमार्थाचा मार्गहि जाणणे फार कठीण गोष्ट होईल. आपण आनंदी असो, नेहमी आनंदात राहो, असे सर्वांनाच वाटते. हा झाला पहिला गुणधर्म. या आनंदात चिरंतन असो, निदान आनंदाच्या अपेक्षेत तरी चिरंतन राहो, असेहि आपल्याला वाटते. खरे म्हणजे मरण कुणालाच आवडत नाही; जगण्याची हीच किंवा चिरंतन राहण्याची आवड आपल्या सर्वांनाच असते. परमेश्वर आनंदरूप आहे, तो चिरंतन आहे; आपल्या ठिकाणी तो अंशरूपाने असल्याने आपल्यालाहि तसे राहणे साहजिकच आवडते. पण आपली मुळात वाट चुकली, आणि म्हणून त्यापुढले सर्व व्यवहारहि चुकत गेले. एखाद्याच्या परसातले झाड पडल्यावर तो 'माझे झाड पडले' असे म्हणतो. परंतु त्याचा देह पडल्यावर 'त्याचे शरीर पडले' असे नाही आपण म्हणत, 'तो' मेला असे म्हणतो. म्हणजे मुळात चूक ही की, आपण स्वतःला देह समजूनच राहतो; माझाच देह समजून त्याच्यावर प्रेम करतो. ही पहिली चूक. नंतर या देहाचे गुणधर्म म्हणजे विकार आपल्याला चिकटल्यावर त्याचीच जोपासना करतो ही दुसरी चूक एकदा हे विकार चिकटल्यावर त्याची वाढ न थांबविता ते नेतील तिकडे त्याच्या पाठीमागे जाणे, आणि त्याकरिता वेळप्रसंगी आपली बुद्धीहि गहाण टाकणे, ही तिसरी चूक. अशा रीतीने चुकांनी चुका वाढत जाऊन आयुष्याचे गणित मग साक चुकते. एखादे झाड तोडावे असेल तर प्रथम त्याच्या फांद्या तोडल्या जागतात आणि नंतर बुंधा तोडतात. त्याप्रमाणे नीतिधर्मांनी बाणणे म्हणजे देहाला लागलेल्या विकाराच्या फांद्या तोडल्याप्रमाणेच आहे. दुसरी योजना म्हणजे सगुणभक्तीची. सगुणभक्ती करताना माणूस क्षणभर का होईना स्वतःला विसरतो, आणि "मी तुझा आहे" असे म्हणतो. या भगवंताचा सतत सहवास जर कशाने लाभत असेल तर त्याच्या नामानेच. या नामाच्या सहवासात राहिल्याने देहावरचे प्रेम आपोआप नष्ट होईल, आणि मग देहाने मांडलेल्या प्रपंचावरचेहि प्रेम कमी होईल. पुढे त्याला सर्वत्र परमेश्वरच दिसेल. तेव्हा आतापासून, मी राहीन तर नामातच राहीन असा निश्चय करा. मला खात्री आहे, राम तुमच्यावर कृपा करील.

३५२. शुद्ध असावे आचरण । तसेच असावे अंतःकरण ॥

त्यांत भगवंताचे स्मरण । हेच प्रपंच सुखी करण्याचे साधन ॥

काळजीच करायची तर नामाची करा

१८ दिसेंबर

आपण असे पाहतो की, आज जे दुःखाचे वाटते तेच पुढे सुखाचे होतं, आणि जे सुखाचे आहे असे आज वाटते तेच पुढे दुःखाचा कारणीभूत होतं. आईचें होण्यात जो आनंद आहे तो लौकिकापेक्षा कमी आहे असे तोंडाने आपण म्हणत नाही, पण वागतां मात्र तसे. तुम्हाला जे सुखदुःख येते ते आईपामुन येते म्हटलें, तर दुःखाचें कारण काय ? जोपर्यंत आपल्याला परक्याने दिलेले दुःख आईनेच दिले असे वाटत नाही, तोपर्यंत आपण आईचे झालो नाही. आपण घाबरतो केव्हा, तर आपला आधार सुटला म्हणजे. जे होतें ते रामाच्या इच्छेनें होतें असे समजावे. संकटे देवाने आणली तर ती सोसण्याची शक्तीहि तोच देतो. समर्थाचे होऊन असे भ्यावे का ! समर्थाचे जे झाले त्यांनी परिस्थितीला नाही डगमगूं. प्रत्यक्ष संकटाचें निवारण जर करता येतें तर मग भीति कशाची धरावी ! खेळातली सोंगटी मेली म्हणजे त्याचें सुखदुःख कोणी करतो का ! तसें व्यवहारांत आपण वागावे. “परिस्थितीचा परिणाम माझ्या मनावर घडूं देऊं नका, देवा,” असें म्हणावे, ‘परिस्थितीच बदल’ असें देवाला म्हणूं नये. परंतु मुळांत जी भीति नाही ती तुम्ही मनानें निर्माण करता, याला काय म्हणावे ! उपायप्रमाणें एखादे विष रक्तांत मिसळ्यावे, त्याप्रमाणें काळजी आपल्या अंगांत मिनली आहे. त्याला वरून औषध लावले तर उपयोग होत नाही. त्यासाठीं भगवंताच्या अनुसंधानाचें इंजेक्शनच पाहिजे. जे दुर्गुण भगवंताच्या विसर पाडायला कारण होतात, त्या सर्वांचा संग्रह म्हणजे काळजी होय. काळजी हा फार मोठा रोग आहे. पोटांत रोग वाढला आणि त्यानेच पोटां मरले की रोग्याला अन्न जात नाही, त्याचप्रमाणें ज्याला काळजी फार त्याच्या हृदयांत आनंद जाऊं शकत नाही. या काळजीचे आईबाप तरी कोण ? देहबुद्धीमुळे आपल्याला काळजी लागते. देहबुद्धि म्हणजे वासना. वासना आणि अहंकार हे काळजीचे आईबाप आहेत. अशा और स्वभावाचे आईबाप असल्यावर ‘पोर’ असें विचित्र असायचेंच. खरें म्हणजे एकच स्थिति कधीच कायम राहात नाही, म्हणून आपल्याला भीति वाटते, आणि तिच्यातून काळजी उत्पन्न होते. काळजी जितकी आपल्याला मारते, तितकेंच नाम आपल्याला तारतें. तरीसुद्धा आपण काळजीलाच पकडून बसतो याला काय म्हणावे ! आपला जेवढा वेळ काळजीत गेला तेवढा बाधा गेला असे समजावे. काळजी करायचीच असेल तर अनुसंधान कसे टिकेल याची करा. नामाची काळजी था, म्हणजे काळजी करायचीच वेळ येणार नाही. वासनेचा क्षय भगवंताच्या नामामध्येच आहे हे जाणून अवलंब नामांत राहा, राम कृपा करील ही खात्री बाळगा.

३५३. ‘राम राम’ म्हणून राम कसा भेटेल अशी शंका न घेता, राम राम’ जपवा.
‘राम राम’ म्हणण्याचा शोबट रामदासीत. म्हणजे स्वतःच्या विस्मरणांत, म्हणजे देहबुद्धीत
बहाण्या पलीकडे जाण्यांत होत असतो
गो. प्र...४५

देहाशी संबंधित आणि सूक्ष्माशी निकट चिकटलेले साधन म्हणजे भगवंताचे नाम

१९ डिसेंबर

सामान्य माणूस ज्यावेळी भाषा बोलतो त्यावेळी तो मनामध्ये अर्थ योजून शब्दरचना करीत असतो. मनातला अर्थ ज्या शब्दाने बरोबर व्यक्त होईल तो शब्द आपण वापरतो. परंतु भगवंताची उपासना करणारे जे ऋषि असतात त्यांचे मन अशा एका अवस्थेमध्ये राहतं की, त्या ठिकाणी परमात्माच सर्व काही करतो ही भावना स्पष्टपणे प्रकट होते. भगवंताशी एकरूप होऊन जाण्याचीच ती अवस्था आहे. ऋषींचा मीपणा नष्ट झालेला असल्याने, “मी करतो, मी बोलतो, मी काव्य रचतो” ही भावनाच त्यांना नसून “परमात्मा करतो, परमात्मा बोलतो, परमात्मा मंत्र रचतो” असा स्पष्ट आणि खरा अनुभव त्यांना येतो. या बोर अवस्थेमध्ये ऋषींच्या तोंडातून वेदमंत्र बाहेर पडलेले असल्यामुळे ते मानवाची कृति नाहीत. वेद हे खरे अपौरुषेयच आहेत. घराच्या छपराखाली ज्याप्रमाणे सर्व लहानलहान खोल्या येतात, त्याप्रमाणे वेदांतात इतर शाखे येतात. वेदांताच्या मोठी किंवा ज्ञान हे पक्वान्नांच्या ज्ञानासारखे आहे. जो मनुष्य वेदांताचा नुसताच अभ्यास करतो त्याला व्यापामून फारसा फायदा होत नाही. खरं म्हणजे विद्वान लोक हा वेदांत अत्यंत कठीण करून जगाला उगीच फसवतात. मग सामान्य माणसाला असे वाटतं की “अरे, हा वेदांत आपल्यासाठी नाही.” वास्तविक वेदांत हा सर्वांसाठी आहे, सर्व मनुष्यमात्रासाठी आहे. वेदांताशिवाय मनुष्याला जगताच येत नाही. आपले आकुंचित मन विशाल करणे, आपण स्वार्थी आहोत ते निःस्वार्थी बनणे हेच गव्या वेदांताचे मर्म आहे. वेदांत हा रोजच्या आचरणात आणला पाहिजे.

भगवंताच्या प्राप्तीचे नियम आणि व्यवहारातील वस्तु प्राप्त करून घेण्याचे नियम यांमध्ये फरक आहे. मनामध्ये वासना उत्पन्न झाली असता ती तृप्त करून घेण्यासाठी देहाची आणि वस्तूंची हालचाल करणे, हा व्यवहार होय. सूक्ष्म वासना देहाच्या साहाय्याने जड बनणे हे व्यवहाराचे सर्व स्वरूप आहे. परंतु भगवंताचे याच्या उलट आहे. भगवंत हा अत्यंत सूक्ष्म असल्यामुळे त्याची प्राप्ति करून घेणे म्हणजे जडामधून सूक्ष्माकडे जाणे होय. तेव्हा भगवंताचे समाधान हेहि जडामधून सूक्ष्माकडे पांचविणारे असले पाहिजे. जड देहाशी संबंधित आणि सूक्ष्माशी निकट चिकटलेले असे साधन असले तर ते नामच होय. जो नामांत राहिला त्याचा वासनाक्षय झाला. कुणाच्या पांटी कोण जन्म घेतो हे सामान्य माणसांना कळणे शक्य नसतं, फक्त सत्पुरुषांनाच ते कळते. पुष्कळवेळा चांगले अधिकारी जीव एखाद्या लहानशा वासनेमुळे अडकून पडतात. मग ते अध्यात्मज्ञाचा चांगल्या कुळामध्ये जन्माला येतात. तिथे त्यांची वासना तृप्त व्हायला वेळ लागत नाही. म्हणून लहानपणीच ते जग सोडून जातात. त्यांच्या मृत्यूचे दुःख करणेंहि बरोबर होणार नाही. वासना ही दुसऱ्या कोणत्याहि उपायांनी तृप्त होण्यासारखी नसून आपण जर भगवंताजवळ “वास” ठेवला तरच ती नष्ट होते. वासना नष्ट झाली की बुद्धि भगवंतस्वरूपच होईल. जेव्हा वासना संपली तेव्हा भगवंताची कृपा झाली.

३५४. जो जिवंतपणी वासनारहित राहिला त्याला सुखदुःख नाही.

भगवंताच्या रूपाचें ध्यान मनामध्ये आलें नाहीं तरी नाम सोडूं नये

२१ डिसेंबर

एक मुलगा घरांतून पळून गेला. त्याची आई म्हणाली, “ तो कुठेंहि राहूं दे, पण खुशाल असूं दे. ” तसें तुम्ही कुठेंहि राहा पण नामांत असा. तुम्हाला नीति-अनीति, न्याय-अन्याय हें कळतें. नाम तेवढें बळजबरीनें ध्या. श्रद्धेनें घेतलें तर जास्त बरें. वृत्ति सांभाळून नामांत राहिलांत तर त्याहुनहि जास्त बरें ! वनस्पतीच्या पाल्याचा रस काढण्यासाठीं काहीं पाल्यामध्ये मध घालावा लागतो. काहींमध्ये दूध, तूप किंवा पाणी घालावें लागतें. तसें भगवंताचें प्रेम लागण्यासाठीं आणि नामांत गोडी उत्पन्न होण्यासाठीं त्या नामामध्ये गोडी श्रद्धा घाला. “ मी ब्रह्म आहे ” या अनुभवातसुद्धा मीपणा आहे. नाम त्याच्याहि पलीकडे आहे म्हणून भगवंताच्या नामाचें सतत स्मरण ठेवावें, त्यामुळे प्रपंच सोपा जातो. नामाची सत्ता फार बलवत्तर आहे. जगांत असें कोणतेंहि पाप नाहीं कीं जें नामासमोर राहूं शकेल. नाम हें त्याच्या शत्रूलाहि मदत करतें तर तें आपल्याला मदत करीलच. रूपाचें ध्यान मनामध्ये आलें नाहीं तरी नाम सोडूं नये, पुढें रूप आपोआप येऊं लागेल. सत्याला काहीं तरी रूप दिल्याशिवाय आज आपल्याला त्याचें अनुसंधान ठेवायें येत नाहीं. नाम हें त्याचें रूप आहे. म्हणून नामाचें सतत अनुसंधान ठेवावें. भगवंताच्या नामांत मोबदल्याची अपेक्षा नाहीं, म्हणून तें अपूर्ण नाहीं. खेड्यांतलें लोक बऱ्यांत आल्याबरोबर आपलें लग्न करून टाकतात. ते गरीब असले तरी “ उद्याचें उद्या बघूं ” असें म्हणतात. पण शहरांतलें विद्वान् लोक मात्र लवकर लग्न करीत नाहींत। तसें साधारण अदाणी लोकांना नाम ध्यायला सांगितलें तर ते लगेच घेणें चालूं करतात, परंतु विद्वान् लोक मात्र “ नामाचें प्रेम असेल तरच मी नाम घेईन ” असें म्हणतात. विषयरूपी सापाचें विष उतरलेले नसल्यानें भगवंताचें अमृतासारखें गोड नाम आपल्याला गोड लागत नाहीं. याकारिता या भुणापासूनच नाम ध्यायला सुरुवात करावी.

ज्ञान श्रेष्ठ खरें, पण तें भक्तीशिवाय जगूं शकत नाहीं, कारण भगवंताहून कधीं विभक्त नसता तो भक्त होय, आणि ज्ञानामध्ये भगवंताशीं एकरूपत्व असतें। म्हणून भक्तीमधून ज्ञान उत्पन्न होते आणि तें भक्तीवरच जगतें. खरा भक्त ज्ञानीच असतो. भगवंतासाठीं भगवंत पाहिजे म्हणून भक्ति करणारा लाखांमध्ये एखादाच असतो. खरी भक्ति ती हीच समजावी. नामाकरितां आपण नाम घ्यावें. राम ठेवील त्यांत समाधान मानावें. प्रपंचासाठीं भगवंत हा साधन बनवूं नये, तो साध्य असला. जो भगवंताच्या नामांत आपल्या आयुष्याचा व्यय करील, त्यानें जन्माला येऊन सर्व काहीं साधलें आणि जन्माचें सार्यक करून घेतलें.

३५६. नामानें भगवंताची प्राप्ति होणार ही खात्री असावी. अशा नामालाच ‘ निष्ठेचें नाम ’ असें म्हणतात.

प्रपंचांतील कोणत्याहि प्रसंगांत नामाला सोडू नका

२२ डिसेंबर

आकाशाला भिऊन पळालें तरी कुठेहि आकाश हें असणारच, त्याप्रमाणें कुठेहि गेलें तरी देह, मन आणि त्याच्याबरोबर त्याचे मोगहि आपल्या-बरोबर येणारच. म्हणून मनालाच, आपल्या बाट्याला आलें कमीचे भोग समाधानानें भोगायला शिकवावें. जोंपर्यंत 'प्रयत्न केला असतां तर बरें झालें असतें' असें वाटतें, तोंपर्यंत प्रयत्न हा अवश्य करावा. परमात्मा यश किंवा अपयश देणार असें समजून करावा. सर्व कर्तृत्व त्याच्याकडेच द्यावें. तुझी सेवा किती दिवस करूं, असें परमेश्वराला विचारणें म्हणजेच सेवेत कमीपणा आलाच। तसेंच, त्याच्या नामाबद्दलहि मुदत कशी घालता येईल ? विषय किती दिवस भोगूं असें नाही आपण म्हणत ! मग नामाबद्दलच कां असें विचारावें ! आज भगवंत एका टोंक्याला आणि आपण दुसऱ्या टोंकाला आहोंत. त्याच्या नामानें त्याला जवळ जवळ आणावा. आपल्याला जितका आपल्या देहाचा विसर पडेल तितका भगवंत आपल्याजवळ येईल. भगवंताच्या नामांतच सत्संगति आहे.

एक गृहस्थ गांवाला जाण्यासाठी गाडींत बसला. गाडी निघायला वेळ होता, तोंपर्यंत त्यानें मुलाला इकडच्या तिकडच्या गोष्टी सांगितल्या "बागेला रोज पाणी घालीत जा. मगच्या दाराला कडी लावून निजत जा." बगैरे बगैरे सांगून झाले. पण गाडी सुटायची अगदीं वेळ झाल्यावर, त्यानें मुलाला शेवटीं सांगितलें कीं, "तिजोरीची किळी आपल्या ज्ञानव्याला ठेव।" कारण तिजोरीवर सर्व अवलंबून होतें. त्याप्रमाणें, मला अगदीं शेवटीं कोणती गोष्ट जर तुम्हाला सांगायची असेल तर ती ही कीं, प्रपंचामध्ये कसेहि प्रसंग येऊं द्या, तुम्ही नामाला सोडू नका. भगवंताचें नाम म्हणजे आपली वृत्ति आणि भगवंत यांना जोडणारी सांखळीच आहे. म्हणून आपली वृत्ति सदैव नामांत गुंतवून ठेवावी. आपली वृत्ति स्थिर करण्याकरितां आणि उपाधि न लागण्याकरितां आपण भगवंताचें नाम घ्यावें. नाम घेततें घेतल्यानें काम होईल, पण आपण तें समजून घेतल्यानें काम लवकर होईल. एखाद्या सत्पुरुषाची परीक्षा करायची असेल तर तो नामाबद्दल काय बोलतो हें पाहावें. बाईला मूल झालें कीं त्याच्यावर ती आपोआप प्रेम करते, तसें नाम मुखीं आलें कीं, सत्कर्म आपोआप होऊं लागतात. देहाशीं आपलें इतकें तादात्म्य झाले आहे कीं, आपण त्याच्यापासून वेगळें न राहिल्यामुळे आपल्याला त्याची आठवणसुद्धा राहिली नाही, असें नामाचें झालें पाहिजे. नाम घेतां घेतां त्याच्याशीं इतकें तादात्म्य व्हावें कीं, "मी नाम घेत आहे" हें सुद्धा विसरून जावें.

मनाला रिकामें ठेवलें कीं, तें विषयाच्या मार्गे धांवलेच समजा. म्हणून आपणें मन नेहमी गुंतवून ठेवावें. उठणें, बसणें, खप करणें, वाचन करणें, गप्पागोष्टी करणें, चेष्टा-विनोद करणें बगैरे सर्व क्रियांमध्ये भगवंताशीं संबंध व संदर्भ ठेवावा, हेंच अनुसंधान होय. भगवंताचें अनुसंधान हें आपणें घ्येय. त्याला अनुसरून बाकीच्या गोष्टी आपण करू या. भगवंताचे अनुसंधान हा उंबरठ्यावरचा दिवा आहे, त्यानें भगवंत आणि प्रपंच दोन्हीकडे उजेड पडेल.

३५७. भगवंताला अशी प्रार्थना करावी कीं, देवा ! प्रारब्धानें आलेले भोग येऊं देत, पण पुढें अनुसंधान मात्र चुकू देऊं नकोस.

प्रत्येक वस्तूचें बाह्य रूप तिच्या नामामुळें टिकतें, नाम हें रूपापेक्षां व्यापक आहे

२३ डिसेंबर

समजा, मी तुम्हाला प्रश्न विचारला की, “आनंद म्हणजे काय ! तर एखाद्या आनंदी मुलाकडे बोट दाखवून तुम्ही म्हणाल की, ‘हें पाहा, इथें आनंद आहे !’ इतकेंच नव्हे, तर याप्रमाणें आनंदानें खेळणारीं मांजरीचीं पिळे, उडया मारणारीं लहान वासरें, हंसणाऱ्या स्त्रिया आणि पुरुष, आणि कुळांनीं बहरलेल्या लता, यांच्याकडे बोट दाखवून, इथें आनंद आहे ” असें तुम्ही मला सांगाल. पण हें काहीं माझ्या प्रश्नाचें खरें उत्तर नव्हे. ‘आनंदी वस्तु’ कोणत्या आहेत हा माझा प्रश्न नसून, ‘आनंद’ मला दाखवा असें मी विचारलें. आनंद हा वस्तूच्या बाहेर राहूं शकत नाही हें जर खरें असलें, तरी वस्तु हा काहीं आनंद नव्हे. लहान गूल हेंच जर आनंद असेल तर मोठे वीरपुरुष, किंवा मांजरीची पिळे आनंदयुक्त असूं शकणार नाहीत. अर्थात् आनंद हा एकच असला पाहिजे, कारण सर्व ठिकाणीं आढळणाऱ्या आनंदाला एकच शब्द आपण वापरतो. आनंद हा शब्द एकच असला तरी प्रत्येक वस्तूचा आनंद निरनिराळा असूं शकेल. जसें, जो जो माणूस दिसतो, तो तो निराळा असतो, एकाची ठेवण अगदीं पूर्णपणें दुसऱ्यासारखी कधींच आढळत नाही, तरी सर्वांना आपण माणसेंच म्हणतो. म्हणून, प्रत्येकजण निराळा असला तरी मनुष्यपणा हा सर्वांच्यामध्ये सारखाच असतो. प्रत्येक माणसांतला मनुष्यपणा हा आपल्या इंद्रियांना जर दिसत नसला तरी मनानें ओळखता येतो, आणि त्याचें अस्तित्व मनुष्य या शब्दानें सांगता येतें. अनेक माणसांना पाहून मनुष्यपणाची आपण जी कल्पना करतो, ती केवळ आपल्याच मनाचा खेळ आहे, की “मनुष्यपणा” म्हणून काहीं वस्तु खरोखर अस्तित्वांत आहे ! जर तो आपल्या मनाचाच खेळ असेल, तर आपण त्याची कल्पना केली की मनुष्यपणा उत्पन्न होईल, आणि आपली कल्पना मोडली की नाहींसा होईल. परंतु तसें नसून आपण मरून गेलो तरी मनुष्यपणा आहे तसाच कायम राहतो; ‘मनुष्यपणा’, हा शब्द आहे, हें नांव आहे, म्हणून रूपाला अस्तित्व नामामुळेंच आहे. जसें प्रत्येक माणूस हा माणूसपणामुळें माणूस बनतो तसें प्रत्येक वस्तूचें बाह्य रूप तिच्यामुळें टिकतें. माणसें अनेक असलीं तरी त्यांच्यामध्ये राहणारा मनुष्यपणा एकच असतो; म्हणून तर सर्व प्रकारच्या व्यक्तींना ‘मनुष्य’ हें एकच नाम लागूं पडतें. आनंदी वस्तु अनेक असल्या तरी त्यांच्यामध्ये राहणारा आनंद एकच असतो. म्हणजे, एकच नव्हे तर अनेक रूपे आलीं आणि गेलीं तरी नाम शिळूक राहतें. आजपर्यंत या पृथ्वीच्या पाठीवर अगणित स्त्री पुरुष जन्माला आले, जगले आणि मृत्यु पावले, तरी ‘मनुष्यपणा’ आहे तसाच आहे. हा नियम सर्वत्र जाबला तर असें दिसेल की, चांगल्या वस्तु आल्या आणि गेल्या, पण चांगलेपणा कायम आहे; सुंदर वस्तु आल्या आणि गेल्या, पण सौंदर्य कायम आहे; आनंदी वस्तु आल्या आणि गेल्या, पण आनंद कायम आहे; लाखीं जीव आले आणि गेले, पण जीवन कायम आहे. रूपे अनेक असलीं तरी नाम हें एकच असतें, म्हणजे नाम हें अनेकांत एकत्वानें राहणारें असतें. त्याचा अर्थ, नाम हें रूपापेक्षां व्यापक असतें. व्यवहारांतलुदां आपण वधतो की, रूप गेलें तरी नाम शिळूक राहतें. म्हणून आपण नाम घेतल्यावर भगवंत आपल्याजवळ असल्यासारखाच आहे.

३५८. सत्कर्में फळाला केव्हा आलीं, तर जेव्हा भगवंताचें नाम मुखी येईल तेव्हा. सत्कर्मांचा शेवट भगवंताचें नामांत प्रेम उत्पन्न होण्यांतच जरूर आहे.

खरा 'मी कोण' हें जाणून खोट्या 'मी' ला बाहेर काढण्याचें सामर्थ्य नामांतच आहे

२४ डिसेंबर

जगामध्ये भडणारे सर्व अपमृत्यु टाळता येण्यामागचे असतात. त्याला दोनतीन उपाय आहेत. एक उपाय असा की, मरणाच्या माणसावरून लहान मूल ओवाळून टाकतात. तो मनुष्य जगता खरा, पण मृत तडफटून मरतें हा अशरी उपाय आहे. दुसरा उपाय म्हणजे, मरणाच्या माणसासाठी उतर कोणी असली मनापासून मरायला तयार होणें. मुलासाठी आई किंवा बाप, नवऱ्यासाठी बायको, किंवा मातकामाटी नोकर आपला प्राण देतात. हा उपाय आहे खरा, पण इतकें प्रेम सहज आढळत नाही. तिसरा उपाय म्हणजे आपल्या देहासकट सर्वस्वाचें दान करणें हा होय. धरदार, पैसाअडका, मोडीकुंडी आणि आपला देह देखील भगवंताला अर्पण केला तर अपमृत्यु टाळतो. दान मध्ये मोठी शक्ति आहे. पण ते योग्य ठिकाणी आणि योग्य हेतूने झालें पाहिजे.

सत्पुरुषाजवळ राहून जर मनुष्य आज्ञापालन शिकला नाही तर तो काहीच शिकला नाही. जो आज्ञापालन करील त्याला भोग भोगावे लागतील खरे, परंतु ते आपल्या सोयीने भोगण्याची व्यवस्था होईल. प्रारब्धाचा जोर मोठा विलक्षण आहे. भोग येण्याचा समय असा म्हणजे तो बुद्धीवर परिणाम करतो. तिथें आपण सावध राहून सत्पुरुषाच्या सांगण्याप्रमाणेंच वागलों तर प्रारब्धाचा जोर मंदावल्यावाचून राहणार नाही. प्रारब्धानें बुद्धीमध्ये काहीही बिचर उत्पन्न झाले तरी त्याप्रमाणें वागणें अथवा न वागणें हें आपल्या हातामध्ये आहे, आणि म्हणून तर मनुष्य हा श्रेष्ठ आहे. बुद्धीला आवरण्याची युक्ति साधायला आज्ञापालन हें सर्वोत्कृष्ट साधन समजावें. विकार हे काही मुळात टाकाऊ नाहीत. ते भगवंताचें दिले आहेत, म्हणून जीवनात त्यांना योग्य स्थान असेलच असेल किंबहुना, व्यवहारामध्ये विकारांची जरूर आहे. मात्र विकारांना आपण सत्ता गाजवून वापरायला शिकलें पाहिजे, विकारांनी आपल्यावर सत्ता गाजवता कामा नये. विकारांना आपण वापरावें विकारांनी आपल्याला वापरू नये. पहिल्याने प्रपंचातील वस्तु हवी म्हणून भगवंतावर प्रेम करायला लागवें. चिकाटीने ते प्रेम वाढवावें, म्हणजे नंतर वस्तूचें महत्त्व निघून जातें आणि भगवंत तेवढा शिछक उरतो. भगवंताला एकदां घरला कीं बाटेल त्या परिस्थितीमध्ये त्याला सोडूं नये हें त्याचें नाम घेतल्यानेच साधतें, म्हणून नाम घेत जा असें मी सतत सांगत असतो. ज्ञानमार्ग असो किंवा भक्तिमार्ग असो, खरा 'मी' कोण आहे हें ओळखण्यासाठीच सर्व साधनें असतात. आज आपल्याजवळ खोट्या 'मी' चें प्राक्त्य आहे. तें नाहीसें करणें जरूर आहे. खोटा 'मी' गेला म्हणजे खऱ्या 'मी' ला कुठून आणायची जरूरी नाही. तो प्रत्येकाच्या अंतःकरणामध्ये स्वतःसिद्ध आहेच. म्हणून खोट्या 'मी' ला मारण्यासाठी भगवंताचें (जगाचें नव्हे) दास्यत्व पत्करणें फार अवश्य असतें. अनन्यतेशिवाय भगवंताची प्राप्ति नाही, त्यातच भक्ति जन्म पावते. नामस्मरण हें भक्तिमार्गाचें मुख्य साधन आहे. तें तुम्ही निघेने आणि आनंदानें घ्या, हेंच माझे सांगणें आहे.

३५९. काहीही केले तरी शेवटी नामाशिवाय गत्यंतर नाही. तर मग ते घेण्यात विलंब किंवा चालढकल करण्यात काय हंशील आहे !

शहाण्या विद्वानां नाम घेत चिकित्सा करावी

२५ डिसेंबर

एका गावाहून दोन सरकारी बैलगाड्या निघाल्या. एका बैलगाडीत सोन्याचीं नाणीं असलेल्या पिशव्या होत्या. आणि दुसऱ्या गाडीत बांधकामाचे दगड होते. संबंध दिवसभर प्रवास केल्यावर त्या बैलगाड्या तालुक्याच्या ठिकाणी पोचल्या. सोने आणि दगड अधिकाऱ्याच्या हवाली केल्यावर गाडीवानांनी गाड्या सोडल्या, आणि दोन्ही गाड्यांच्या बैलांना कडबाच घातला. तसें भगवंताच्या दृष्टीने दुसता विद्वान् आणि अडाणी, दोघेहि सारखेच, सुंदर विचारांचा भार डोक्यात वागवला म्हणजे विद्वानाला भगवंत जवळ होतो असें मुलींच नव्हे. विद्वान् काय किंवा अडाणी काय, दोघांनाहि बुढविण्याइतका अभिमान प्रत्येकाजवळ असतो. विद्वानाला अभिमान जास्त मारक इतकेंच. विद्येला जगांत किंमत आहे, पण ती साधनरूप आहे. साध्यरूप नाही. विद्या ही भगवंताची दासी बनली पाहिजे. पुष्कळ वेळां विद्वान् लोक आपल्या आयुष्याचा व्यर्थ चिकित्सेने नाश करून घेतात, साधेभोळे अडाणी लोक भगवंताचे नाम घेऊन मजेनें तरून जातात, पण हे विद्वान् लोक, "भगवंत कसा आहे, त्याचे गुण काय आहेत, त्याचा आणि आपला संबंध काय आहे; त्याचे नाम त्याच्यापर्यंत पोचते की नाही, नामाची सुरवात केव्हापासून झाली, नाम कोणत्या बाणीनें श्याबें" इत्यादि गोष्टींची चिकित्सा करीत बसतात; पण ती इतकी करत त की, शेवटीं आयुष्याचा अंतकाल येतो आणि नामाची चिकित्सा तेवढी पदरांत पडते, नाम घेण्याचा आनंद मिळत नाही. म्हणून शहाण्या विद्वानां चिकित्सा केली तर नाम घेत करावी.

प्रत्येक भक्तां साधनाचे कष्ट स्वतःच सोसले पाहिजेत. कितीहि मोठा गुरु असला तरी त्या बाबतीत तो कांही करू शकत नाही. फार तर त्या कष्टांची त्याला जाणीव होऊ देणार नाही. आपले मन आपणच आवरले पाहिजे आणि आपल्या वृत्तीला आपणच बळविलें पाहिजे. साधन करीत असतांना येणाऱ्या अवस्था आपण शांतपणे सोसल्याच पाहिजेत. भगवंताकडे जायची साधनें पुष्कळ आहेत इतर साधनें हीं काव्याचीं औषधे आहेत. पण भगवंताचे नाम हें त्यांचें भस्म आहे. इतर साधनांचे कष्ट करून जें साधते तेंच थोडें नाम घेतल्यानें साधते, पण नामावर तशी श्रद्धा मात्र पाहिजे, प्रत्येक साधनाचें मर्म म्हणजे भगवंताचे स्मरण होय. त्याचा पूर्णपणे समावेश भगवंताच्या नामांत आहे. म्हणून ज्याला लवकर भगवंत गांठायचा आहे त्यानें एका नामाची कांस घरावी. उपाच्या अंगी मीपणा आहे त्यानें चूक केली तर भगवंत त्याचे प्रायश्चित्त देतो, पण उपाच्या अंगी मीपणा नाही त्याच्या हातून चूक घडली तर भगवंत ती सांभाळून घेतो. समजा आज आपल्या हातून चूक झाली-अगदी जाणतेपणाने झाली, तरी आपण जर पश्चात्ताप पावून भगवंताला शरण गेलों तर त्याची तो क्षमा करता. आपण आपले मागील घडलेले सर्व भगवंताला अर्पण करावें, मग पुढची जबाबदारी त्याच्यावर पडते.

३६०. भगवंताच्या नामाशिवाय मला कांही कळत नाही, " असें ज्याला कळलें त्याला सर्व कळेल.

अभिमान नाहीसा करून मन स्वाधीन होण्यासाठी नाम ध्या

२१ डिसेंबर

जगात आजपर्यंत पुष्कळ लोकांनी दानधर्म, स्वार्थत्याग केला, पण त्यांच्यामध्ये कर्तेपणाची जाणीव राहिल्याने खऱ्या अर्थाने त्यांना निःस्वार्थी बनता आले नाही. खरे म्हणजे आमचे मन आमच्या ताब्यात आल्याशिवाय आम्हाला निःस्वार्थी बनता येणार नाही. हे मन आपल्या ताब्यात का राहात नाही? व्यवहारांतसुद्धा आपण म्हणतो की, मला अमक्याचा फार राग आला होता, परंतु मी मन आवरले, त्या वेळी मन माझ्या ताब्यात होते. असेच आपण म्हणत नाही का? ते मन कोणत्या साधनेने आम्हाला आवरता येईल? योग, याग इत्यादि साधने त्यासाठीच समितली आहेत, पण ही साधने या काळात आम्हाला करता येण्यासारखी आहेत का? ह्या साधनांसाठी लागणारी काळाची अनुकूलता आपण राहतो त्या परिस्थितीत आपल्याजवळ खास नाही. मला वाटते, मन ताब्यात पायला सध्याच्या काळात नामस्मरणाशिवाय दुसरे साधनच नाही. कारण आज एक नाक भगवंताने अवताररूपाने आमच्यासाठी शिळक ठेवले आहे. ते मन स्वाधीन होण्यासाठी सर्वांनी मनापासून नाम ध्या. नाम घेत असतांना मनाचे स्थैर्य बिघडविणारे चे विकार आहेत त्यांना आवरण्याचा प्रयत्न करा. मनाला सर्वात मोठा विकार कोणता वाहत असेल तर तो म्हणजे अभिमान. ह्या अभिमानासारखा आपला घात करणारा दुसरा शत्रु कोणी नसेल. तो अभिमान सोडायला आपण शिकले पाहिजे. भगवंताने आजपर्यंत एवढे अवतार घेतले ते सर्व अभिमान मारण्यासाठीच होते. हिरण्यकश्यपूच्या वेळी भगवंताने अवतार घेतला, देवासमोर उभे असतांनासुद्धा त्याचा हात नमस्काराकडे न जाता तलवारी-कडे गेला! यावरून त्याचा अभिमान किती तीव्र असेल याची कल्पना येईल. तो अभिमान नाहीसा करण्यासाठी आपण कर्तेपणाची जाणीव सोडून नाम घेतले पाहिजे.

मनाची स्थिरता बिघडवणारा दुसरा शत्रु म्हणजे राग. ह्या राग फार भयंकर असतो मोठ-मोठ्या तपस्वी लोकांची तपश्चर्या याने धुळीस मिळविली आहे. ह्या राग आवरण्यासाठी, आपल्याला राग कशामुळे येतो हे नीट समजून घेतले पाहिजे. व्यवहारात आपल्याला नीतीची बंधने घालून दिली आहेत, ती सर्व आपण पाळली पाहिजेत. नीतीच्या बंधनात राहणाऱ्या माणसाचे विकार आपोआप आवरले जातात. ही बंधने कशासाठी घातली आहेत याचे मर्म समजून घेऊन बागले तर राग आवरता येईल, आणि राग आवरला म्हणजे त्याच्या पोटात लपून बसलेले काम, लोभ, मोह इत्यादि विकारा-नाहि पःयबंद पडेल. याप्रमाणे नीतीच्या बंधनात राहून तुम्ही आपले मन भगवंताकडे चिंतव करा। भगवंताकडे जाऊं लागा, मन आपोआप तुमच्या मागे येईल, कारण तो त्याचा धर्म आहे. भगवंतला विमळ नका. तुमचे मन तुम्हाला आपण होऊन साहाय्य करील याची खात्री बाळगा.

३६१. नामाने आनंदकष अशा भगवंताचे सामिप्य लाभून त्याची कृपा व्हायला वेळ लागत नाही. किंबहुना ज्याच्यावर भगवंताची कृपा होते त्याच्याच मुखात नाम येते.

सबबी न सांगतां निश्चयानें नामाचा सहवास धरल्यास परमेश्वराचें प्रेम येतेंच येतें

२७ डिसेंबर

चमत्कार करता आले म्हणजे ब्रह्मज्ञान झालें असें नाही म्हणता येणार. संतांचें दर्शन झालें, पण त्याच्या आजूबाजूचे लोक पाहिले तर वाईट दिसतात. आपण दबाखाना पाहायला गेलो तर निरोगी लोक आपल्याला तिथें कसें दिसतील ? आमची प्रपंचाची नड संतांनीं दूर करावी हें म्हणणें चुकीचें नाही का ! ती दूर करण्याकरितां प्रापंचिकाकडे जावें, संताकडे नव्हे. आतां दुखणें बरें व्हावें म्हणून जरी 'राम राम' म्हटलें तरी सुद्धा तें वाया जात नाही हें निराळें. खरोखर, परमार्थ हा अनुमानाचा नाही, परमार्थास हात घरून खात्रीपूर्वक सांगता येईल. आपण नुसतें बोलतो, कृति काहीच करीत नाही, म्हणून तो आपल्या आवाक्याबाहेर आहे असें आपल्याला वाटतें. न करायला सबबी पुष्कळ सांगता येतात. अर्जुनाला भगवंतांनीं युद्धाला उभा राहा म्हणून सांगितलें, अर्जुन सबबी सांगू लागला. देवाला फार वाईट वाटलें. देहबुद्धीमुळें, अभिमानामुळें, भगवंताच्या आज्ञेला सबबी येतात. आज्ञेला सबब सांगणें हें मोठें पाप आहे. एखाद्या सावकाराला सांगितलें कीं तुझ्याजवळचें सर्व काहीं देऊन टाक, तर तो कदाचित् देईलहि. पण मी दिलें ही आठवण नाही जाणार त्याची. द्यायला सांगितलें, तर जो सांगतो तो दाता असतो, हें तो विसरतो. अन्नछत्रांत जेवणाऱ्याचा राम नाही, आणि अन्नछत्र घालणाऱ्याचाच तेवढा आहे, असें नाही. आमच्या आड काय येतें तें पाहावें. चोर लपून कुठपर्यंत राहतो, मालकानें पाहिलें आहे हें कळेपर्यंत. व्यापाऱ्याला स्वप्न व्यापाराचेंच पडतें, त्याप्रमाणें आपण ज्याचा सहवास करावा त्याचें प्रेम येतें. भगवंताविषयीचें प्रेम कसें उत्पन्न होईल हें पाहावें. प्रव्हादाच्या वेळेस देवपक्ष सवंग होतें असें आपण म्हणतो, पण त्यानें नाम किती अड्डाहासानें घेतलें हें विसरतो. सहवासानें, निश्चयानें, आपलेपणा विसरल्यानें परमेश्वराचें प्रेम येतें. पुष्कळ दिवस एका घरांत राहिल्यानें त्या घराविषयी नाही का आपल्याला प्रेम आलें ? नापसंत नवऱ्याशीं जरी लग्न झालें तरी मुलगी निश्चयानें त्याच्यावर प्रेम करायला शिकते, म्हणजेच, प्रेम निश्चयानें येऊ शकतें. गांजा प्रथम ओढतांना जरी ओंकारी आली, तरी संवयीनें पुढें त्याचेंच प्रेम येऊ लागतें. प्रयागला मुलगी आजारी पडली तर मनुष्य लोंब तिकडे जातो, आणि काशीस जायचें तर योग घेत नाही असें म्हणतो ! व्यवहारांत सबबी सांगण्याची आम्हांला फार संवय झाली आहे. जग माझ्या इच्छेनें चालतें म्हणावें, तर मग मला दुःखाचें कारणच नाही. बरें, चालत नाही म्हणावें, तर हा आनंदीहि असतो ! आनंदाशिवाय जर मनुष्य जगू शकत नाही, तर तो कायम ठिकठिकाणाचा नाही का प्रयत्न करूं ! खोबऱ्याकरितां करबंटीचें रक्षण करायचें; पैका असेल तर तिजोरीला किंमत. देव मोडकातोडका असला तरी तो सर्व ठिकाणीं आहे हें ज्यानें ओळखलें त्याच्या देवाऱ्यातला देव सुंदर नसला तरी चालतो. आपल्यातला राम पाहता म्हणजे जगांतला राम दिसतो, आपण जिवंतपणीं भगवंताचा अनुभव घेतला तर तो खरा ! नामस्मरणांत स्वतःला विसरलें कीं भगवंताचा अनुभव येतो.

३६२. वाईट किंवा विषयाच्या वासनेनें बुद्धि भ्रष्ट करणें हेंच कलीचें मुख्य लक्षण. त्याच्या मुळावर बाब घालण्याचें काम नाम घेतल्यानें होतें. म्हणून नामधारकाला कलीची बाधा नाही.

वैदिक कर्माच्या जोडीला भगवंताचे नाम घेतल्यास वेदांचा खरा अर्थ आपल्यास कळेल

२८ डिसेंबर

[गायत्रीपुरश्चरण सारख्यावर विद्वान् वैदिक प्रसवृंदासमोर झालेले निरूपण, प्रथम रामरायाला व नंतर सर्व प्रसवृंदास नमस्कार करून श्रीमहाराज म्हणाले:—] तुम्ही वेदविद्या जाणणारे सर्वजण मोठे ज्ञानी, माग्यवान्

आणि पूज्य आहात. इतकी वर्षे वेदविद्या तुम्ही जतन करून ठेवली हे तुमचे फार मोठे उपकार आहेत ! तुमची योग्यता खरोखर मोठी आहे ! त्याच्या उलट माझी स्थिति आहे. मी या माणवेसाठी राहणारा एक अन्न मनुष्य आहे. मला वेदविद्येचा गंध नाही. मला ग्रंथांचे ज्ञान नाही. मी रामरायाचा एक दीन दास आहे. त्याच्या नामावर माझे प्रेम आहे. माझे म्हणणे आपण प्रेमाने ऐकून घ्यावे अशी माझी विनंती आहे. वेदांनी गायत्री अत्यंत पूज्य मानिली आहे, हे बरोबरच आहे. कारण गायत्रीच्या उपासनेमध्ये विलक्षण सामर्थ्य साठविलेले आहे ! गायत्रीची उपासना करणाऱ्या नाणसाच्या अंगी खरे वैराग्य आणि चांगले पावित्र्य असावे लागते. पूर्वीचे ऋषि जनपदापासून दूर अशा अरण्यामध्ये आश्रम बांधून राहात असत. कंदमुळे हाच त्यांचा आहार असे. इंद्रियसंयम हा त्यांचा मुख्य आचार असे. सत्य हेच त्यांच्या वाणीचे भूषण असे. काम, क्रोध, आणि लोभ जिकलेले विरागी ऋषि ही गायत्रीची उपासना करायला खरी योग्य माणसे होती. परंतु आता काळ पालटला आहे. ज्या प्रकारचे जीवन ऋषिलोक जगत असत, त्यांपैकी आपल्याजवळ आता काहीच शिल्लक उरले नाही. ऋषींचे राहणे, खाणे, पिणे, इंद्रियसंयम, सत्यनिष्ठा, यांपैकी आपल्यापाशी काय शिल्लक उरले आहे ! त्या काळी ऋषींनी पर्जन्यसूक्त म्हटले असता पाऊस पडत असे, आणि तेच सूक्त आज म्हटले तर साधा बारा-देखील सुटत नाही ! ऋषींच्या अंगी तपश्चर्येचे सामर्थ्य होते, म्हणून त्यांच्या आशीर्वादाला जशी किंमत होती तशी त्यांच्या शापालादेखील होती. जीवनाबद्दल पूर्वी असणारी निष्ठा आज बदलली आहे. मालकीने विषय भोगणाऱ्या ऋषींचे वंशज अत्यंत विषयासक्त झालेले आहेत. त्यांना जगातल्या पैसांची इच्छा उत्पन्न झाली आहे. ते वेदपठण करतात खरे, पण त्याचा उपयोग पोट भरण्यासाठी होतो. त्यांच्या आहार-विहारामध्ये फार बदल होऊन, वैदिक कर्मे फक्त नाममात्र शिल्लक राहिली आहेत. संध्या न करणारी माझी माणसे जशी दाखविता येतील, तसे रोज स्नानसंध्या न करणारे, एकादशी न करणारे, कांदालसूण खाणारे, परस्त्री आणि परद्रव्याचा अपहार करणारे, अहोरात्र परनिंदा करणारे वैदिक विप्र दाखविता येणार नाहीत का ! माझ्या बोलण्याचा हेतू आपण नीट ध्यानात आणावा अशी माझी विनंती आहे. संध्या परिस्थिति अशी आहे की, वैदिक कर्मावरची ज्ञाना-योक्तांमध्ये पूर्ववत् राहिली नाही, आणि वैदिक कर्मे यथासांग घडणे कठीण होऊन बसले आहे. अशा प्रसंगी, आपल्याला शक्य आहे तितके वैदिक कर्मे करावे. परंतु चित्तशुद्धि होण्यासाठी त्यावर पूर्णपणे विसंबून न राहता त्या कर्माच्या जोडीला भगवंताचे नाम घ्यावे हेच माझे सांगणे आहे. संध्याच्या परिस्थितीत संयमाची बंधने सुटत चालली आहेत, म्हणून आपण कळवकून नाम घ्या, आपण नाम घेतल्यावर वेदाचा खरा अर्थ कळेल अशी माझी खात्री आहे.

३६३. संध्या माणसाने विशेष खोलांमध्ये न शिरता सांगितल्याप्रमाणे नाम घ्यावे. त्याचे कल्याण सार्याशिवाय राहणार नाही.

मीपणाचें विसर्जन करून सत्संगतींत म्हणजे नामांत राहावें

२९ डिसेंबर

भक्ति म्हणजे संलग्न होणे. विषयाकरिता आपण परमेश्वराची प्रार्थना बगैरे केली तर ती विषयाची भक्ति झाली, परमेश्वराची कशी होईल ! मीपणा आला की संकल्प उठतात आणि संकल्पात्मक विषय तेच मनांत घेतात. मीपणा ठेवून परमेश्वराची पुष्कळ सेवा केली तरी तीच कमीपणा आहे. सेवेंत जरा विचडलें की माणसांना वाईट वाटतें. प्रपंचाचा त्याग करून, बैरागी होऊन मठ बांधला, पण मठाच्या बंधनांत पडला ! देवाला वागिने घातले, तर तें त्याचें रूप आपल्याला चांगलें दिसावें म्हणून ! चांगल्या कृत्यांत सुद्धा मीपणा कसा लपून बसलेला असतो बघा : थोडक्यांत म्हणजे मीपणाचें विसर्जन केलें पाहिजे. साधु कर्तेपण परमेश्वराला देतात. वास्तविक आपण कर्ते आहोंत कुठें ! आपण कर्ते म्हटलें, परंतु मग आपल्या इच्छेप्रमाणें गोष्टी घडतात कुठें ! पण नसलेलें कर्तेपण आपल्याकडे ओढून घेऊन माणूस सुखी किंवा दुःखी होतो. ज्याच्याकडे कर्तेपण आहे त्याला तें देऊन आपण सुखदुःखातीत राहावें. मी काहीं नाहीं, कोणातरी बाहुली आहे असें समजावें, एक भगवंत तेवढा माझा असें म्हणावें, संता-जबळ राहिल्यानें आसक्ति जरी पुरती सुटली नाही तरी नकळत कमी होत असते. म्हणून आपण नेहमी सत्समागमांत राहावें. संगत आणि अभ्यास यांचा आपल्या मनावर फार परिणाम होतो. आपण हातांत काठी घेतली तर उगीच कुणाला मारावेंसें वाटेल; ही झाली काठीची संगत. आपण हातांत माळ घेतली तर तिनें जपच करूं, माछेनें आपण काहीं कुणाला मारणार नाही. आपल्या पोशाखांत, वागण्यांत, बोलण्यांत, सर्व ठिकाणी संगत आपल्यावर परिणाम करते; म्हणून संतांचा सहवास नेहमी ठेवावा. गाय जशी वासरामागून येते तसे संत नामामागून आलेच पाहिजेत. ते नाम घेणाऱ्याला धुंडाळीत येतील, आणि त्याच्या मागोमाग भगवंत अर्थात् आलाच म्हणून समजा. संतांच्या संगतींत आपण गेलों की आपलें कर्तृत्व संपलें. दवाखान्यांत गेलेला रोगी जसा डॉक्टरच्या स्वाधीन असतो, तसें आपण संतांच्या घरी गेल्यावर त्यांच्या स्वाधीन होतो. सत्संगतीनें साधकाची बाब होई. संतांना ओळखण्यासाठी अनुसंधानाशिवाय दुसरें साधन नाही संतांना भक्तीचें व्यसन असतें; ते नेहमी नामांत असतात भगवंताची वृत्ति किंवा प्रेम अव्यक्त असतें; पण नाम मात्र व्यक्त आहे. म्हणून नामांतच संतांचा समागम आहे. संत हे भगवंताबाबून दुसरीकडे राहिलेच नाहीत, म्हणूनच ते संत झाले. म्हणजे देवस्वरूप बनले. अंतःकरणातील सुप्त असलेलें भगवंताचें प्रेम जागृत होण्यासाठी काहीं तरी निमित्त लागतें. तीर्थयात्रा आणि साधुसंतांची भेट हे तें निमित्त होय. प्रापंचिक लोकांना परमार्थाला लाबावयाला संसारी संतच जरा उपयोगी पडतो. भगवंताचें नाम सिद्ध करून देणें हाच संतांचा जगावर सर्वांत मोठा उपकार होय.

३६४. संसारांतल्या अडचणी नामानें समजतात आणि दूर करता येतात. पण लोक नाम बदल घेऊनच वेत नाहीत, ज्याला काय करावें ! नाम घेण्यांत स्वतःचीच जाडकाठी असते,

रामा मला एकच घावें । तुझे अनुसंधान टिकावें

३० डिसेंबर

सकाळी लवकर उठारें । भगवंताचें स्मरण करावें । हस्तपाय स्वच्छ धुवावें ॥ मानसपूजा करावी । हृदयांत ठेवावें रामाचें ठावें । बोझोपचारें करावें पूजन । गंधमाला करावें अर्पण । नैवेद्य करावा अर्पण । मनानें प्रसाद ग्यावा जाण ॥ शेषटी करावी प्रार्थना एक । रामा, तुला मी शरण देख ॥ जें जें म्हणिलें मी माझें । तें तें रामा तुझें ॥ आतां न गुंतवा माझें मन । रामा, मी आलो तुला शरण ॥ रामावर निष्ठा ठेवतां । तो सर्व मनोरथ आपले इच्छेनें पार पाडता ॥ वासना न उठो दुर्जा काही । नामामध्ये प्रेम भरपूर देई ॥ सदा राखावें समाधान । जें तुझे कृपेपात्रून नाही जाण ॥ नीतिधर्माचें आचरण । तुझे कृपेनें व्हावें जतन ॥ न मागणें आतां काही । मी तुझ्यासाठीं जिवंत पाहीं ॥ आतां या नामाचें अखंड स्मरण । देह केला तुला अर्पण ॥ रामा, जें जें काही तूं करी । त्यांत समाधानाचा घावें पुरी ॥ आतां रामा, एकच करीं । तुझा विसर न पडो अंतरीं ॥ तुझे नामाची आवडी । पाहून दुजे मागणें नसावें उरीं । हेंचि घावें मला दान । दीन आलों तुज शरण ॥ रामा, मला एकच घावें । तुझें अनुसंधान टिकावें ॥ नको नको महाज्ञान । काव्यशास्त्रव्युत्पत्तीचें ज्ञान ॥ कामक्रोधाचे विकार । जाळतात बारंवार ॥ आतां तारी अथवा मारी । तुझी कांस कधीं न सोडी । सदाचरण हें सुखाचें मुख्य साधन । त्यांत भगवंताचें करावें स्मरण । जेणें लाभेल खरें समाधान ॥ कर्तव्यांत राहावें आपण । फलाची अपेक्षा न ठेवतां जाण । कारण प्रयत्न करणें आपलें हातीं । यश देणें भगवंतापाशीं ॥ म्हणून आपल्या कर्तव्याला न चुकावें । परमात्मा होईल आपला समजावें । आपलें न चुकवावें अनुसंधान । हेंच मुख्य कर्तव्य जाण ॥ मी पडलों तुझ्या दारी ॥ आतां रामा, तुझा झालों । कर्तव्यांतून मुक्त झालों ॥ माझें सर्व तें तुझें पाहीं । माझें मीपण हिरोन जाई ॥ रामा, आतां एकचि करी । वृत्ति सदा राहो तुझेवरी ॥ रामा, मी कोठें जावें ? । तुजपात्रून कोठें राहावें ? ॥ देहबुद्धीची मळ फार ॥ ती करावी रामा तुम्हीं दूर ॥ आजवर विषय केला आपलासा । न ओळखतां पडलों त्याच्या फांसा ॥ रामा, सर्व सत्ता तुझ्या हातीं । समाधान राहिल अशी करावी वृत्ती ॥ तुमचेचबळ मागणे दुजें नाही । हृदयांत तुझा वास अखंड राही ॥ आतां तुझ्यासाठीं माझे जीवन । तुला तनमन केलें अर्पण । तुमचे चितनीं लागावें मन । कृपा करा करा रघुनंदन ॥ ऐसें करावें रामाचें स्तवन । रक्षणेकर्ता एक भगवंत मनीं जाणून ॥ ऐसें व्हावें अनन्यदीन । तात्काळ भेटेल रघुनंदन ॥ ऐसी रामास मारा हांक । तो दूर नाही नाही खास ॥ नामापरतें न माना दुजें साधन । जैसें पतिव्रतेस पति प्रमाण ॥ नामापरतें न मागवें सत्व । ज्यानें राम होईल अंकित । हेंच सर्व साधुसंतांचें बोल । कोणीहि न मानावें फोल ॥ नामावर निष्ठा ठेवावी पूर्ण । मनीं असो, नसो, करावें नामस्मरण ॥ नामाच्या संगतीं । ज्या व्यवहाराची प्राप्ती । तोच व्यवहार जाई भगवत्सेवेप्रती ॥ ज्ञान विवेक विरक्ती । नामस्मरणें सर्वांची प्राप्ती ॥ नामाविण दुजें काही । सत्य सत्य त्रिवाचा नाही ॥

३६५ आतां या नामाचें अखंड स्मरण । देह केला तुला अर्पण ॥

आपण जपाची जी समाप्ति करतो ती केवळ अज्ञानामुळेच, कारण नामाला समाप्ति नाही

३१ डिसेंबर

[तेरा कोटी रामनामाच्या जपाच्या समाप्तीच्या दिवशी झालेले निरूपण:-]
खरं पाहिले म्हणजे आपण जपाची जी समाप्ति करितो ती केवळ अज्ञाना-
मुळे. कारण नाम हे चिरंतन आणि कालापतीकडच आहे. ज्ञाना समाप्ति
नाही. तें सदैव अमर्यादित आहे. त्याचें माहात्म्य कळायला फार कठीण आहे. ज्ञानी माणसाला जशी
लीनतेमुळे शोभा, तशी देवळाला उपासनेमुळे शोभा, देवळाची इमारत खूप मोठी बांधली, आणि
देवाची मूर्ति जर आत नसेल, तर देवळाला काय शोभा येणार ! देवाला अत्यंत प्रिय जर काही
असेल तर तें म्हणजे त्याचें नाम तें घेतल्याने तो आपलासा होईल. देव नामाशिवाय राहू शकत
नाही. तुम्ही अखंड नाम घेत राह ! देव तुम्हाला खात्रीने भेटेल याबद्दल शंका बाळगू नका. नाम
घेतल्याने श्रद्धा दृढ होईल आणि नामाची गोडी लागेल. जसे पाणी गोठल्यावर बर्फ होतो, त्याचप्रमाणें
नाम घेतल्याने श्रद्धा घट्ट होते. श्रद्धेमुळे देवाला तुम्हाला भेटावेंच लागेल. त्रिवेणीचा संगम जर
कोणता असेल तर तो म्हणजे देव, भक्त आणि नाम. जियें देव असेल तिथें भक्त आणि नाम
असतें; आणि जियें भक्त असतो तिथें नाम आणि देव असतो. तुम्ही लोकांनी फार सेवा केली, तेन्हा
रामाजवळ असे काही मागा की, पुन्हा काही हवेंसे वाटणार नाही. आपण जर काही अगदीच
झुलुक मागितले तर तो हंसेल की, मी एवढा मोठा दाता असतोना हे झुलुक काय मागतात ! खरोखर,
जपाची सांगता करून तुम्ही, राजाला लाजवील असा सुंदर रीतीने उत्सव साजरा केलात, आणि
आता त्याच्याजवळ जर काही मागायचें असेल तर, "हे देवा ! माझे समाधान निरंतर टिकू दे, आणि
तुझ्या नामाचें प्रेम दे " हेंच मागणें मागा. भगवंताला पूर्ण शरण जाऊन सांगा, "भगवंत ! मी हा जसा
आहें, हात सुधारणा होणें माझ्या हातीं नाही. " आता एकच करा की, " रामा ! मी तुझे नाम
मरणापर्यंत घेईन तरच जगेन. " आणि स्त्रियांनी एकच करावें, पति देवासमान मानून देवानें त्याचें
व्हावें आणि मनानें देवाचें व्हावें. देवानें आपण किती म्हणून करणार ? त्याला काही सीमा आहेच !
उपाधिरहित राहण्याचें साधन म्हणजे उपधिरहित असलेले भगवंताचें नाम सतत घेणें. अशा प्रकारें
परमार्थ आणि व्यवहार यांची उत्तम सांगड घालावी. एखाद्या शेताला लावलेले कांटेरी कुंपण हें
त्याच्या रक्षणाकरिता लावलेले असतें. पाऊस चांगला होऊन शेत जर कुंपणानेंच व्यापून गेलें तर
पीक कसे येणार ? त्याप्रमाणें प्रपंच हा परमार्थाचा लाभ होण्यासाठी करावा कुठेहि गुंतून राहू नये,
कोणत्याहि उपाधीत सांपडू नये. परमार्थाबद्दल नसत्या शंका घेऊ नयेत. आजच्या या दिवसापासून,
आपण आपल्या मुलाला जितक्या आपलेपणानें हाक मारतो तितक्या आपलेपणानें देवाला हाक मारा,
आणि आतापर्यंत जितक्या आवडीने भगवंताचें नाम घेतलें तितक्याच किंवा त्याच्यापेक्षाहि जास्त,
आवडीने आणि निष्ठेने तें घ्या. मला खात्री आहे, राम तुमचें कल्याण करील.

३६६. अंतःकाळी अगदी शेवटी सुटणारी वस्तु म्हणजे भगवंताचे नाम पाहिजे. नामात
शेवटचा वास गेला पाहिजे.

श्रीब्रह्मानंदबुवांनी नाम देहापेक्षांहि जास्त सांभाळलें

श्रीब्रह्मानंदमहाराजांची पुण्यतिथि

अखेरपर्यंत ज्यांनी आपल्या वासना, इंद्रिये विकली आणि राम जोडला, त्यांची पुण्यतिथि करतात. ब्रह्मानंदबुवा मजकडे जेव्हा आले, तेव्हा संसार करायचा अशी त्यांची इच्छा होती, पण त्यांचा भाव शुद्ध होता माझी गांठ पडल्यावर त्यांची वासना पार मावळली. मी जेव्हा पाहिले तेव्हा त्यांच्या हृदयात मल, मीच दिसू लागलो. आणि त्यांना माझ्या हृदयात स्वतःचें रूप दिसू लागले, याला गुरुशिष्यसंबंध म्हणतात. मी तुम्हाला जें नाम सांगितलें तेंच त्यांना सांगितलें. पण त्यांनी तेंच सत्य मानून वेतलें, त्यामुळे त्यांना सर्व विषय असत्य वाटू लागले. त्यांनी गुरुआज्ञापालन हेंच साधन केले. सद्गुरु आणि भगवंत यांत त्यांना फरक दिसला नाही. तुम्ही ब्रह्मानंदबुवाला नुसता बुवा म्हणता, पण तो साधारण बुवा नव्हता, कारण त्याने आधी केले आणि मग लोकांना सांगितलें. तो गेला असें तुम्ही समजता का ! साधु कधी मरतो का ! मरणारा चेला आणि रडणारा गुरु काय उपयोगाचा ! तो तिथे आला तो तुम्हाला कायमचा पाहण्यासाठीच आला. तो तुम्हाला सदासर्वकाळ मार्गे-पुढे पाहतो आहे, पण तुम्ही मात्र त्याला पाहात नाही. तसें करूं नका. त्याला पाहायचे असेल तर त्याने तुम्हाला जें साधन सांगितलें आहे त्यांतच सदासर्वकाळ राहण्याचा प्रयत्न करा. तो आणि मी वेगळा असें समजता का ! तसें होणें शक्य नाही. तो आणि मी आतां भिन्न असणेंच शक्य नाही. जेव्हा देह होता तेव्हाची गोष्ट वेगळी. तेव्हा देखील आम्ही देहानें वेगळे होतो इतकेंच. त्याने जशी नामावर निष्ठा ठेवली तशी तुम्ही ठेवा. त्याने नाम देहापेक्षांहि जास्त सांभाळलें, तसें तुम्ही करा. निदान देहावर जितकें प्रेम ठेवतो तितके तरी नामावर ठेवा, म्हणजे तुमचे कल्याण होईल. जो नामांत राहिला त्याच्यावर भगवंताची कृपा आहेच. संताजवळ जें साधन असतें तें आपल्याला लाभेल, किंवा त्याची आवड उत्पन्न झाली, म्हणजे संताची प्रचीति आली असें समजावें. ज्याला पुनर्जन्म नाही तोच संत बनतो. संत हे चालतेबोलते देवच आहेत. संतांच्या अनेक लक्षणांपैकी एक लक्षण असें सांगितलें आहे की, जो स्वतः देहबुद्धीनें मेला आणि सर्व जण व्यापून राहिला तो संत. ब्रह्मानंदबुवा असे संत होते. संतांच्या बाबतीत जें सहज होतें, तें आपण प्रयत्नानें आणि त्याच्या कृपेनें साधायचें आहे आणि तें साधण्याकरितां तुम्ही रामरायाला अनन्य शरण जाऊन, 'तुझ्या नामाचें प्रेम येऊं दे' अशी कळकळीची विनंती करा. हाच माझा आशीर्वाद.

३६७. केव्हातरी पुष्कळ साधन करण्यापेक्षां भगदीं अल्प प्रमाणांत का होईना पण नित्यनेमानें, ठराविक वेळी, आणि शक्य तर ठराविक स्थळी, जर नामाचें साधन केले तर तें जास्त परिणामकारक होते.

प्रत्येक माणसास आचरणांत आणतां येईल असेंच रामाचें चरित्र आहे

श्रीरामनयमी

आज रामनयमी आहे. आपण ती आनंदानें आणि उत्साहानें साजरी केली. आपल्या मुलाला मुलगा झाला तर आपल्याला नातू झाला म्हणून आनंद होतोच की नाही ? आज रामजन्म झाला, आतां पुढच्या रामजन्मापर्यंत आपला हा आनंद टिकेल असें आपल्याला मनापासून वाटतें का ? आपली भीति काळजी तळमळ दूर झाली का ? जर झाली नसेल तर हा रामजन्माचा आनंद, उत्साह त्या दिवसापुरताच आहे असें म्हणायला पाहिजे. मग आपण रामजन्म जरी महिनाभर साजरे करित राहिलों तरी त्याचा काय उपयोग ? खऱ्या अर्थानें जर आपण रामजन्म साजरा केला नाही तर त्यामुल्लें मिळणारा आनंद कायम कसा राहील ? बँड-बाजंत्री लावून व्यावहारिकदृष्ट्या साजऱ्या केलेल्या इतर उत्सवसमारंभाचा आनंद जसा तेवढ्यापुरताच टिकतो, त्याप्रमाणेंच जर रामजन्माच्याहि उत्सवाचा आनंद राहिला तर आपल्या पदरांत काय पडलें ? उत्सवाकरितां केलेली खटपट आणि दगदग, इतकेंच ना ! म्हणून मी म्हणतों, रामजन्माचा उत्सव साजरा करितांना एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे की, तो व्यावहारिकदृष्ट्या साजरा करूं नये. श्रीमंतांप्रमाणें गरिबांना, लहानांना, त्याचप्रमाणें मोठ्यांना तो साजरा करतांना आपलेपणा वाटेल, तसेंच व्यायोगानें रामनामाचें प्रेम उत्पन्न होईल, भक्तिभाव व डेल आणि आपापसांत प्रेमभाव निर्माण होईल अशा रीतीनें उत्सव साजरा करावा. प्रत्येक माणसाला आचरणांत आणतां येईल असेंच रामाचें चरित्र आहे. सुष्टांचें रक्षण करणें हा खरा धर्म होय, आणि त्यासाठींच भगवंतांनीं अवतार घेतला, हें तत्त्व आपण समजून घेतलें पाहिजे. आपला 'राम' हा देवघरांत किंवा मंदिरांत नसून प्रत्येकाच्या हृदयांत आहे हें चाणून, त्याप्रमाणें व्यवहारांत वर्तन ठेवलें तरच रामजन्म साजरा करण्याचा खरा उपयोग झाला असें म्हणतां येईल. परंतु आपलें कसें होतें बघा. आपल्याला डोळे असून प्रकाश दिसू शकत नाही, कारण व्यावर विकारांचा पडदा येतो. ज्याप्रमाणें डॉक्टरावर दृष्टि कमी करणारें आच्छादन येतें आणि डॉक्टर तें ऑपरेशन करून दूर करतात. परंतु ज्याप्रमाणें ऑपरेशन झाल्यावर डॉक्टरांनीं सांगितलेलें औषध, पथ्यपाणी, बगैरे चालूं ठेवायला लागतें, त्याप्रमाणें नातिघर्माचें आचरण ठेवून साधुसंतांनीं सांगितलेलें नाम अत्यंत आवडीनें घेणें जरूर आहे. रामाचा बाण कधी बाघां जायचा नाही. मला खात्री आहे की, भगवंताचा "कौब" कधीं मरायचा नाही. करड जमीन असेल तर झाला वर पायला बेल लागेल, पण जो दुसऱ्याला जिवंत करतो तो कौब स्वतः कसा मरेल ! रामजन्माच्या निमित्तानें तुम्ही आपल्या अंतःकरणांत पेरलेल्या नामरूपी बीजाची वाढ कशा होईल इकडे लक्ष द्या. प्रत्येक वर्षाच्या रामजन्माबरोबर रामनामाच्या प्रेमाची वाढ होऊन त्यामुल्लें मिळणाऱ्या आनंदांत अविकाधिक भर पडायी हेंच रामजन्माच्या उत्सवाचें खरें फळ होय. "राम कर्ता आहे" ही भावना दृढ होऊन मन रामनामांत जास्तीत जास्त रमणें हीच रामजन्म साजरा केल्याची फलश्रुति होय.

१६८. देह प्रारब्धावर सोडावा आणि मन भगवंताच्या स्मरणत स्थिर ठेवणें पाहून नामाचें साधन दुसरें काय !

माझ्या गुरूंनी मला जग रामरूप बघायला सांगितलें

श्रीगुरुपौर्णिमा

मी देहानें जरी गेलो तरी नामांत आहे. लोकांनी मजवर देहाचा आरोप केला त्याप्रमाणें मी आरोपाप्रमाणें बागलों. मी आलोंच नाही तर जातों कुठें ! मिळविलें तितकें परमार्थांत जमेच्याच बाजूला राहतें. प्रपंचांत

सुख व्हावें असें मलाहि वाटतें, पण यांतच सर्व सुख आहे असें नाही मानूं. पंढरपुरास जाताना मोठ्या धर्मशाळा लागल्या म्हणून आपण कांहीं तिथेंच राहात नाही. आईला लेकरावर माया कर असें म्हणावें लागतें का ! देवाची कृपा नसेल तर आपण जगणेंच शक्य नाही. तोंडावाटे नाम येतें तोवर देवाची कृपा आहेच असें मानावें. म्हातारपणाच्या पलीकडे गेल्यावर मी तुम्हाला अजून सांगतोच आहे, यांचे कारण काय बरें असावें ! कोणी एकजण तरी तयार व्हा ! आज्ञेबोला नातवाचें तोंड लवकर पाहावें, असें वाटतें. पण मुलगा म्हणतो कीं, मी अजून लहान आहे ! तसें माझे आहे.

मला जें पाहिजे होतें, तें सर्व एके ठिकाणीं, श्रीतुकामाईच्या ठिकाणीं, मला मिळालें. आजपर्यंत मी त्याची, माझ्या गुरूंची, आज्ञा कधीहि मोडली नाही. प्रथम सद्गुरूंच्या शोधांत असताना मला रामकृष्ण भेटले होते. त्या वेळीं ते ह्यात होते. त्यांनीं मला श्रीतुकाराममहाराज (श्रीतुकामाई) यांच्याकडे जायला सांगितलें. श्रीतुकामाई फार धोर होते, ते अतिशय धोर होते, प्रत्यक्ष परमात्मस्वरूपच होते ते. माझे सर्व कार्य हें त्यांच्या कृपेचेंच फळ आहे. त्या काळच्या मोठमोठ्यांना तुकामाईची योग्यता कळली नाही. त्यांच्यासारखा दयाळू जगामध्ये कोण आहे ! त्यांना मनापासून शरण जावें. इतर संतांजवळ साधनाची थोडी तरी जरूरी लागेल, पण तुकामाईपार्शी शरणागतीचाचून अन्य मार्ग नाही. जो शरण जाईल त्याचें मात्र काम हमखास होईल. लहानपणीं माझी अवस्था अशी होती कीं, ज्याच्याजवळ जी विद्या होती ती त्यानें मला आपण होऊन बोलावून दिली. परंतु त्या ठिकाणीं माझे समाधान झालें नाही. पहिल्यापासून मला समर्थाचें प्रेम फार आहे. आणि रामाच्या उपासनेची खरी आवड आहे. माझ्या गुरुपरंपरेतले प्रत्येक पुरुष अगदीं परमोच्चपदाला पोचलेले होते. माझ्या गुरूंनीं मला एक विद्या दिली आहे. मला वाटेल तेव्हां वाटेल तिकडे जातां येतें. माझ्या गुरूंनीं मला जग रामरूप बघायला सांगितलें. तें तसें मी बघितलें, आणि मला समाधान झालें. रूप लावें, खेळावें आणि रूप नाम भ्यावें हें मला आवडतें.

जन्मल्यापासून जाईपर्यंत मी एका नामाशिवाय कशाचीहि आठवण ठेवली नाही, हेंच माझे चरित्र होय. ज्याच्या मुखी नाम आहे, त्याच्या दारांत मी कुठ्यासारखा लोळत पडतो. ज्याच्या हृदयी नाम आहे तो मला भेटला असो वा नसो, मी त्याच्याजवळ असतोच. मी रामाचा उपासक आहे, त्याचें नांव भ्या असें मी लोकांना सांगतों. तुम्ही आनंदानें प्रपंच करा, पण त्यामध्ये रामाला विसरूं नका, हेंच माझे सांगणें आहे.

३६९. नामाचा सहवास पुष्कळ करावा, म्हणजे विषयाची आसक्ति कमी होऊन नामावर प्रेम जडतें.

“मला नामाशिवाय राहतां येत नाही, जिथे नाम तिथे मी”

श्रीमहाराजांचा पुण्यतिथिमहोत्सव

ईश्वराला साक्ष ठेवून मी असें सांगतो कीं, माझ्यापाशीं अनुग्रह घेणाऱ्या-
मध्येसुद्धां मी रामच पाहून बागलों. जर सर्व ठिकाणीं राम भरला आहे,
तर शिष्यामध्ये तेषढा तो नाही का ! तो माझ्यापेक्षा लहान आहे, हीन आहे,
दीन आहे, अज्ञानी आहे, हें पूर्ण जाणूनसुद्धां मी त्याला रामरूप पाहिला. मला बाईट मनुष्य असा
दिसतच नाही, नाही तर तो मनुष्य होऊन जन्माला आलाच नसता. माझे कोणी ऐकत नाही असें
मला कधीं वाटत नाही. तसेंच, मी कुणाचें रक्षण करतो असें मला वाटत नाही. माझे मला रक्षण
करतां आले नाही, तें भगवंतानें केलें, तिथे मी जगाचें रक्षण काय करणार ! लहान मुलें आणि
पेन्धान घेतलेली माणसें मला आवडतात. कारण तीं मोकळीं असतात; त्यांना बंधन नाही. विद्वानांच्या-
बद्दल मला आदर आहे, पण प्रेम नाही. त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या सरस्वतीबद्दल मला आदर आहे.
श्रीमंतांच्याबद्दल मला तिढकारा आहे. कारण पैशाच्या आधारावर ते भगवंताला विसरतात. मला
विद्वानांपेक्षां अडाणी आवडतो, आणि श्रीमंतांपेक्षां गरीब आवडतो. तसेंच मला शहरांत राहण्यापेक्षां
खेड्यांत राहणें आवडतें. मला काय आवडतें, तें मी सांगितले. हा एकेकाचा स्वभाव असतो. सगळ्या
साधूंना असेंच आवडेल असें काहीं नाही. एखाद्या मनुष्याला सांगितलें कीं, “तुझा डोळा घरी ठेवून तूं
मजकडे ये.” तर तसें त्याला करतां येणार नाही, त्याचप्रमाणें मला नामाशिवाय राहतां येत नाही.
जिथे नाम आहे तिथेच मी आहे. माझ्याकडे येऊन शिकायचें असेल तर हेंच कीं आपण काळजी
करायची नाही; परमात्मा सर्व करतो ही भावना ठेवायला शिकावें. मुलांना आणि मुलींना माझे सांगणें
असें कीं, तुम्हीं आईबापाची आज्ञा पाळावी. जें करायचें तें मनापासून करावें. प्रामाणिकणा सोहं नये,
आणि भगवंताला विसरूं नये लहान रोपटें चांगलें खतपाणी घालून नीट सांभाळलें तर तें मोठे होऊन
अनेकांना सांघली आणि आश्रय देतें; तसें लहानपणीं चांगलें बागलें तर पुढें खरें मोठेपण येईल. मला
भेटायला येणाऱ्या मनुष्याच्या मनांत काय येतें तें सर्व मला समजतें; पण व्यवहारांच्या उलट चमत्काराचा
प्रकार दाखविणें बरें नाही, म्हणून तें मी कधीं प्रकट करीत नाही. मी तुम्हां सर्वांच्या कानानें ऐकतो.
आपल्यापैकीं कुणीहि मनुष्य दुश्चित्त झाला कीं माझे मन अस्वस्थ होतें, आणि नंतर, ही अस्वस्थता,
कुठून आली त्याचा शोध करूं लागलों कीं त्या दुश्चित्त माणसाचा मला पत्ता लागतो. माझ्या माणसानें
उगीच काळजी करूं नये. मी त्याची हमी घेतली आहे, त्यानें माझ्यावर श्रद्धा ठेवावी. माझ्या
स्वतःच्या अनुभवानें सांगतो कीं, भगवंताच्या इच्छेनें प्रपंच केला तर त्यामध्ये काहीं बिघडत नाही.
मी सांगितलेलें तेषढें करीन असा निश्चय करा, कशाचीहि काळजी करूं नका. मी तुमचा भार
घेतला आहे. “मी तुमच्याजबळ आहे” असें मी सांगतो त्या बेळी ती व्यक्ति नसून
“परमात्मस्वरूप तुमच्याजबळ आहे” असा त्याचा अर्थ असतो. तुम्ही भगवंताचे नाम ध्यावें,
यापलीकडे सत्य सांगतो, मला कसलीहि अपेक्षा नाही. नामामध्ये जे स्वतःला विसरले त्याचाच
खरा मी कळलों.

ॐ श्रीमहाराजांच्या शिकवणुकीचे सार ॐ

“ हाचि सुबोध गुरूंचा ”

नाम सदा बोलावें, गावें, भावें जनांसि सांगावें ।
 हाचि सुबोध गुरूंचा, नामापरतें न सत्य मानावें ॥ १ ॥
 नामांत रंगुनीयां व्यवहारीं सर्व भोग सेवावे ।
 हाचि सुबोध गुरूंचा, भोगासंगें कुठें न गुंतावें ॥ २ ॥
 आनंदांत असावें, आळस - मय द्वेष दूर व्यागावे ।
 हाचि सुबोध गुरूंचा, अनुसंधान कधीं न चुकवावें ॥ ३ ॥
 गोड सदा बोलावें, नम्रपणें सर्वलोकप्रिय व्हावें ।
 हाचि सुबोध गुरूंचा, भक्तीनें रघुपतीस आळवावें ॥ ४ ॥
 स्वांतर शुद्ध असावें, कपटाचरणा कधीं न वश व्हावें ।
 हाचि सुबोध गुरूंचा, मन कोणाचें कधीं न दुखवावें ॥ ५ ॥
 ' माझा राम सखा, मी रामाचा दास, ' नित्य बोलावें ।
 हाचि सुबोध गुरूंचा, रामापाशीं अनन्य वागावें ॥ ६ ॥
 पत्न कसून करिन मी, यश दे, रामा, न दे, तुझी सत्ता ।
 हाचि सुबोध गुरूंचा, मानाबा राम सर्वदा कर्ता ॥ ७ ॥
 आचारसंयमानें युक्त असा नीतिधर्म पाळावा ।
 हाचि सुबोध गुरूंचा, खेळारेसा प्रपंच मानावा ॥ ८ ॥
 दाता राम सुखाचा, संसारा मान तूं प्रभूसेवा ।
 हाचि सुबोध गुरूंचा, संतोष सर्वदा मनीं ठेवा ॥ ९ ॥
 स्वार्थ खरा साधावा रे, नित्य तुम्हीं नामगायनीं जागा ।
 हाचि सुबोध गुरूंचा, मीपण जाळोनिशीं जगीं वागा ॥ १० ॥
 अभिमान शत्रु मोठा, सर्वांना जाचतो सुखाशेनें ।
 हाचि सुबोध गुरूंचा, माराबा तो समूळ नामानें ॥ ११ ॥
 राज्याधिकार येवो किंवा जावो समस्त धन मान ।
 हाचि सुबोध गुरूंचा, भंगावें ना कदा समाधान ॥ १२ ॥
 प्रेमांत राम रमतो, प्रेमाला मोल ना जगामाजी ।
 हाचि सुबोध गुरूंचा, गुरुरायला तद्दान प्रेमाची ॥ १३ ॥
 ॥ जय जय रघुवीर समर्थ ॥

(मा. के. वि. बेलसरे यांच्या “ श्रीगोदश्लेकरमहाराज यांचें चरित्र आणि
 वाक्य ” या ग्रंथातून)